

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Это “Великая хартия” духовной свободы для всего мира и на все времена.

Чарльз Р. Эрдман

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Многие люди, говорящие на английском языке, так же как и многие французы, имеют кельтское происхождение, то есть шотландское, ирландское, уэльское, бретонское. Этим этническим группам будет особенно интересно узнать, что одно из ранних писем Павла было написано их предкам (“Галатия”, “кельт” и “галл” — родственные слова).

Около 278 г. до н. э. большое число этих европейских галлов мигрировало на территорию сегодняшней Турции. Определились границы их проживания, и государство получило название “Галатия”. Многие считают, что кельтские черты обнаруживаются, к примеру, в непостоянстве галатов (напр., в Деян. 13 и Гал. 3,1).

Как бы то ни было, Послание к Галатам имеет особое значение в раннем христианстве. Хотя его часто рассматривают как “первый набросок” Послания к Римлянам (поскольку в нем сходным образом говорится о Евангелии благодати, Аврааме, законе и т. п.), Послание к Галатам — это непреклонное, страстное усилие спасти христианство от превращения просто в мессианскую секту законнического иудаизма. Мы не знаем, как отреагировали на него сами галаты, но Евангелие благодати независимо от дел закона возторжествовало, и христианская вера продолжала распространяться по миру.

В период Реформации Послание к Галатам было настолько важным для Лютера, что он называл эту книгу “мая

Кете” (так он ласково звал свою жену). Его “Комментарий на Послание к Галатам” повлиял не только на ученых, но и на простых людей; эту книгу до сих пор публикуют и изучают.

II. АВТОРСТВО

То, что Послание к Галатам написано Павлом, никогда серьезно не оспаривалось. Поликарп, Игнатий, Юстин Мученик, Ориген, Ириней, Тертуллиан и Климент Александрийский цитируют его как принадлежащее перу Павла. Так оно упомянуто и в каноне Муратори; возможно благодаря своему сильному антииудаистскому пафосу, оно занимает первое место в “Апостолликоне” Маркиона. Поэтому *внешнее свидетельство* очень сильно.

Внутреннее свидетельство в пользу авторства Павла начинается с личных ссылок в 1,1 и 5,2, а ближе к концу (6,11) он замечает, что написал письмо “своею рукою”. (В греческом оригинале — “большими буквами”. В этой связи часто предполагают, что апостол, возможно, страдал болезнью глаз. Подтверждает это, в частности, и тот факт, что галаты “исторгли бы *очи* свои” для Павла.) Многие исторические заметки согласуются с Деяниями. Дебаты об обрезании и о том, является ли Павел настоящим апостолом, были животрепещущими в 50-е и 60-е годы, однако очень скоро перестали быть предметом жарких споров.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Датировка Послания зависит от точного значения слов “церкви Галатийские” и “галаты”. Если здесь говорится о южной части Малой Азии, то веро-

ятна более ранняя дата, даже до Иерусалимского совета. Если же имеется в виду северная часть, то это требует установления более поздней даты.

Географически термин “Галатия” использовался для обозначения северной части, а *политически* — для обозначения южной, Римской провинции Галатии.

Северо-галатийская теория была общепринята в 1800-е годы и до сих пор в большой степени поддерживается немецкими учеными. Свидетельств о том, что Павел когда-либо служил галатам в этом регионе, не существует, но это, безусловно, не исключает такой возможности.

Южно-галатийская теория широко распространена в Великобритании и Северной Америке, в особенности с тех пор, как ее популяризовал сэр Уильям Рамсей. В Деяниях Лука отводит много места описанию миссионерской работы Павла в этих краях (Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дервия), а потому кажется возможным, что апостол писал тем, кого обратил в веру. Поскольку Павел благовествовал в южной Галатии во время своего первого миссионерского путешествия и затем посетил ее вторично, можно датировать Послание к Галатам более ранним временем. Если письмо было написано до Иерусалимского совета, описанного в Деяниях 15 (49 г. н.э.), то становится ясно, почему вопрос обрезания все еще был так актуален. Теодор Зан, ведущий консервативный немецкий ученый, считает, что Послание к Галатам было написано из Коринфа во время второго миссионерского путешествия. Если это так, то тогда это Послание — самое раннее из всех, написанных Павлом.

Если южная теория верна, Послание, возможно, было написано между 50 и 53 годами или чуть позже.

Если же, как мы полагаем, верна северная теория, то Павел написал Послание к Галатам до Иерусалимского совета, где было принято решение

по вопросу об обрезании христиан из язычников, и книга может быть датирована 48 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Во время своих ранних миссионерских путешествий апостол Павел посетил Малую Азию, проповедуя славную весть о спасении одной верой в Христа. Многие из его слушателей спаслись, возникли новые церкви, некоторые из них находились в Галатии. Жители Галатии были известны как люди неугомонные, воинственные и непостоянные.

После того как Павел оставил эти края, в церкви появились лжеучителя, которые принесли с собой ложные доктрины. Они учили, что спасение достигается верой в Христа *плюс* исполнением закона. В их проповеди смешались христианство и иудаизм, закон и благодать, Христос и Моисей. К тому же они старались отвратить галатов от Павла, говоря, что он не настоящий апостол Господа, а потому на его проповедь нельзя полагаться. Они старались разрушить веру в проповедь, подрывая доверие к проповеднику. Их лукавые советы повлияли на многих галатийских христиан.

Какой скорбью, каким разочарованием должно было исполниться сердце Павла, когда до него дошли такие новости из Галатии! Неужели его труды среди этих людей были напрасны? Можно ли спасти христиан от этих иудаистских законнических учений? Павел был весьма встревожен, и это подтолкнуло его к быстрым и решительным действиям. Он взял перо и написал своим возлюбленным детям в вере негодующее письмо. В нем он говорит, что подлинное спасение от начала и до конца дается благодатью, его нельзя заслужить исполнением законов в целом или частично. Добрые дела — не условие спасения, а его плод. Христианин умер для закона; он ведет святую жизнь не собственными усилиями, а силой обитающего в нем Святого Духа Божьего.

План

- I. О ЛИЧНОМ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1 – 2)
- A. Цель письма Павла (1,1–10)
- B. Павел защищает свою весть и служение (1,11–2,10)
- B. Павел порицает Петра (2,11–21)
- II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ (3,1 – 5,1)
- A. Великая истина Евангелия (3,1–9)
- B. Закон противопоставляется обетованию (3,10–18)
- B. Предназначение закона (3,19–29)
- Г. Дети и сыновья (4,1–16)
- Д. Рабство или свобода (4,17–5,1)
- III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ ХРИСТИАНСКУЮ СВОБОДУ ДУХА (5,2 – 6,18)
- A. Опасность законничества (5,2–15)
- B. Сила для святости (5,16–25)
- B. Практические увещания (5,26 – 6,10)
- Г. Заключение (6,11–18)

Комментарий

I. О ЛИЧНОМ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ АВТОРИТЕТ (Гл. 1 – 2)

A. Цель письма Павла (1,1–10)

1,1 В самом начале *Павел* настаивает на том, что его апостольское призвание Божественно. Оно получено не от людей и не было передано Богом *через* какого-то человека. Павел избран непосредственно *Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых*. Человек, призванный одним только Богом и несущий ответственность перед одним только Богом, свободен проповедовать весть Божью без страха перед людьми. Потому апостол был независим от двенадцати апостолов и от других людей и в своей проповеди, и в своем служении.

В этом стихе Божественность Христа и утверждается, и подразумевается. Утверждается она в выражении “*не через человека, но Иисусом Христом*”. Подразумевается она в том, как Павел соединяет вместе *Иисуса Христа и Бога Отца*, упоминая их как равных друг другу. Затем о *Боге Отце* говорится, что Он воскресил Христа *из мертвых*. Павел имел все основания напомнить об этом галатам. Воскресение доказы-

вает, что Бог полностью удовлетворен тем, что совершил для нашего спасения Христос. По-видимому, галаты были не вполне удовлетворены работой, которую совершил Спаситель, потому что старались добавить к ней собственные усилия в соблюдении закона.

В отличие от двенадцати апостолов, которых Господь Иисус призвал во время Своего служения на земле, Павел был призван *восставшим* Христом. И впоследствии воскресение всегда составляло важную часть проповеди Павла.

1,2 Апостол объединяет себя со *всеми находящимися* с ним *братьями*. Эти *братья* присоединяются к призыву, умоляя галатийцев держаться евангельской истины. В этом Послании *церквам галатийским* проявляется сознательная сдержанность, отсутствие сердечности. Обычно Павел обращается к верующим как к “*церквам Божьим*”, “*святым*” или “*верным во Христе Иисусе*”. Он имел привычку благодарить христиан или хвалить их за добродетели. Он часто называл отдельных людей по именам. Но здесь ничего этого нет. Серьезность ошибки, допущенной галатийскими церквами, заставила его держаться с ними строго и холодно.

1,3 *Благодать и мир* — два великих слова в Евангелии. *Благодать* — это незаслуженная милость, которую Бог проявляет к неблагодетельным грешникам. Она не просит людей *делать* что-то, а говорит о том, что *сделал* Бог, и приглашает людей получить спасение даром. Скоуфилд говорит: “Вместо того, чтобы искать хороших людей, которых она может одобрить, благодать ищет проклятых, виноватых, безгласных и беспомощных, которых она может спасти, освятить и прославить”.

Мир — это результат благодати. Когда грешник принимает Спасителя, он обретает *мир* с Богом. Он успокаивается, зная, что за его грехи заплачено, что все его грехи прощены и он никогда не подвергнется осуждению. Но благодать не только *спасает*, она и *хранит*. И нам нужно не только благословение *мира с Богом*, но и благословение *мира Божьего*. Этих благ Павел и желает галатам, начиная свое письмо. Конечно, галаты понимали, что закон не может дать этих благ. Закон несет проклятие тем, кто нарушает его предписания. Он никогда ни одной душе не приносил мира.

1,4 Затем Павел напоминает своим читателям о невероятной цене их спасения. Обратите внимание на слова: *Господь наш Иисус Христос, Который отдал Себя Самого за грехи наши*. Если Он *отдал Себя* для того, чтобы уладить вопрос греха, то нам не нужно и невозможно что-либо добавить к такому делу или помочь искупить свои грехи исполнением закона. Христос — единственный Спаситель, и Его достаточно. Христос умер, *чтобы избавить нас от настоящего лукавого века*. Под этим подразумевается не только нравственная и политическая развращенность этого века, но и религиозный мир, который смешивает ритуалы и церемонии с верой в Христа. Поэтому было очень своевременно напомнить галатам, что они возвращаются в ту самую систему, от которой Христос

спас их Своей смертью! Искупление, совершенное Христом, произошло *по воле Бога и Отца нашего*. Таким образом, честь воздается Тому, Кому она принадлежит. Ее достойны не ничтожные усилия человека, а суверенная воля Божья. Так Павел подчеркивает, что Христос — это путь спасения, данный Богом, и другого пути нет.

Стих 4 должен напоминать, что Бог заботится не о том, чтобы улучшить мир или сделать его удобным для человека, а о том, чтобы спасти от него людей. Наши приоритеты должны совпадать с Его приоритетами.

1,5 Согласно Евангелию благодати, вся *слава* спасения человека принадлежит Богу Отцу и Иисусу Христу. Соблюдая закон, человек не может разделять эту славу, как соучастник спасения.

Каждая фраза в этих пяти стихах полна смысла, в немногих словах выражено много истины. Здесь Павел кратко обозначает две главные темы, которым будет посвящено все Послание: *его апостольский авторитет* и *его благовествование благодати Божьей*. Он готов прямо говорить с галатами об этих проблемах.

1,6–7 Павел сразу выступает против готовности галатов принять заблуждение. Он изумлен тем, как внезапно они поступились евангельской истиной, и сурово осуждает их поступок: они оставили Бога ради ложного благовествования. Бог призвал их *благодатью Христовой*; теперь же они подвергали себя проклятию закона. Они приняли истинное Евангелие, но затем оставили его ради *иного благовествования*, которое вовсе не было Благой Вестью. Это была всего лишь искаженная весть, смесь закона и благодати.

1,8–9 Павел дважды провозглашает суровое проклятие Божье на любого, кто *благовествует не то*. У Бога лишь одна весть для обреченных грешников: Он предлагает спасение благодатью по вере, совершенно независимо

от исполнения закона. Те, кто проповедует любой другой способ спасения, непременно обречены. Насколько это опасно — проповедовать весть, которая приводит души к вечной гибели! Павел нетерпим к таким лжеучителям, нетерпимы должны быть и мы. Джон Стотт предупреждает:

*“Мы не должны позволить ослепить себя, как ослеплены многие, ни человеку, ни дарам, ни занимающему положение учителя в церкви. Они могут прийти к нам с величайшим достоинством, авторитетом, ученостью. Они могут быть епископами или архиепископами, университетскими профессорами или даже самим папой. Но, если они приносят не то благовествование, которое проповедовали апостолы и которое записано в Новом Завете, их нужно отвергнуть. Мы судим о них по Евангелию, а не о Евангелии по ним. Как сказал доктор Алан Коул, “не личность вестника придает законную силу вести, а сущность вести придает законную силу вестнику”.*¹

Обратите внимание, что Павел говорит “Ангел с неба”, а не “ангел Божий”. Ангел с неба предположительно мог бы принести ложную весть, но ангел от Бога — нет. Язык не может передать уникальность Евангелия более ясно. Это *единственный* способ спасения. Собственные усилия или достижения человека не считаются. Только Евангелие предлагает спасение не за деньги, не за какую-то цену. Закон налагает проклятие на тех, кто не может *исполнить* его, тогда как Евангелие налагает проклятие на тех, кто пытается *изменить* его.

1,10 Вероятно, Павел вспоминает здесь, что враги обвиняли его в изменении вести в угоду слушателям, а потому он, по сути, спрашивает: “Настаивая на том, что благовествование только одно, стараюсь ли я угодить людям или Богу?” Ясно, что он не пытается *угождать* людям — ведь они ненавидят предположение, что есть только один путь на небеса. Если бы Павел

изменял свою весть, чтобы угодить людям, он *не был бы рабом Христовым*; фактически он навлек бы на себя гнев Божий.

Б. Павел защищает свою весть и служение (1,11 – 2,10)

1,11–12 Здесь апостол выдвигает шесть аргументов в защиту своей вести и своего служения. Во-первых, благовествование получено через Божественное откровение, независимо от человека. Оно *не есть человеческое* в том смысле, что не от человека исходит. Минутное размышление подтвердит это. В благовествовании Павла Бог — это все, а человек — ничто. Такого спасения человек придумать не может! Павел *принял его не от другого человека, научился ему не из книг. Он принял его через непосредственное откровение Самого Иисуса Христа.*

1,13–14 Во-вторых, Павел не мог включить в свое благовествование иудейский закон не потому, что сам не знал *иудейства*. По рождению и воспитанию он был пропитан законом. По собственному выбору он стал печально известным гонителем *Церкви*. В страстной ревности об *отеческих преданиях* он превзошел многих других иудеев своего времени. Поэтому нельзя приписать незнанию закона его благовествование спасения по вере, независимо от закона. Почему же тогда Павел исключил закон из своей проповеди? Почему его благовествование противоречило его личной истории, естественным склонностям и его религиозному развитию в целом? Просто потому, что оно не было результатом его собственных размышлений — оно было дано ему непосредственно от Бога.

1,15–17 В-третьих, первые несколько лет служения Павла проходили вне влияния других *апостолов*. Здесь он показывает, что не зависит от других в своем благовествовании. После обращения он *не стал тогда же советом-*

ваться с людьми-лидерами, *не пошел в Иерусалим*, где были другие *апостолы*. Вместо этого он *пошел в Аравию*, а затем *возвратился в Дамаск*. Он был полон решимости обходить Иерусалим стороной не потому, что не уважал братьев-апостолов, а скорее потому, что Сам воскресший Господь поручил ему уникальное служение среди язычников (2,8). Потому не было нужды в том, чтобы люди уполномочили его благовествовать и служить. Он был независим от кого бы то ни было из людей.

Некоторые выражения в этих стихах заслуживают внимательного изучения. Обратите внимание на выражение в стихе 15: *Бог, избравший меня от утробы матери моей*. Павел понимал, что Бог выделил его для особой цели еще до рождения. Он добавляет, что Бог призвал его *благодатью Своей*, подразумевая обращение по дороге в Дамаск. Если бы в тот момент он получил по заслугам, то был бы ввержен в ад. Но Христос по Своей чудесной милости спас его и послал проповедовать ту веру, которую он пытался уничтожить. В стихе 16 Павел показывает, что Бог намеревался *открыть* в нем *Сына Своего*. Перед нами раскрывается Божья цель: Он призвал нас, чтобы открыть в нас Сына Своего, чтобы мы могли представлять миру Господа Иисуса. Он открывает Христа нашим сердцам (ст. 16) для того, чтобы через нас явить Христа другим (ст. 16–23) и чтобы через это прославлялся Бог (ст. 24). Павлу было дано особое задание проповедовать Христа среди язычников.

В стихе 17 он говорит, что *пошел в Аравию*. Каждому служителю Господа нужно время для уединения и размышления. Моисею было дано сорок лет в пустыне. Давид находился наедине с Богом, когда пас овец на холмах Иудеи.

1,18–20 В-четвертых, когда Павел наконец посетил Иерусалим, он встретился только с *Петром* и *Иаковом*. Не считая этого, он был относительно

мало известен церквям Иудеи (1,21–24). Желая убедительнее показать свою независимость от других апостолов, Павел вспоминает, что не посещал Иерусалим, по меньшей мере, *три года* после своего обращения. Он пошел туда, чтобы познакомиться с *Петром*,² — нанес личный, а не официальный визит (Деян. 9,26–29). Находясь там, он встретил также *Иакова, брата Господня*. Он пробыл с Петром только *дней пятнадцать* — едва ли достаточно для курса обучения! Более того, из текста видно, что он чувствовал себя наравне с этими служителями Господа.

1,21–24 После этого он провел много времени в *странах Сирии и Киликии* — так много, что *церкви в Иудее* его лично не знали. Им было известно только одно: прежде жестокий гонитель христианства сейчас сам стал христианином и проповедовал Христа другим. Посему они *прославляли Бога* за то, что Он сделал в жизни Павла. (Славят ли Бога за перемены в нашей жизни другие люди?)

2,1 В-пятых, во время более позднего визита Павла в Иерусалим апостолы согласились, что его благовествование — Божественно (2,1–10). Поскольку церковь была основана в Иерусалиме и апостолы сделали этот город в какой-то степени своей штаб-квартирой, то, конечно, тамошние христиане считали свою церковь “материнской церковью”. Таким образом, Павел должен был оспорить обвинения в том, что он в чем-то уступал иерусалимским апостолам, поскольку не был одним из них. Он отвечает подробным рассказом о своем последнем посещении *Иерусалима*. Нам неизвестно, прошло ли *четырнадцать лет* со времени его обращения или со времени первого посещения Иерусалима. Однако мы знаем, что он получил от Христа откровение идти туда с *Варнавою*, работавшим вместе с ним, и *Титом*, язычником, который был обращен через служение Павла. Иудаисты

настаивали на том, чтобы для полного спасения Тит подвергся обрезанию. Апостол Павел не уступал им, понимая, что под угрозой находится истина Евангелия. (Позднее, когда Павел сам обрезал Тимофея, никаких важных принципов это не затрагивало. См. Деян. 16,3.)

Э. Ф. Кивен говорит:

*“Павел видел, что обрезание ради оправдания не было невинным, незначительным ритуалом, каким его мог почитать бездумный человек. Подвергнуться обрезанию — значило искать оправдание в соблюдении закона и, таким образом, отрицать само основание благодати”.*³

2,2 Когда Павел добрался до Иерусалима, он предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, которое проповедовал язычникам, не напрасно ли он подвизается или подвизался. Почему Павел говорил *особо* с духовными лидерами, а не со всем собранием? Хотел ли он, чтобы они одобрили его благовествование на случай, если он проповедует что-то ложное? Конечно же, нет! Это противоречит всему, что говорил апостол. Он настаивает, что его весть дана ему через Божественное откровение. Он не сомневается в том, что проповедуемая им доктрина истинна. Настоящее объяснение нужно искать в другом месте. Говорить сначала с руководителями требовала простая вежливость. Желательно было также, чтобы сначала лидеры убедились в истинности благовествования Павла. Если у них возникнут вопросы или затруднения, Павел хотел ответить на них в частном порядке. Затем он мог выступить перед церковью, полностью поддерживаемый другими апостолами. Когда имеешь дело с большой группой людей, всегда есть опасность того, что ее захлестнет эмоциональный порыв. Поэтому Павел хотел сначала представить свое благовествование *особо*, в атмосфере, свободной от возможной массовой исте-

рии. Если бы Павел поступил по-другому, мог бы возникнуть серьезный диспут, разделяющий церковь на иудеев и язычников. Тогда само путешествие Павла в Иерусалим оказалось бы напрасным. Вот что он имеет в виду, говоря: *“...не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался”*.

2,3 В целом вопрос исполнения закона встал во главу угла в случае с *Титом*. Примет ли иерусалимская церковь этого обращенного язычника в свою общину или же будет настаивать на том, чтобы он сначала *обрезался*?⁴ После серьезных дискуссий и дебатов апостолы решили, что обрезание не является необходимым для спасения. Павел одержал потрясающую победу.⁵

2,4 Основная причина посещения Павлом Иерусалима становится ясна, если связать начало стиха 2 с началом стиха 4: *“Ходил же по откровению... из-за вкравшихся лжебратьев, скрытно приходивших...”* Подобная ситуация прежде имела место в Антиохии (Деян. 15,1–2). Некоторые иудейские учителя из Иерусалима, притворяясь христианами, каким-то образом *скрытно* проникли в антиохийскую церковь и учили, что для спасения необходимо обрезание.

2,5 Павел и Варнава активно им противостояли. Желая уладить это дело, Павел, Варнава и другие пошли в Иерусалим, чтобы узнать мнение тамошних апостолов и старейшин.

2,6 Те, которые в Иерусалиме считались лидерами, *не возложили* на него как на апостола *ничего более*, ничего не добавили к его весте. На это стоит обратить внимание. В предыдущей главе Павел подчеркивал, что его контакты с другими апостолами сводились к минимуму. Сейчас, когда он действительно посоветовался с ними, они признали, что он проповедовал ту же весть, что и они. Это весьма важно! Иудейские руководители согласились, что в его благовествовании не было никакого изъяна. Хотя Павел и был незави-

сим от них и никто из них его не учил, все же он проповедовал то же Евангелие, что и они. (Павел не намерен уменьшать значение других апостолов, он просто утверждает, что *какими бы ни были они когда-либо* — а были они спутниками Господа Иисуса в Его земном служении, — это не дает им никакого верховного права давать ему свою оценку. Бог не воспринимает личность человека, когда речь идет о таких внешних отличиях.)

2,7–8 Апостолы в Иерусалиме понимали, что Павлу по незаслуженной милости было поручено нести Благоую Весть *необрезанным* (язычникам), так же как Петр был послан к иудеям. Оба они проповедовали одно Евангелие, но большей частью разным народам.

2,9–10 Даже *Иаков, Кифа* (Петр) и *Иоанн*, по-видимому, *столпы* церкви, *узнав*, что Бог совершал через Павла, *подали ему и Варнаве руку общения* для проповеди Евангелия *язычникам*. Это было не официальное посвящение в сан, а выражение их любви и заинтересованности в работе Павла. Они внесли только одно предложение: чтобы Павел и Варнава *помнили нищих, что Павел и старался исполнять в точности*.

В. Павел порицает Петра (2,11–21)

2,11 Павел дает шестой и последний ответ нападающим на его апостольство и говорит о том, что был вынужден осудить апостола *Петра*,⁶ которого многие иудейские христиане считали главным среди апостолов. (Этот отрывок фактически опровергает представления о том, что Петр был непогрешимым руководителем церкви.)

2,12 Когда Петр впервые пришел в Антиохию, он *ел вместе с язычниками*, в полной мере пользуясь своей христианской свободой. Согласно иудейской традиции, ему нельзя было этого делать. Несколько позже из Антиохии в Иерусалим пришла группа людей *от Иакова*. Они заявляли, что представ-

ляют *Иакова*, но тот позднее отрицал это (Деян. 15,24). Скорее всего, они были христианами из иудеев, которые все еще цеплялись за соблюдение закона. Когда они прибыли, Петр перестал общаться с язычниками, *опасаясь*, что известие о его поведении достигнет законнической группировки в Иерусалиме. Поступая так, он отрицал одну из величайших истин Евангелия: все верующие — одно во Христе Иисусе и национальные различия не должны влиять на общение. Финдли говорит: “Отказываясь есть с необрезанными, он молчаливо подтверждал, что они, хотя и уверовали в Христа, для него все еще оставались “скверными и нечистыми”, что исполнение ритуалов Моисеева закона наделяет большей святостью, нежели оправдание по вере”.

2,13 Примеру Петра последовали другие, в том числе и *Варнава*, соратник Павла, высоко им ценимый. Понимая серьезность этого поступка, Павел смело обвинил Петра в *лицемерии*. Упреки Павла приводятся в стихах 14–21.⁷

2,14 Как христианин, Петр знал, что Бог больше не признает национальных различий; он жил, как язычник, ел их пищу и т. д. Но своим недавним отказом есть вместе с язычниками Петр предполагал, что соблюдение иудейских законов и традиций необходимо для святости и что верующие из язычников должны *жить по-иудейски*.

2,15 Кажется, здесь Павел прибегает к иронии. Не выдает ли поведение Петра его давние убеждения в превосходстве *иудеев* и презренном положении *язычников*? Петру это должно быть лучше известно, потому что перед обращением язычника Корнилия Бог учил Петра никого не называть скверным и нечистым (Деян. 10 и 11,1–18).

2,16 Обращенные иудеи знали, что *делами закона* спасения не добиться. Закон приговаривал к смерти тех, кто не мог вполне повиноваться ему. Таким

образом, все были прокляты, потому что все нарушили его священные предписания. Спаситель здесь представлен как единственный истинный объект веры. Павел напоминает Петру, что *“и мы, иудеи”* пришли к тому выводу, что спасение дается *верою в Иисуса Христа, а не делами закона*. Какой же смысл Петру подводить язычников под закон? Закон говорил людям, что делать, но не давал сил для того, чтобы это делать. Закон был дан для того, чтобы обличить грех, а не спасать.

2,17 Павел, Петр и другие искали оправдания во *Христе* и ни в чем более. Однако действия Петра в Антиохии, казалось бы, показывали, что он не полностью оправдан и должен вернуться под власть закона, чтобы полностью свершилось его спасение. Если это так, то Христос — не совершенный Спаситель и одного Его недостаточно. Если мы идем к Нему за прощением наших грехов, а после этого обращаемся еще куда-то, *то неужели Христос есть слугитель греха* и не выполняет Своих обещаний? Если, заявив, что полагаемся на оправдание во Христе, мы вернемся затем к закону (который может лишь осудить нас, как грешников), то поступаем ли мы, как христиане? Можем ли мы надеяться, что Христос одобрит такие действия, которые, по сути, превращают Его в *слугителя греха*? Павел с негодованием отвечает: *“Никак!”*

2,18 Петр отказался от всей системы закона ради веры в Христа. Он отказался признавать какие-либо различия между иудеями и язычниками, если речь идет о благоволении Божьем. Сейчас же, отказываясь есть вместе с язычниками, он *снова созидает* то, что однажды *разрушил*. Поступая так, он *сам себя делает преступником*. Либо он был не прав, оставляя закон ради Христа, либо не прав сейчас, оставляя Христа ради закона!

2,19 Наказание за нарушение закона — смерть. Я грешник, я преступ-

пил закон. Поэтому он приговорил меня к смерти. Но Христос заплатил за нарушение закона, умерев вместо меня. Потому, когда умер Христос, умер и я. Он умер для закона в том смысле, что соответствовал всем его требованиям праведности, поэтому и я умер во Христе *для закона*.

Христианин *умер для закона*; он более не связан с ним. Значит ли это, что теперь верующий может нарушать Десять заповедей, когда захочет? Нет, он живет святой жизнью не из страха перед законом, а из любви к Тому, Кто умер за него. Христиане, желающие быть под законом потому, что он определяет образец поведения, не осознают, что таким образом подставляют себя под его проклятие. Более того, они не могут соблюдать закон лишь в чем-то одном и не нести ответственность за полное его соблюдение. Единственный для нас способ жить *для Бога* — это умереть для закона. Закон никогда не произведет святой жизни, да Бог и не предназначал его для этого. Определенный Им путь к святости объясняется в стихе 20.

2,20 Верующий отождествляется с *Христом* в Его смерти. Не только *Он* был распят на Голгофе, но и *я* сораспялся в Нем. Это означает, что в глазах Бога я умер как грешник. Это означает, что как человек, старающийся добиться или заслужить спасение собственными усилиями, я умер. Это означает, что как чадо Адама, как человек, осужденный законом, я умер. Мое ветхое, невзрачное, порочное “я” было распято; оно больше не имеет силы над моей повседневной жизнью. Это верно в отношении того, каким я предстаю перед Богом; это *должно быть* верно и в отношении моего поведения.

Верующий не перестает жить как личность, как индивидуум. Но тот, кто в глазах Бога умирал, не может оставаться таким же, как живущий. *И уже не я живу, но живет во мне Христос*.

Спаситель умер за меня не для того, чтобы я и дальше жил, как мне хочется. Он умер за меня, чтобы отныне жить во мне Своей жизнью. *Ныне живу* в человеческом теле *верою в Сына Божьего*. Вера означает доверие, возможность положиться на кого-то. Христианин в своей жизни постоянно полагается на Христа, уступая Ему, позволяя жить в нем Своей жизнью.

Таким образом, правилом жизни верующего является Христос, а не закон. Дело не в старании, а в доверии. Он живет святой жизнью не из-за страха наказания, а из любви к *Сыну Божьему, возлюбившему его и предавшему Себя за него*.

Могли ли вы передать свою жизнь Господу Иисусу с молитвой о том, чтобы в вашем теле была явлена Его жизнь?

2,21 *Благодать Божья* — это Его ничем не обусловленный дар спасения. Когда человек пытается заслужить этот дар, он тем самым лишает его смысла. Если человек заслужит его или заработает — это уже не по благодати. Очень впечатляет последний аргумент Павла. Если Петр мог добиться Божьего благоволения, соблюдая закон по иудейскому обычаю, *то Христос напрасно умер*; Он буквально выбросил Свою жизнь. Христос умер потому, что иначе человек не мог обрести праведность, даже соблюдая закон.

Клау говорит:

*“Величайшая из всех ересей, которая разъедает церкви, заражает вероучение безумием и заставляет человеческие сердца надмеваться от гордости — это спасение по делам. “Я считаю, — пишет Джон Раскин, — что корень любого раскола, любой ереси, от которых страдала христианская Церковь, — в усилении заслужить спасение, а не получить его. Часто проповедь так неэффективна потому, что она призывает людей трудиться ради Бога, а не посмотреть, как Бог трудился ради них”.*⁸

II. ОБ УЧЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ (3,1 – 5,1)

А. Великая истина Евангелия (3,1–9)

3,1 В действиях галатов проявился недостаток понимания и здравомыслия. Обратиться от благодати к закону — значит *прельститься*, или дать себя околдовать. Это значит позволить ублажить себя магическим заклинанием и опрометчиво принять ложь за истину. В вопросе Павла *“Кто прельстил вас?”* местоимение “кто” стоит в форме множественного, а единственного числа (греч. *tis*).⁹ Возможно, этим предполагается, что автором данного проповедования был дьявол. Сам Павел проповедовал галатам *Иисуса Христа распятого*, подчеркивая, что крест должен был навсегда освободить их от проклятия и зависимости от закона. Как они могли вернуться к закону и таким образом отвергнуть крест? Неужели истина не завладела ими в действительности?

3,2 Ответ на один вопрос позволит уладить все дело. Пусть они вернутся ко времени своего обращения — к тому времени, когда в их телах поселился Святой Дух. Как они *получили Духа*? Делами или верой? Ясно, что верой. Никто никогда не получал Духа через исполнение закона.

3,3 Если они не могли *получить* спасение по делам, могли ли они ожидать возрастания в святости или христианской зрелости без закона? Если для того, чтобы их спасти, нужна была сила Духа, могли ли они довершить этот процесс своими плотскими усилиями?

3,4 Когда галаты впервые доверились Христу, они подверглись жестокому преследованию, возможно, отчасти от рук иудеев-ревнителей, которые ненавидели Благоую Весть благодати. Были ли эти страдания *без пользы*? Возвращаясь к закону, не говорили ли они тем самым, что их гонители в ко-

нечном счете правы? *О, если бы только без пользы!* Павел высказывает немеркнущую надежду на то, что они вернутся к Благой Вести, за которую уже *многое потерпели*.

3,5 Не совсем ясно, о ком говорится в стихе 5 — о Боге, о Павле или о ком-то другом, кто служил галатам во время написания письма. В конечном итоге стих говорит о Боге, поскольку только Он может дать Святого Духа. Однако возможен и дополнительный смысл — в стихе может говориться о христианине-служителе как орудии, которым Бог исполняет Свою волю. Такой взгляд на христианское служение очень возвышен. Кто-то сказал: “Любое подлинно христианское служение передает Святого Духа другим; по сути, оно раздает Духа”.

Если апостол говорит о себе, он скорее всего думает о чудесах, сопровождавших его проповедь и обращение галатов к Христу (Евр. 2,4). Однако время глагола указывает не на события в прошлом, а на происходящее в момент написания письма. Павел, видимо, говорит о чудесном даре, который Дух Святой дает верующим после их обращения, как описано в 1 Коринфянам 12,8–11.

Через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Ответ таков: *через наставление в вере*. Святой Дух поселяется в верующем и затем совершает в нем Свою работу, и этого никогда не достичь, не заслужить, оно всегда дается благодатью по *вере*. Таким образом, галаты из собственного опыта должны были знать, что благословение приходит через веру, а не через соблюдение закона.

Как второе доказательство Павел использует те самые места в Писании, которые лжеучителя использовали, чтобы показать необходимость обрезания! Что же в действительности говорится в ВЗ?

3,6 Павел показал, что отношения Бога с галатами полностью основаны

на вере. Здесь он показывает, что в ветхозаветные времена люди спасались так же. В стихе 5 был задан вопрос: “через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?” Был дан ответ: “Через наставление в вере”. С этим ответом связано начало стиха 6: “*Так Авраам...*” Он был оправдан точно так же — верой.

Возможно, иудейские учителя говорили об Аврааме как о своем герое и примере, основывая на его опыте свои доводы в пользу необходимости обрезания (Быт. 17,24,26). Если это так, Павел будет бороться с ними на их же собственном поле. Как же Авраам спасся? *Авраам поверил Богу*. Он не совершал каких-либо достойных награды поступков. Он просто *поверил Богу*. Никакие достижения с этим не связаны; на самом деле для человека глупо не верить Богу. Поверить Богу — это единственное, что человек может сделать ради спасения, и это не дает ему никаких поводов для хвастовства. Это не “доброе дело”, которое требует человеческих усилий. Для плоти места не остается. Что может быть разумней доверия создания к Создателю или ребенка к своему Отцу?

Оправдание — это Божье решение, согласно которому Он объявляет праведными всех, кто верит в Него. Бог может справедливо решить проблему с грешниками, потому что Христос умер на кресте Голгофы вместо всех грешников, заплатив за их грехи. Оправдание не означает, что Бог делает верующего самого по себе праведным и безгрешным. Он считает его праведным на основании совершенного Спасителя. Грешнику, который доверяется Ему, Бог дает праведность, и праведность делает его достойным неба. Бог ожидает, что он будет жить праведно в благодарность за то, что Господь сделал для него. Здесь важно заметить, что оправдание никак не связано с соблюдением закона. Оно полностью основано на принципе веры.

3,7 Несомненно, иудейские учителя утверждали, что галатам следует подвергнуться обрезанию, чтобы стать подлинными сынами Авраама. Павел опровергает это. Истинные *сыны Авраама* — это не рожденные иудеями и не обратившиеся в иудаизм. Это те, кто спасен по вере. В Римлянам 4,10–11 Павел показывает, что Авраам назван праведным еще *до того*, как был обрезан. Иначе говоря, он был оправдан, находясь еще в *язычестве*.

3,8 ВЗ изображается как пророк, смотрящий в будущее и провидящий, *что Бог оправдает язычников*, как и иудеев, *верою*. В Писаниях не только предвиделось благословение *язычников* по *вере*, но, по сути, о нем было объявлено Аврааму в Бытие 12,3: “...и благословятся в тебе все племена земные”.

Когда мы в первый раз читаем эту цитату из Бытие, нам трудно увидеть, как Павел нашел в ней такое значение. И все же Дух Святой, Который вписал этот стих в ВЗ, знал, что в нем содержится Евангелие спасения *верою* для всех народов. Поскольку Павел писал по вдохновению того же Святого Духа, он смог объяснить нам лежащий в основе стиха смысл: *в тебе* — значит вместе с Авраамом, так же как и Авраам. *Все народы* — язычники, так же как и иудеи. *Благословятся* — спасутся. Как был спасен Авраам? *Верою*. Как спасутся народы? Так же, как и Авраам, — *верою*. Более того, они будут спасены как язычники, а не через обращение в иудаизм.

3,9 Итак, согласно свидетельству иудейского Писания, *верующие* в Бога оправданы *с верным Авраамом*.

Б. Закон противопоставляется обетованию (3,10–18)

3,10 На основании Священного Писания Павел показывает, что закон вовсе не дарует и не благословляет — он может лишь проклясть. В этом стихе сказано не “все, нарушившие закон”, а “*все, утверждающиеся на делах зако-*

на”, то есть все, кто старается снискать благоволение Божье путем исполнения закона. Они *находятся под клятвой* (проклятием), то есть приговорены к смерти. *Ибо написано* (Втор. 27,26): “*Проклят всяк, кто не исполняет постоянно...*” Недостаточно исполнять закон день, месяц или год. Его нужно исполнять *постоянно*. Послушание должно быть полным. Недостаточно соблюдать только Десять заповедей. Нужно исполнять все шесть с лишним сотен законов, записанных в пяти книгах Моисея!

3,11 Павел снова опровергает лжеучителей, основываясь на ВЗ. Он цитирует пророка Аввакума, чтобы показать, что Бог всегда оправдывал людей *верою*, а не законом. *Праведный верою жив будет*, другими словами, те, кто признан праведным по вере, а не по делам, будет иметь вечную жизнь. Оправданные *верою* живы будут.

3,12 Закон не предлагает людям верить. Он даже не предлагает им стараться исполнять заповеди. Он требует строгого, полного и совершенного послушания, как этому ясно учит книга Левит. Этот принцип противоположен вере. Закон говорит: “*Делай и живи*”. Вера говорит: “*Верь и живи*”. Здесь Павел доказывает: праведный человек будет жив *верою*. Человек под *законом* не живет *по вере*. Поэтому он не *праведен* перед Богом. Когда Павел говорит: “*Кто исполняет его, тот жив будет им*”, он утверждает теоретическую аксиому или идеал, но такой, которого достичь невозможно.

3,13 Искупить — значит выкупить, или освободить, заплатив стоимость. *Клятва закона*, или проклятие закона, — это смерть, наказание за нарушение заповедей. Христос освободил находящихся под законом от платы смертью, которой требовал закон. (Несомненно, используя местоимение “*нас*”, Павел главным образом говорит о верующих иудеях, хотя они были представителями всего человечества.)

Синддилян Джоунс говорит:

*“Галаты полагают, что Христос лишь наполовину выкупил их и что все остальное они должны выкупить сами, подвергаясь обрезанию и исполняя другие иудейские обряды и церемонии. Отсюда их готовность позволить лжеучителям запутать их, смешав христианство и иудаизм. Павел говорит здесь (согласно Уэльскому переводу): “Христос полностью искупил нас”.*¹⁰

Христос искупил людей, умерев за них, претерпев из-за их грехов страшный Божий гнев. Проклятие легло на Него, как на Того, Кто заменил человека. Сам Он не стал грешным, но на Него легли грехи человечества.

Христос искупил людей *от клятвы закона* не тем, что в точности исполнил Десять заповедей во время Своей земной жизни. Писание не учит, что Его абсолютное исполнение закона засчитывается нам. Нет, Он избавил людей от закона, претерпев его ужасное проклятие в смерти. Без Его смерти не могло быть спасения. Согласно закону, когда осужденных преступников вешали на дерево, это было знаком того, что они находятся под Божьим проклятием (Втор. 21,23). В этом отрывке Святой Дух видит предсказание того, как умрет Спаситель, подвергшись проклятию вместо Своих созданий. Он был повешен между небом и землей как недостойный ни того, ни другого. О Его смерти на кресте говорится как о повешении *на древе* (Деян. 5,30; 1 Пет. 2,24).

3,14 Бог обещал благословить Авраама, а через него — весь мир. *Благословение Авраамово* — это в действительности спасение благодатью по вере. Но сначала за грех должно было уплатить смертью, как того требует Бог. И Господь Иисус подвергся проклятию, чтобы Бог мог простереть благодать и на иудеев, и на язычников. Теперь во Христе (потомке Авраама) народы получили благословение.

Обетование Божье, данное Авраа-

му в Бытие 12,3, не упоминает о Святом Духе. Но здесь Павел говорит нам по вдохновению Божьему, что дар Святого Духа был частью безусловного завета спасения, который Бог заключил с Авраамом. Он был там в зародыше. Дух Святой не мог прийти, пока на пути стоял закон. Прежде чем мог быть дарован Дух, Христос должен был умереть и восстать в славе (Ин. 16,7).

Далее апостол показал, что спасение достигается верой, а не законом, и сослался при этом (1) на личный опыт галатов и (2) на свидетельство ВЗ. Здесь он приводит иллюстрацию из повседневной жизни.

Доводы, приведенные Павлом в этой части, можно обобщить следующим образом: в Бытие 12,3 Бог обещал благословить в Аврааме все племена земные. Это обетование спасения включало не только иудеев, но и язычников. В Бытие 22,18 Бог также обещал: *“И благословятся в семени твоём все народы земли”*. Он сказал *“в семени”* в единственном числе, а не во множественном. Бог говорил об одном Человеке, о Господе Иисусе Христе, который был прямым потомком Авраама (Лк. 3,34). Иначе говоря, Бог обещал благословить все народы — и язычников, и иудеев — через Христа. Обетование не сопровождалось никакими условиями, оно не требовало ни добрых дел, ни подчинения закону. Это простое обещание нужно было принять просто верой.

Закон же, данный Израилю спустя 430 лет, не мог ни добавить условия, ни как-то изменить обетование. Поступать так было бы несправедливо даже в человеческих делах, а в делах Божественных — просто немислимо. Поэтому можно заключить, что Божье обетование благословения язычникам осуществляется через Христа верой, а не соблюдением закона.

3,15 В человеческих делах, когда *завещание* (завет) подписано и скреплено печатью, никому не придет в го-

лову изменять документ или что-то прибавлять к нему. Если нельзя изменить даже человеческое завещание, то уж конечно нельзя изменять Божье!

3,16 Несомненно, иудаисты доказывали, что, хотя изначально обетования Аврааму и семени его (народу израильскому) были даны по вере, все-таки тот же самый народ израильский впоследствии оказался под властью закона. Поэтому галаты, хотя они изначально и спаслись верою, сейчас должны исполнять Десять заповедей. Павел отвечает: *обетования* были даны *Аврааму и Семени его* (в единственном числе). “Семя” может иногда означать множество, и все же здесь оно означает Одного, а именно Христа. (Мы сами, наверно, никогда не смогли бы увидеть это значение в ВЗ, но Дух Божий просвещает нас.)

3,17 Бог дал Аврааму обетование без условий; оно не зависело от его дел. Бог просто согласился дать Аврааму Семя (Христа). Хотя детей у Авраама не было, он поверил Богу, таким образом веря и в пришествие Христа, и был оправдан. Появление закона *спустя четыреста тридцать лет* не могло никак повлиять на *обетование* спасения. Закон не мог ни отменить обещание, ни добавить к нему какие-либо условия.

Возможно, иудаисты предполагали, что закон, появившийся через 430 лет после обетования, мог аннулировать его. “Никак!” Павел, по сути, говорит: “Обетование было подобно завещанию, оно скреплено смертью (жертва завета, Быт. 15,7–11; см. также Евр. 9,15–22). Отменить его нельзя”.

Четыреста тридцать лет исчисляется со времени, когда Бог утвердил Авраамов завет с Иаковом, когда тот собирался войти в Египет (Быт. 46,1–4), и длется до момента появления закона (приблизительно через три месяца после исхода).

3,18 *Наследство* должно быть либо по вере, либо по делам. Не может быть и то и другое вместе. Писание ясно

утверждает, что наследство было дано Аврааму *по обетованию* без всяких условий. Так же обстоит дело и со спасением. Оно предлагается в дар без всяких условий. Исключается всякая мысль о том, что ради получения его нужно что-то делать.

В. Предназначение закона (3,19–29)

3,19 *Для чего же закон?* Если, как утверждал Павел, закон не аннулирует обетование, данное Богом Аврааму, и не добавляет к нему условий, то *для чего же закон?* Закон предназначен для того, чтобы выявить истинный характер греха: это преступление. Грех был и до закона, но человек не считал его преступлением, пока не появился закон. Преступление — это нарушение известного закона.

Закон был дан грешному народу. Они никогда не смогли бы достичь праведности, исполняя его, потому что у них не было силы подчиняться ему. Закон был предназначен для того, чтобы показать людям, какие они безнадежные грешники, и побудить возопить к Богу, прося спасти их благодатью. Завет Бога с Авраамом был безусловным обетованием благословения; закон приводил только к проклятию. Закон показывал, насколько люди недостойны дара безусловного благословения. Если человек устаивается благословения, то только по Божьей милости.

Семя — это Христос. Поэтому закон был дан как временная мера до пришествия Христа. Через Него должно было прийти обещанное Аврааму благословение. Договор между двумя сторонами подразумевает *посредника*. Закон задействовал две договаривающиеся стороны — Бога и Израиль. Моисей выступал в роли посредника (Втор. 5,5). Ангелы были вестниками Бога, доставившими Моисею закон (Втор. 33,2; Пс. 67,18; Деян. 7,53; Евр. 2,2). Посредничество Моисея и ангелов говорит о том, сколь велико расстояние

между Богом и Его народом, неспособным вынести Божье присутствие.

3,20 Если бы договаривающаяся сторона была только одна и дала бы обещание, не сопровождаемое никакими условиями, и ничего не требовала бы от другой стороны, то *не было* бы нужды в *посреднике*. Тот факт, что закону требовался посредник, указывает на то, что человеку необходимо исполнять свою часть соглашения. В этом была слабость закона: он призывал к послушанию тех, у кого не было для этого силы. Когда *Бог* дал обетование Аврааму, Он был единственной договаривающейся стороной. И в этом сила обетования: от Бога зависело все, а от человека — ничего. Не было никакого посредника, потому что посредник был не нужен.¹¹

3,21 Отодвинул ли *закон* в сторону *обетования*, заняв их место? *Никак!* Если бы можно было дать закон, позволяющий грешникам достичь того совершенства, которого требует Бог, то, конечно, спасение зависело бы от соблюдения законов. Бог не послал бы Сына Своего возлюбленного умирать за грешников, если бы мог достичь того же результата не столь высокой ценой. Но у закона было много *времени* и много *народа*, чтобы показать, что он не может спасти грешников. В этом смысле он был “ослаблен плотию” (Рим. 8,3). Все, что мог сделать закон — это показать людям их безнадежное положение и дать понять, что спасение может быть только даром Божьей благодати.

3,22 ВЗ показал, что все люди — грешники, включая и находящихся под законом. Таким образом, нужно было убедить человека в его греховности, чтобы *верующим дано было обетование спасения по вере в Иисуса Христа*. Ключевые слова стиха 22 — это “вера”, “дано” и “верующим”. Нет никакого упоминания о “делании” или “соблюдении законов”.

3,23 *Вера* здесь — это христианская вера. Она относится к эпохе, приход

которой был возведен смертью, погребением, воскресением и вознесением Господа Иисуса и проповедью Евангелия в день Пятидесятницы. До этого иудеи *были под стражею*, находясь как бы в темнице или под надзором. Их, как стеной, окружали требования закона, а поскольку они не могли их выполнить, им оставался только путь спасения *верой*. Подзаконные люди, таким образом, находились в заточении, пока Евангелие не провозгласило славную весть освобождения от рабства закона.

3,24 *Закон* изображается как хранитель и руководитель детей, или как *детоводитель*.¹² Так подчеркивается идея обучения; уроки закона посвящались святости Бога, греховности человека и необходимости искупления. Здесь это слово обозначает того, кто обучает учеников и в целом присматривает за младшими или еще не достигшими зрелости.

Стих учит, что закон был хранителем иудеев вплоть до пришествия *Христа* или до начала Его открытого служения. В каком-то смысле закон сохранил народ израильский как отдельную нацию благодаря правилам, касающимся брака, собственности, пищи и т. д. Когда пришла “вера”, она в первую очередь была провозглашена этому народу, чудесным образом хранителю и опекаемому в течение веков. Оправдание *верою* было обещано на основании совершенного Христом искупления.

3,25 *Закон* — это *детоводитель*, но с тех пор, как пришла христианская *вера*, верующие иудеи *уже не под законом*. Тем более язычники, такие как галаты, которые *никогда* и не были *под руководством детоводителя!* Стих 24 учит, что человек *не оправдывается законом*; стих 25 — что *закон — не правило жизни* для того, кто оправдан.

3,25 Обратите внимание, что здесь местоимение меняется с “мы” на “вы”. Говоря об иудеях как о “нас”, Павел

показывал, что они содержались под законом до пришествия Христа. Закон сохранял их как отдельный народ, которому можно будет проповедовать оправдание верой. Когда они были оправданы, тогда освободились от закона и их особое отличие как иудеев исчезло. Местоимение “*вы*” с этого стиха и до конца главы включает в себя и спасенных иудеев, и спасенных язычников. Такие люди — *все сыны Божьи по вере в Христа Иисуса*.

3,27 Союз с *Христом*, который заключается во время обращения, исповедуется в водном крещении. Крещение не делает человека членом Христовым или наследником Царства Божьего. Это публичное отождествление себя с Христом, и Павел говорит об этом как об облечении в *Христа*. Как солдат заявляет о своей причастности к армии, облакаясь в солдатскую форму, так и верующий заявляет о том, что принадлежит Христу, принимая водное крещение. Этим действием он публично выражает подчинение руководству и власти Христа. Он ясно показывает, что он — сын Божий.

Конечно же, апостол *не* предполагает, что водное крещение соединяет человека с Христом. Это было бы вопиющим отречением от его основного положения: спасение только верою.

Едва ли Павел здесь говорит и о крещении Духом, которое присоединяет верующего к Телу Христову (1 Кор. 12,13). Крещение Духом Святым невидимо. В нем нет ничего, что соответствовало бы публичному “облечению” в Христа.

Это крещение в Христа. Как израильтяне крестились в Моисея, признавая его своим вождем, так и верующие сегодня крестятся в Христа, показывая, что признают Его истинным Господом.

Крещение верующего означает также погребение плоти и ее усилий достичь праведности. Верующий объявляет об окончании старой жизни и на-

чале новой. В водном крещении галаты исповедовали, что умерли со Христом и были погребены с Ним. Так же, как Христос умер для закона, умерли и они и потому более не должны желать возвращения к нему как к жизненному правилу. Как Христос Своей смертью уничтожил отличия между иудеями и язычниками, так и они умерли для всяких национальных различий. Они *во Христа облечлись* в том смысле, что теперь живут совершенно новой жизнью — жизнью Христа.

3,28 Закон различал эти нации. Например, Второзаконие 7,6 и 14,1–2 настаивает на различии между иудеями и язычниками. В своей утренней молитве иудей благодарил Бога за то, что Тот не сотворил его язычником, рабом или женщиной. *Во Христе Иисусе* эти различия исчезают в том смысле, что Бог примет каждого. Иудей не предпочитается язычнику, свободно не благоволят более, чем рабу, и мужчина не более привилегирован, чем женщина. Все они на одном уровне, потому что они — *во Христе Иисусе*.

В этот стих нельзя вкладывать то значение, которого в нем нет. В повседневной жизни (не говоря уже об общественном служении в церкви) Бог *проводит* различие между мужчиной и женщиной. В НЗ содержатся наставления и тем, и другим, в нем также отдельно обращаются к рабам и господам. Но в том, что касается Божьего благословения, все эти различия не имеют значения. Главное — быть *во Христе Иисусе*. (Это относится к нашему положению на небесах, а не на земле.) Перед Богом верующий иудей ни в чем не выше обращенного язычника! Говетт говорит: “Все различия, установленные законом, погребены в общей могиле, предусмотренной Богом”. Поэтому христианам глупо искать большей святости, устанавливая различия, уже уничтоженные Христом.

3,29 Галаты заблуждались, думая, что могут стать семенем Авраамовым,

если будут исполнять закон. Павел указывает на другое. Семья Авраамово — Христос; обетования, данные Аврааму, исполнены во Христе. Когда грешники веруют в Него, они становятся с Ним одно. Таким образом они становятся *семенем Авраамовым* и наследуют все Божьи благословения.

Г. Дети и сыновья (4,1–16)

4,1–2 Здесь говорится о богатом отце, который намеревается передать управление своим состоянием сыну, когда тот достигнет зрелого возраста. Однако, *доколе наследник в детстве*, его статус ничем не отличается от статуса *раба*. Ему постоянно говорят делать то и не делать это. У него есть *домоправители*, распоряжающиеся его собственностью, и *попечители*, заботящиеся о нем самом. Таким образом, хотя наследство, безусловно, принадлежит ему, он не вступает во владение им, пока не вырастет.

4,3 Таким же было и положение иудеев под законом. Они *были в детстве*, закон приказывал им так же, как и рабам. Они *были порабощены вещественным началам мира*, то есть основным принципам иудейской религии. Церемонии и ритуалы иудаизма были установлены для тех, кто не знал Бога Отца таким, каким Он явлен во Христе. Можно провести параллель с ребенком, который учится читать по буквам, играя в кубики или распознавая предметы по картинкам. Закон был полон теней и образов, вызывающих к духовным чувствам посредством чувств физических и внешних. Примером этому служит обрезание. Иудаизм был физическим, внешним и временным; христианство духовно, внутренне и постоянно. Эти внешние проявления были формой порабощения для тех, кто находился *в детстве*.

4,4 *Полнота времени* относится ко времени, назначенному Небесным Отцом, — времени, когда наследники войдут в возраст (см. ст. 2).

В этом стихе в нескольких словах изложено величайшее утверждение, касающееся Божественной и человеческой сущности Спасителя. Он — вечный Сын Божий; и все же Он *родился от жены*. Если бы Иисус был только человеком, не было бы причины говорить, что Он *родился от жены*. Как же еще может родиться человек? Это выражение применительно к нашему Господу свидетельствует об уникальности Его Личности и Его рождения.

Рожденный в этот мир израильтянином, Он, следовательно, *подчинился закону*. Как Сын Божий, Иисус никогда бы не был под законом; ведь это Он его установил. Но в преизбыточной Своей благодати Он Сам *подчинился* установленному Им же *закону*, чтобы возвеличить его в Своей жизни и понести его проклятие в Своей смерти.

4,5 Закон требовал от тех, кто не смог его исполнить, платы — платы смертью. Прежде чем Бог мог сделать людей Своими сыновьями, нужно было заплатить эту цену. Поэтому Господь Иисус, придя в мир как Человек, принадлежащий к иудейскому народу, заплатил ту цену, которую требовал закон. Он Бог, и потому цена Его смерти бесконечно высока, то есть достаточна для того, чтобы заплатить за любое количество грешников. Он — Человек, и потому мог умереть вместо человека. Говетт говорит: “Христос, по природе Своей Сын Божий, стал Сыном Человеческим, чтобы мы, по природе своей сыны человеческие, могли стать сынами Божьими. Поразительный обмен!”

Пока люди были рабами, они не могли стать сынами. Христос освободил их от рабства закона, чтобы их можно было усыновить. Обратите внимание на различие между словами “стать *чадом* Божьим” и “стать *сыном* Божьим” (ср. Рим. 8,14.16). Верующий рождается в семью Божью как *чадо* — дитя, ребенок (см. Ин. 1,12). Здесь смысловое ударение делается на

самом факте Божественного рождения, а не на привилегиях и ответственности положения сына. Верующего принимают в семью как *сына* — усыновляют. Каждый христианин становится сыном немедленно и вводится в надлежащее ему наследство. Таким образом, содержащиеся в НЗ наставления христианам не предполагают, что святые находятся в младенчестве. К ним обращаются, как к достигшим зрелости сыновьям.

Усыновление в римской культуре отличалось от современного. По нашим представлениям усыновить — это взять чужого ребенка, чтобы он стал нашим собственным. Но в НЗ усыновить — значит поставить верующих в положение взрослых сыновей, наделив их всеми привилегиями и всей ответственностью такого положения.

4,6 Для того чтобы являющиеся *сынами* Божьими поняли все величие этого положения, в день Пятидесятницы *Бог послал Святого Духа*, чтобы Он обитал в них. Дух дает святым осознание их сыновства, что позволяет им обращаться к Богу как к Отцу. *“Ава, Отец!”* — известная форма обращения, в которой соединяются два слова — арамейское и греческое, обозначающие “отец”. Ни один раб не мог бы так обратиться к главе семьи; словом этим пользовались только члены семьи, и означало оно любовь и доверие. Обратите внимание на появление в этом стихе всех Лиц Троицы — *Духа, Сына и Отца* — именно в таком порядке.

4,7 Верующий *уже не раб*; он уже не под законом. Теперь он — *сын Божий*. Поскольку Христос как Божий Сын, является наследником всех богатств Божьих, то христианин — *наследник Божий через (Иисуса) Христа*.¹³ Ему принадлежит все, что есть у Бога, — принадлежит по вере.

В раввинских школах в современном Израиле студенту не позволяют читать Песни Песней Соломона или Иезекииля 1, пока ему не исполнится

сорок лет. Песнь Соломона считается слишком сексуально откровенной для юного ума, а глава 1 Иезекииля содержит описание славы святого Бога. В Талмуде рассказывается, что когда некий человек младше сорока лет стал читать Иезекииля 1, из страниц вышел огонь и поглотил его. О чем это говорит? О том, что подзаконный не считается *мужчиной* до сорока лет. (Хорошо известная *бар-мицва* в возрасте тринадцати лет всего лишь превращает иудейского мальчика в “сына завета” — таково значение этого термина, — а значит, возлагает на него ответственность соблюдать закон.) До сорока лет ортодоксальный мужчина считается младшим.

Не так обстоят дела с верующими под благодатью. В тот момент, когда они получают спасение, они вступают во владение всем наследством. К ним относятся как ко взрослым, достигшим зрелости сыновьям и дочерям, и вся Библия принадлежит им, чтобы они могли читать ее, наслаждаться ею и повиноваться ей.

В свете этих истин очень уместным кажется увещание Харрисона:

*“Дитя Его любви, все принадлежит тебе. Он говорит тебе об этом в 1 Коринфянам 3,22–23, чтобы ты мог осознать, какие это богатства, насколько они выше пределов твоего понимания и воображения. Подумай о Вселенной. Чья она, если не Его и твоя? Так живи же по-царски!”*¹⁴

4,8 Галаты когда-то служили идолам. До своего обращения они были язычниками и поклонялись каменным и деревянным идолам — ложным богам. Теперь они снова возвращались к рабству, хотя и другому — рабству закона.

4,9 Как они могли объяснить свое поведение? Они познали Бога или, если и не познали Его глубоко и на собственном опыте, то, по крайней мере, *получили познание от* Него, то есть были спасены. И все же они обра-

тились от Его власти и богатств (которые они наследовали) к *неможным и бедным вещественным началам*, к тому, что связано с законом: например, обрезанию, святым дням и воздержанию от определенной пищи. Они снова *поработили* себя тому, что не может ни спасти, ни обогатить их, а может только обеднить.

Павел определяет закон и его церемонии как *неможные и бедные*. Божьи законы были прекрасны в свое время и на своем месте, но они явно служили помехой, когда ими пытались заменить Господа Иисуса. Обращение от Христа к закону – это идолослужение.

4,10–11 Галаты придерживались иудейского календаря с его субботами, праздниками и *временами* года. Павел выражает страх за тех, кто называет себя христианином, но при этом старается снискать благоволение Божье путем соблюдения закона. Даже невозрожденные люди могут соблюдать *дни, месяцы, времена и годы*. Некоторые испытывают глубокое удовлетворение от того, что могут что-то сделать собственными силами, чтобы заслужить одобрение Божье. Но это подразумевает, что у человека есть кое-какая сила и, следовательно, до известной степени им не нужен Спаситель.

Если Павел мог написать такое галатам, то что бы он написал тем, которые именуют себя христианами, но стараются достичь святости исполнением закона? Разве не осудил бы он традиции, привнесенные в христианство из иудаизма: посвящение в сан через возложение рук людей, особые одеяния для священников, соблюдение субботы, священные места, свечи, святую воду и тому подобное?

4,12 По-видимому, галаты забыли о том, как были благодарны Павлу, когда он впервые проповедовал им Благоую Весть. Тем не менее, несмотря на их ошибки и свои страхи за них, Павел обращается к ним *“братия”*. Павел был подзаконным иудеем. Но

во Христе он освободился от закона. Поэтому он говорит: *“Будьте, как я, – свободными от закона и живущими уже не под его властью”*. Язычники галаты никогда не были под властью закона, не находились под ней и сейчас. Таким образом, апостол говорит: *“Я стал, как вы. Я, иудей, теперь пользуюсь той свободой от закона, которая всегда была у вас, язычников”*.

Вы ничем не обидели меня. Не совсем ясно, что Павел имел здесь в виду. Возможно, он говорит, что не испытывал чувства личной обиды на то, как они с ним обращались. То, что они обратились от него к лжеучителям, было ударом не столько лично по нему, сколько по истине Божьей, а потому ударом по ним самим.

4,13 *В первый раз* Павел *благовествовал* им *в немощи плоти*.¹⁵ Бог часто использует слабые, презренные, убогие орудия для исполнения Своего дела, чтобы слава принадлежала Ему, а не человеку.

4,14 Болезнь Павла была *искушением* для него и для тех, кто его слушал. Однако галаты не отвергли апостола из-за его внешнего облика или речи. Напротив, они приняли его, *как Ангела Божьего*, то есть как вестника, посланного Богом, и даже *как Самого Иисуса Христа*. Поскольку он представлял Господа, они приняли его так, как приняли бы Господа (Мф. 10,40). Они приняли проповедь Павла, как само Слово Божье. Для всех христиан это должно послужить уроком, как обращаться с вестниками Господними. Когда мы оказываем им сердечный прием, такой же прием мы оказываем и Господу (Лк. 10,16).

4,15 Впервые услышав Благоую Весть, они поняли, какое блаженство она несла их душам. Они были так признательны, что, если бы это было возможно, отдали бы *очи свои* Павлу (это может быть указанием на то, что “жалом в плоти” для Павла было заболевание глаз). Но где же теперь это

чувство благодарности? К сожалению, оно испарилось, как утренняя роса.

4,16 Отчего же так изменилось их отношение к Павлу? Он по-прежнему проповедовал ту же весть, ревностно борясь за *истину* Евангелия. Если это сделало его их *врагом*, то их положение было действительно опасным.

Д. Рабство или свобода (4,17 – 5,1)

4,17 Лжеучителями двигало совсем не то, что Павлом: они хотели, чтобы за ними следовали, тогда как он хотел духовного благополучия галатов (4,17–20). Лжеучителя усердно старались завоевать любовь галатов, но они были неискренни. Они *хотели отлучить* их. Иудаисты хотели отделить галатов от апостола Павла и других учителей. Они хотели приобрести последователей и, добиваясь этого, старались сформировать секту. Стотт предупреждает: “Когда христианство превращают в рабство правил и установлений, жертвы неизбежно подчиняются, попав под каблук своих учителей, как это было в средние века”¹⁶.

4,18 По сути, Павел говорит: “Я не возражаю, пусть другие заботятся о вас, даже когда меня нет с вами, если только они делают это с чистыми помыслами и для *доброго* дела”.

4,19 Называя галатов своими *детьми*, Павел напоминает им, что именно он привел их к Христу. Он снова подвергается из-за них родовым мукам, на этот раз не ради их спасения, а для того, чтобы в них *изобразился Христос*. Подобие Христу – вот окончательная цель, которую Бог ставит перед Своим народом (Еф. 4,13; Кол. 1,28).

4,20 Этот стих может означать, что Павел озадачен реальным положением галатов. Их отклонение от истины оставило его в *недоумении*. Он хотел бы иметь возможность *изменить голос* свой, или изменить свой тон, и ясно дать им понять, в чем они виноваты. Возможно, он был озабочен тем, как они отреагируют на его Послание. Он предпо-

чел бы поговорить с ними лично. Тогда он мог бы лучше выразить себя, изменяя тон своего *голоса*. Если бы они воспринимали его порицания, он мог бы говорить мягко. Если бы они были враждебны и мятежны, он мог бы быть строгим. Теперь же он был озадачен; он не мог предугадать, какой будет их реакция.

Поскольку иудейские учителя возвеличивали Авраама и настаивали на том, что верующие должны следовать его примеру и подвергнуться обрезанию, Павел обращается к истории дома Авраамова, чтобы показать, что законничество – это рабство и его нельзя смешивать с благодатью.

Бог обещал Аврааму, что у него родится сын, несмотря на то что и Авраам, и Сарра были, прямо скажем, слишком стары для того, чтобы иметь детей. Авраам поверил Богу и этим был оправдан (Быт. 15,1–6). Сарра, ожидая обещанного сына, разуверилась и предложила, чтобы у Авраама был ребенок от ее рабыни Агари. Авраам последовал ее совету, и родился Измаил. Это не был обещанный от Бога наследник, а сын нетерпения Авраама, его похоти и недостатка доверия (Быт. 16).

Затем, когда Аврааму было уже сто лет, родилось дитя обетования, Исаак. Ясно, что его рождение было чудом; оно стало возможным лишь благодаря могуществу и власти Бога (Быт. 21,1–5). На традиционном пиру по случаю отлучения Исаака от груди Сарра увидела, что Измаил издевается над ее сыном. Поэтому она приказала Аврааму изгнать Измаила и его мать из дома, говоря: “...не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком” (Быт. 21,8–11). Такова история, которая легла в основу доводов, приведенных далее апостолом.

4,21 Слово “закон” в этом стихе используется в двух различных смыслах. Первый относится к закону как средству достижения святости, а второй –

к ветхозаветным книгам закона (от Бытия до Второзакония), в особенности к книге Бытие. Павел говорит: “Скажите мне вы, желающие снискать благоволение Божье исполнением закона: разве вы не слушаете книги закона?”

4,22–23 Два сына — это Измаил и Исаак. Раба — это Агарь, а свободная — Сарра. Измаил был рожден в результате задуманного Авраамом вмешательства. Исаак же был дан Аврааму по обетованию Божьему.

4,24 В этой истории есть иносказание; ее значение глубже, чем кажется на первый взгляд. Настоящее значение событий не высказано ясно, оно подразумевается. Таким образом, истинная история Исаака и Измаила представляет глубокую духовную истину, которую Павел здесь объясняет.

Две женщины представляют два завета: Агарь — завет закона, а Сарра — завет благодати. Закон был дан на горе Синайской. Как ни странно, слово “Агарь” на арабском языке означает “камень, скала”, и гору Синай арабы тоже называли “Камень”.

4,25 Закон, данный на Синае, породил рабство; таким образом, Агарь, рабыня — прообраз закона. Агарь символизирует Иерусалим, столицу народа иудейского и центр спасенных израильтян, которые все еще старались достичь праведности исполнением закона. Они с детьми своими, со своими последователями, в рабстве. То, что Павел связывает неверующих израильтян с Агарью, а не с Саррой, с Измаилом, а не с Исааком — очень язвительная характеристика.

4,26 Столица тех, кто оправдан верою, — это небесный Иерусалим. Он — мать всем верующим: и иудеям, и язычникам.

4,27 Эта цитата из Исаии 54,1 — предсказание о том, что в небесном городе будет больше детей, чем в земном Иерусалиме. Сарра очень долго была неплодной. Агарь здесь — имеющая мужа. В каком смысле мы должны

понимать последующее торжество Сарры, или небесного Иерусалима? Ответ в том, что детей обетования — всех тех (и язычников, и иудеев), кто приходит к Богу верою, — гораздо больше, чем детей Агари, которые пребывают под законом.

4,28 Истинные верующие рождаются не по воле человека и не по плоти, а от Бога. Важно не естественное происхождение, а чудесное Божественное рождение по вере в Господа Иисуса.

4,29 Измаил издевался над Исааком, и всегда было так, что рожденные по плоти гнали рожденных по Духу. Например, вспомним страдания нашего Господа и апостола Павла от рук спасенных людей. Нам может казаться обычным оскорблением то, что Измаил издевался над Исааком, но это записано в Писании, и Павел рассматривает это как все еще действующий принцип — враждебность плоти и Духа.

4,30 Пусть галаты обратятся к Писанию — тогда они услышат этот приговор. Нельзя смешивать закон и благодать; невозможно унаследовать благословение Божье на основании человеческих достижений или плотских усилий.

4,31 Те, кто доверился Христу, не связаны с законом как средством добиться Божественного благоволения. Они — дети свободной матери и наследуют ее социальное положение.

5,1 Последний стих главы 4 описывает положение верующего: он свободен. Первый стих главы 5 относится к практике: он должен жить как свободный человек. Здесь очень хорошо проиллюстрировано различие между законом и благодатью. Закон сказал бы: “Если вы заработаете себе свободу, вы станете свободными”. Но благодать говорит: “Вас освободили величайшей ценой Христовой смерти. В благодарность Ему вы должны стоять в свободе, которую даровал вам Христос”. Закон приказывает, но не дает силы. Благодать предусматривает требования за-

кона, а затем властью Святого Духа дает человеку силу жить так, как подобает его положению, и вознаграждает его за то, что он это делает.

Как говорит Ч. Г. Макинтош, “закон требует силы от того, у кого ее нет, и проклинает его, если он не может ее проявить. Благая Весть дает силу тому, у кого ее нет, и благословляет его в проявлении этой силы”.¹⁷

*“Джон, давай-ка беги”, — мне закон приказал,
Но ни рук мне, ни ног он при этом не дал.
Весть Благая намного мне больше дала —
Предложила: лети. И дала два крыла.*

III. О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ: ПАВЕЛ ЗАЩИЩАЕТ ХРИСТИАНСКУЮ СВОБОДУ ДУХА (5,2 – 6,18)

A. Опасность законничества (5,2–15)

5,2 Законничество делает Христа бесполезным. Иудаисты настаивали на необходимости того, чтобы верующие из язычников обрезались ради спасения. Павел, говоря со всем авторитетом апостола, настаивает: если полагаться на обрезание, не будет *никакой пользы от Христа*. Джек Хантер говорит:

“В ситуации с галатами Павел не рассматривал обрезание как хирургическую операцию или просто религиозный обряд. Оно символизировало систему спасения добрыми делами. Оно провозглашало евангелие человеческих усилий вне Божественной благодати. В нем закон вытеснял благодать, а Моисей — Христа, ибо добавлять к Христу — значит отнимать от Христа. Христос дополненный есть Христос вытесненный; Христос — единственный Спаситель, неповторимый и исключительный. Обрезание значило бы отсечение от Христа”.¹⁸

5,3 Законничество требует, чтобы люди исполняли *весь закон*. Подзаконные не могут принять легкие заповеди и отвергнуть все остальные. Если че-

ловек старается угодить Богу обрезавшись, то этим он принимает на себя обязательство *исполнить весь закон*. Таким образом, человек либо полностью подзаконен, либо полностью свободен от закона. Конечно, если он полностью под законом, то Христос для него ничего не значит. Господь Иисус — Спаситель не только *совершенный*, но и *единственный*. В этом стихе Павел говорит не о тех, кто, возможно, был обрезан в прошлом, а только о тех, кто может подвергнуться этому ритуалу как необходимому для полного оправдания, о тех, кто к Божьему благоволению добавляет обязательство соблюдать закон.

5,4 Законничество вынуждает оставить *Христа* как свою единственную надежду на праведность. Этот стих стал поводом для обширной дискуссии. Предлагались многие различные толкования, но все их можно объединить в три следующие большие группы:

1. Многие считают, что Павел здесь учит следующему: человек может воистину спастись, затем впасть в грех и таким образом отпасть от благодати и навсегда погибнуть. Этот взгляд известен как “доктрина отпадения”.

Мы не считаем такую интерпретацию здоровой по двум веским причинам. Во-первых, в стихе не говорится о спасенных, которые согрешили. Фактически здесь вообще ничего не сказано о согрешении. В этом стихе говорится скорее о тех, кто живет высоко нравственно, порядочно и правильно и этим надеется спастись. Таким образом, этот отрывок бьет бумерангом по тем, кто пользуется им, чтобы доказать доктрину отпадения. Они учат, что христианин должен соблюдать закон, вести совершенную жизнь и всячески воздерживаться от греха, чтобы сохранить спасение. Однако Писание настаивает на том, что всякий, кто ищет оправдания в де-

лах закона или собственных усилий, *отпал от благодати*.

Во-вторых, это толкование противоречит общему, последовательному свидетельству НЗ о том, что каждый истинный верующий в Господа Иисуса Христа спасен навечно, что ни одна овца Христова никогда не погибнет, что спасение полностью зависит от заверченного дела Спасителя, а не от слабых усилий человека (Ин. 3,16.36; 5,24; 6,47; 10,28).

2. Второе толкование стиха таково: он относится к изначально спасенным верой в Господа Иисуса, но затем подчинившим себя закону, чтобы сохранить свое спасение или достичь святости. В этом случае отпасть от благодати — это, как сказал Филипп Моро, “отвернуться от того, как Бог совершенствует Своих святых свершаемыми в них делами Духа, и пытаться достичь этого соблюдением внешних ритуалов и церемоний, которые плотские люди могут соблюдать так же, как и святые Божьи”.

Такая точка зрения не соответствует Писанию, во-первых, потому, что в этом стихе говорится не о христианах, ищущих святости или освящения, а скорее о неспасенных, старающихся добиться *оправдания* соблюдением закона. Обратите внимание на слова “*вы, оправдывающие себя законом*”. И во-вторых, такое объяснение стиха подразумевает возможность последующего отчуждения спасенных от Христа, а это не соответствует правильному взгляду на благодать Божью.

3. Третье толкование следующее: Павел говорит о людях, которые могут называть себя христианами, но при этом на самом деле не спасены. Они стараются оправдаться соблюдением закона. Апостол говорит им, что у них не может быть двух спасителей; они должны выбрать

либо Христа, либо закон. Если они избирают закон, то отказываются от Христа как единственной надежды на праведность; они *отпали от благодати*. Это ясно выражают Хогг и Вайн:

*“Для человека Христос должен быть либо всем, либо ничем; Он не приемлет ограниченное доверие или верность наполовину. Человек, оправданный благодатью Господа Иисуса Христа, — христианин; человек же, который ищет оправдания в делах закона, — нет”.*¹⁹

5,5 Апостол показывает, что надежда истинного верующего сильно отличается от надежды законника. Христианин ожидает надежды *праведности*. Он надеется, что когда-то придет Господь и тогда он получит прославленное тело и не будет больше грешить. Обратите внимание: здесь не сказано, что христианин надеется на праведность; он уже прав перед Богом через Господа Иисуса Христа (2 Кор. 5,21). Но он ожидает того момента, когда будет полностью праведен сам в себе. Он надеется достичь этого не какими-то своими делами, а *духом и верой*. Все это сделает Дух Святой, а христианин просто взирает на Бога с верой в то, что Тот осуществит обещанное. Напротив, законник надеется заслужить праведность собственными трудами, исполнением закона и соблюдением религиозных правил. Эта надежда тщетна, потому что таким путем праведности не достичь.

Обратите внимание, что, говоря об истинных христианах, Павел использует в этом стихе местоимение “*мы*”, тогда как в стихе 4 он пользуется местоимением “*вы*”, говоря о тех, кто ищет оправдания делами закона.

5,6 Законничество *не имеет* никакой силы. Если человек пребывает *во Христе Иисусе* (то есть он христианин), *обрезание* не сделает его лучше, а *необрезание* не сделает хуже. Бог ищет в верующих *веры, действующей любовью*. *Вера* — это когда человек пол-

ностью полагается на Бога. *Вера* не бездеятельна, она проявляет себя в самоотверженном служении Богу и людям. Движущая сила такого служения — *любовь*. Таким образом, *вера действует любовью*; ее побуждает *любовь*, а не закон. В Писании неоднократно можно увидеть ту истину, что Бога интересуют не ритуалы, а действительно благочестивая жизнь.

5,7 Законничество — непослушание истине. Галаты хорошо начали свою христианскую жизнь, но кто-то *остановил* их. Это сделали иудаисты, законники, лжеапостолы. Принимая их ошибочные учения, святые ослушались *истины* Божьей.

5,8 Законничество — это не Божественное учение. *Убеждение* здесь означает веру или доктрину. *Призывающий вас* — это Бог. Таким образом, вера в то, что к вере в Христа нужно добавить обрезание и исполнение законов, исходит не от Бога, а от дьявола.

5,9 Законничество ведет к большему и большему злу. *Закваска* в Писании — символ зла. Здесь она относится к порочной доктрине иудаистов. Для закваски, или дрожжей, естественное дело — воздействовать на всю пищу, которая вступает с ней в контакт. Здесь сказано об этом, чтобы показать, что *малая* ошибка неизбежно приведет к большей. Зло никогда не бывает статично. Оно должно защищать свою ложь, нагромождая еще большую ложь. Законничество, как чеснок — сколько бы его ни было, всегда почувствуешь. Если несколько человек в церкви придерживаются ложной доктрины, у них будет появляться все больше и больше последователей, если их строго не осудить.

5,10 Законничество навлекает осуждение на тех, кто учит ему. Павел был уверен, что галаты отвергнут лжеучения. Его уверенность была *в Господе*. Это может означать, что Господь дал Павлу уверенность в данном деле. Или, зная Господа так, как он, можно

было не сомневаться в том, что Великий Пастырь вернет Своих заблудших овец на путь истинный, может быть, даже с помощью Послания, которое Павел им писал.

Что же касается самих лжеучителей, то их накажет Бог. Преподавать ложное учение и этим самым разваливать церковь (1 Кор. 3,17) — это опасно. Например, учить, что пьянство позволительно, гораздо хуже, чем пьянствовать самому, потому что лжеучитель порождает множество себе подобных.

5,11 Законничество уничтожает *соблазн креста*. Здесь Павел отвечает на абсурдное обвинение в том, что даже он временами проповедовал необходимость обрезания. Его все еще *гонят* иудеи. Эти гонения немедленно прекратились бы, если бы он начал проповедовать *обрезание*, потому что это означало бы, что он перестал проповедовать *крест*. Крест — *соблазн* для человека. Он оскорбляет человека или обескураживает, потому что говорит ему, что он ничего не может сделать сам, чтобы заслужить спасение. Крест не отводит места плоти и ее усилиям. Он провозглашает окончание человеческих дел. Если бы Павел занялся проповедью дел, начиная с обрезания, то тем самым он перечеркнул бы весь смысл креста.

5,12 Желание апостола, чтобы возмутители спокойствия *удалены были* (в одном из переводов — *оскопили себя, или отсекали себя*), можно понять именно буквально. Он хочет, чтобы они кастрировали себя. Они так ревностно использовали нож, обрезая других; пусть же теперь этот нож сделает их евнухами. Но, вероятно, лучше понимать слова в их переносном смысле; иначе говоря, Павел хочет, чтобы все лжеучителя были начисто отделены от галатов.

Евангелие благодати всегда обвиняли в том, что оно позволяет людям жить так, как они хотят. Люди говорят: “Если спасение только по вере, то

впоследствии поведение человека неуправляемо”. Но апостол сразу же указывает на то, что христианская свобода вовсе не дает разрешение грешить. Эталон для верующего — жизнь Господа Иисуса, и любовь к Христу заставляет его ненавидеть грех и любить святость.

Возможно, Павлу было особенно нужно предостеречь своих читателей против злоупотребления свободой. Когда людей какое-то время сдерживал закон, а затем им дали свободу, всегда есть опасность перейти от крайности рабства к крайности пренебрежения. Должное равновесие — вот та свобода, которая лежит между законом и вседозволенностью. Христианин свободен от закона, но не беззаконен.

5,13 Христианская *свобода* не дозволяет грех, скорее она поощряет любовное служение. *Любовь* видится как движущая сила всего христианского поведения, тогда как под законом такой силой является страх наказания. Финдли говорит: “Рабы любви — воистину свободные люди”.

Свобода христианина — *во Христе Иисусе* (2,4), а это исключает любую возможную мысль о том, что это может означать свободу грешить. Мы никогда не должны превращать свою свободу в основу для действий *к угождению плоти*. Так же, как наступающая армия будет стараться завоевать береговой плацдарм, с которого сможет вести дальнейший захват территории, так и плоть будет пользоваться малейшим позволением, чтобы расширить сферу влияния.

В чем должна выражаться наша свобода? А вот в чем: “Пусть у вас войдет в привычку быть рабами друг друга”.

А. Т. Пиерсон говорит:

“Истинная свобода — только в послушании должным ограничениям. Река свободна течь только между берегов: без них она только разольется в мутный стоячий пруд. Планеты, если бы ими не управлял закон, только разрушили бы и

себя, и вселенную. Тот же закон, который, как забор, удерживает нас внутри, держит других снаружи; ограничения, которые регулируют нашу свободу, кроме того, подстраховывают и защищают ее. Не контроль, а правильный контроль и радостное повиновение — вот что делает человека свободным”.²⁰

5,14 Сначала кажется странным, что Павел вводит здесь *закон* после того, как во всем Послании подчеркивал, что верующие уже не под законом. Он не предлагает своим читателям вернуться под власть закона; он показывает, что то, чего закон требовал, но не мог произвести, появляется в результате христианской свободы.

5,15 Законничество неизменно ведет к ссорам, и, по-видимому, именно так и случилось в Галатии. Как странно! Эти люди хотели быть под законом. Закон требовал от них любви к ближним. И все же произошло прямо противоположное. Они друг друга угрызали и съедали. Такое поведение порождено плотью, к которой закон обращается и которую пытается сдерживать.

Б. Сила для святости (5,16–25)

5,16 Верующий должен *поступать по духу*, а не по плоти. *Поступать по духу* — позволить Ему делать так, как Он считает нужным. Это значит оставаться в союзе с Ним. Это значит принимать решения в свете Его святости. Это значит преобразаться в Христа, потому что служение Духа в том, чтобы привлечь верующего к Господу Иисусу. Когда мы таким образом *поступаем по духу*, мы относимся к своей *плоти*, или жизни ради себя, так, как будто ее уже нет. Мы не можем в одно и то же время быть исполнены Христа и греха.

Скоуфилд говорит:

“Проблема христианской жизни заключается в том, что пока христианин живет в этом мире, он, так сказать, представляет собой два дерева: старое дерево плоти и новое дерево Божест-

венного естества, привитое посредством нового рождения; и проблема в том, как сделать старое дерево бесплодным и заставить плодоносить новое. Проблема решается, когда поступают по Духу".²¹

Этот и следующие за ним стихи показывают, что в христианине все еще есть *плоть*; таким образом опровергается идея об искоренении грешного естества.

5,17 *Дух и плоть* находятся в постоянном конфликте. Бог мог лишить верующих их плотского естества в момент обращения, но Он предпочел так не делать. Почему? Он хотел, чтобы перед ними было постоянное напоминание об их собственной слабости; чтобы они продолжали полагаться на Христа, своего Священника и Ходатая; чтобы они непрестанно восхваляли Того, Кто спас столь ничтожные существа. Вместо того, чтобы лишить нас ветхого естества, Бог дает нам Своего Духа Святого, чтобы Тот обитал в нас. Дух Божий и наша плоть непрестанно воюют и будут воевать, пока нас не возьмут домой на небо. В этом конфликте верующий должен уступить Духу.

5,18 Те, кого ведет Дух — *не под законом*. Этот стих можно понять двояко. Во-первых, те, которые *духом водятся* — это все христиане. Поэтому никто из христиан *не под законом*; они не полагаются на собственные усилия. Во-вторых, *водиться духом* — значит подняться над плотью и преисполниться Господом. Когда мы исполняемся Им, мы не думаем о законе или о плоти. Дух Божий не ведет людей к тому, чтобы они смотрели на закон как на средство оправдания. Нет, Он указывает им на воскресшего Христа как на единственное основание, на которое Бог может нас принять.

5,19–21 Ранее мы упоминали, что закон взывает к усилиям плоти. Какие *дела* производит падшая человеческая природа? Они *известны* всем. *Прелюбодееяние*²² — это супружеская невер-

ность. *Блуд* — незаконная сексуальная связь. *Нечистота* — нравственное зло, чувственность. *Непотребство* — бесстыдное поведение, не признающее ограничений. *Идолослужение* — не только поклонение идолам, но и безнравственность, сопровождающая служение бесам. *Волшебство* — это колдовство; греческое слово оригинала связано с медикаментами (*pharmakeia*). Поскольку лекарства (и наркотики) использовались в колдовстве, слово стало означать связь со злыми духами или использование магических заклинаний. Под этим могут также пониматься суеверия, дурные приметы и т. п. *Вражда*, или ненависть, — это сильные злые чувства к людям. *Ссоры* — несогласие, размолвки, склоки. *Зависть*, или ревность, — недовольство, вызванное чужим успехом или процветанием; недоверие, подозрительность. *Гнев* — это бурные взрывы темперамента или страстей. В некоторых текстах, в частности в "Благой Вести", здесь упомянуто также себялюбие — эгоистичное желание быть лучшим, пусть даже за чужой счет. *Распри* и *разногласия* — это разделение, вызванное несогласием. *Ереси* — это секты, сформированные людьми, упорствующими в своем мнении. *Убийства*²³ — противозаконные убийства других. *Пьянство* — постоянное употребление крепких напитков. *Бесчинство* — разгульные сборища для развлечения, которые часто сопровождаются пьянством.

Павел предупреждает своих читателей, как он делал и раньше, что *поступающие так Царства Божьего не наследуют*. Здесь не говорится, что пьяница не может спастись; здесь сказано, что те, чья жизнь *характеризуется* этими вышеперечисленными чертами, не спасены.²⁴

Почему Павел написал это христианским церквям? Причина в том, что не все считающие себя спасенными являются истинными чадами Божи-

ми. Таким образом, во всем НЗ Дух Святой сочетает представление самых удивительных духовных истин с самыми серьезными предупреждениями тем, кто делает вид, что исповедует имя Христово.

5,22–23 Важно то, что апостол разграничивает *дела плоти* и *плод духа*. Дела — результат человеческой энергии. *Плод* же вырастает, когда ветвь пребывает на лозе (Ин. 15,5). Они так же отличаются друг от друга, как фабрика и сад. Обратите внимание на то, что слово “*плод*” стоит в единственном, а не во множественном числе. Дух Святой выращивает только один *плод* — подобие Христу. Все добродетели, перечисляемые здесь, описывают жизнь чада Божьего. Доктор Ч. И. Скоуфилд указал, что каждая из них несвойственна человеческому сердцу как таковому.

Любовь — это то, что есть Бог, и то, чем должны быть мы. Она прекрасно описана в 1 Коринфянам 13 и проявлена во всей полноте на кресте Голгофы. *Радость* — довольство и удовлетворение Богом и тем, что Он делает. Христос показал это в Ев. от Иоанна 4,34. *Мир* может включать в себя как мир Божий, так и гармоничные отношения между христианами. Чтобы увидеть, какой мир был в душе Искупителя, прочтите Ев. от Луки 8,22–25. *Долготерпение* — это терпение в горестях, неприятностях и в преследованиях. Величайший пример долготерпения можно найти в Ев. от Луки 23,34. *Благость* — это мягкость; возможно, лучше всего ее может объяснить отношение Господа к маленьким детям (Мк. 10,14). *Милосердие* — доброта к другим. Милосердие в действии мы увидим, если прочтем Ев. от Луки 10,30–35. *Вера* может означать доверие к Богу, уверенность в наших братьях-христианах, верность или надежность. Вероятно, здесь имелось в виду последнее. *Кротость* говорит о необходимости занять низкое место, как

это сделал Иисус, когда омыл ноги Своим ученикам (Ин. 13,1–17). *Воздержание* буквально означает держание себя в себе, в особенности в отношении секса. Наша жизнь должна быть дисциплинированной. Вожделием, страстями, желаниями, темпераментом нужно управлять. Мы должны упражняться в умеренности. Сэмюэл Чедуик указывает:

“Если писать газетным языком, это место будет выглядеть так: плод Духа — это ласковое, любовное отношение; лучезарный дух и веселый нрав; спокойный ум и мягкие манеры, терпение в провоцирующих обстоятельствах и с людьми, испытывающими его; сопереживание и умение тактично помочь; великодушие в суждениях и благотворительность от души; верность и надежность во всех обстоятельствах; смирение, заставляющее забывать о себе, радуясь за других; владение собой и самоконтроль в любых ситуациях — это завершающий штрих совершенства. Соединим вышесказанное с 1 Коринфянам 13 — как это потрясает!”²⁵

Павел заканчивает этот список таинственным комментарием: *“На таких нет закона”*. Конечно, нет! Эти добродетели угодны Богу, полезны другим и хороши для нас самих. Но как производится этот плод? Человеческими усилиями? Совсем нет. Он появляется, когда христианин живет в общении с Господом. Когда люди с любовью смотрят на Спасителя и посвящают себя Ему, повинуются Ему в повседневной жизни, Дух Святой творит удивительное чудо. Он преображает их в подобие Христово. Видя Его, они становятся подобны Ему (2 Кор. 3,18). Как ветвь получает жизнь и питание от лозы, так и верующий в Христа получает силу от истинной Лозы и таким образом может жить плодотворной жизнью для Бога.

5,24 *Те, которые Христовы, распяли плоть*. Время глагола²⁶ указывает на то, что это уже случилось в прошлом.

Произошло это в действительности во время нашего обращения. Когда мы покаяться, мы в каком-то смысле распяли на кресте ветхое, порочное, растленное естество со всеми его привязанностями и вожделениями. Мы твердо решили, что больше не будем служить своей падшей натуре, что она больше не возьмет над нами верх. Конечно, на протяжении жизни это решение надо постоянно обновлять. Мы должны все время держать плоть в месте смерти.

5,25 “Если” здесь означает “поскольку”. Поскольку делами Святого Духа, творимыми в нас, мы наследуем жизнь вечную, давайте силой того же Духа жить новой жизнью. Закон никогда не даст жизни, он никогда не предназначался для того, чтобы быть руководством жизни для христианина.

В. Практические увещания (5,26 – 6,10)

5,26 В этом стихе говорится о трех чувствах, которых надо избегать.

1. Тщеславие — *не будем тщеславиться*, буквально — придерживаться ложного или пустого самомнения. Бог не хочет, чтобы христиане были тщеславными хвастунами; это не соответствует тому, что они грешники, спасенные благодатью. Люди, живущие под законом, часто начинают гордиться своими ничтожными достижениями и насмеяются над теми, кто не соответствует их мерилам, а христиане-законники зачастую пренебрежительно отзываются о других христианах, которые не имеют такого же списка того, что они осуждают.
2. Провоцирование — *друг друга раздражать*. Провоцировать другого, бросать ему вызов — соответствует ли он нашим частным взглядам — значит отказываться от исполненной Духа жизни. Не поставив себя на место другого человека, никогда не узнать его проблем и искушений.
3. Зависть — *друг другу завидовать*.

Здесь зависть — это грех желания того, что принадлежит другому, на что у нас нет никаких прав. Зависти не дает спать чужой большой успех, таланты, имущество или приятная внешность. Люди, у которых мало талантов или слабый характер, подвержены зависти. Они завидуют тем, кто, как кажется, более успешно исполняет закон. Эти качества чужды благодати. Истинный верующий должен оценивать других выше, чем себя. Соблюдающие закон хотят ложной славы. Истинное величие — служить незаметно и трудиться не на виду.

6,1 Здесь содержится прекрасное замечание о том, как христиане должны относиться к согрешающим верующим. Конечно, это резко противоречит закону, который призывал на преступника осуждение. *Впасть в какое согрешение* — это скорее единожды совершить грех, а не грешить постоянно. С таким человеком должны иметь дело *духовные* христиане. Плотский христианин своим жестким, холодным отношением может принести больше вреда, чем пользы. Да и грешник едва ли примет увещание от того, кто сам не имеет общения с Господом.

Этот стих поднимает интересный вопрос. Если человек истинно духовен, признает ли он это? Ведь истинно духовные люди лучше всех понимают свои недостатки. Кто же тогда будет заниматься восстановлением, если это дело причисляет человека к духовным? Не будет ли это свидетельствовать о недостатке скромности? Ответ таков: истинно духовный человек никогда не будет хвалиться своим состоянием. Его сердце, мягкое сердце пастыря, внушит ему желание восстановить грешника. Он будет поступать не в духе гордости и превосходства, а *в духе кротости*, помня о том, что он тоже может быть *искушенным*.

6,2 *Бремена* — это неудачи, искушения и испытания. Вместо того, что-

бы стоять на расстоянии и критиковать, мы должны встать на сторону брата, у которого проблемы или горе, и помочь всем, чем только можем.

Закон Христов включает в себя все заповеди Господа Иисуса, которые Он дал Своему народу в НЗ. Его можно кратко изложить в одной заповеди: "...да любите друг друга" (Ин. 13,34; 15,12). Мы исполняем ее, когда *носим бремена друг друга*. *Закон Христов* совсем не такой, как закон Моисеев. Тот обещал жизнь за послушание, но не давал никакой силы быть послушными и мог производить послушание лишь под страхом наказания. *Закон Христов*, напротив, — это любовные наставления тем, кто уже имеет жизнь. Верующим дана способность исполнять его предписания силой Святого Духа, и движет ими любовь к Христу.

6,3 Мы все сделаны из одного и того же праха. Видя, как грешит наш брат, мы должны помнить, что на его месте могли быть и мы сами. Для христианина комплекс превосходства — это самообман. Конечно, мы никогда не должны думать, что носить бремена других — ниже нашего достоинства.

6,4 Похоже, это предостережение против привычки сравнивать себя с другими и находить причины для удовлетворенности. Апостол указывает, что в день Суда Христова спросят лично с каждого из нас и не будут сравнивать с другими. Поэтому мы должны обращать внимание на себя, чтобы радоваться *своему делу*, а не неудачам других.

6,5 В стихе 2 Павел учит, что мы должны разделять скорби, страдания и проблемы друг друга в этой, нынешней жизни. В стихе 5 основная мысль заключается в том, что каждому из нас придется понести *свое бремя* ответственности перед судилищем Христовым.

6,6 Верующие ответственны за поддержку своих учителей-христиан. *Делиться всяким добром* означает делиться с ними материальным и поддержи-

вать их молитвой и благочестивой заинтересованностью.

6,7 Хотя многие могут не замечать нашего пренебрежения служителями Божьими, Он видит это и дает соответственный урожай. Мы пожнем то, что посеяли, но в большем количестве. Когда земледелец *посеет* пшеницу, он пожинает тоже пшеницу — иногда в тридцать, иногда в шестьдесят или в сто раз больше, чем посеял. Скоуфилд замечает, что "Дух говорит здесь не грешникам об их грехах, а святым об их низости".

Конечно же, в более широком смысле верно, что "оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его" (Иов 4,8) и что те, которые "сеяли ветер ...пожнут бурю" (Ос. 8,7). Историк Дж. Э. Фрауд отмечал: "Можно сказать, что история явственно повторяет один и только один урок: мир каким-то образом построен на нравственных основаниях, и в конечном итоге добрым бывает хорошо, а злым приходится плохо".²⁷

6,8 Хотя в общем смысле и верно, что мы пожинаем посеянное, стоит заметить, что это напоминание следует за увещанием о христианском жертвовании. В этой связи можно увидеть, что посев *в плоть свою* означает трату денег на себя, ради своего удовольствия и удобства. Посев *в дух* — это использование денег в интересах Бога.

Делающие первое пожинают уже здесь, на земле, урожай разочарования и потерь, поскольку, становясь старше, узнают, что плоть, для удовольствия которой они жили, ветшает и умирает. А в веке грядущем они теряют вечную награду. А те, кто сеет *в дух, от духа пожнут жизнь вечную*. В Библии говорится о вечной жизни в двух смыслах: 1) это то, чем уже обладает каждый верующий (Ин. 3,36). 2) Это то, что верующий получит в конце своей земной жизни (Рим. 6,22). Сеющие *в дух* наслаждаются вечной жизнью сейчас и здесь в том смысле, в котором

это не свойственно остальным христианам. Они тоже пожнут награды за верность, когда придут в свой небесный дом.

6,9 Чтобы ни у кого не опускались руки, Павел напоминает своим читателям, что награда будет непременно, хотя и не сразу. Пшеничное поле не жнут через день после посева. Так же и в духовной сфере: награды несомненно последуют за верным посевом — *в свое время*.

6,10 *Свои по вере* — это все спасенные, независимо от различий в конфессиях или разделений. Наша доброта не должна ограничиваться кругом верующих, но по отношению к ним она должна проявляться по-особому. Наша цель должна быть не *отрицательной* — сделать поменьше вреда, а *положительной* — сделать побольше добра. Об этом сжато сказал Джон Уэсли: “Делай столько добра, сколько сможешь, всеми способами, какими сможешь, всем людям, которым сможешь, все время, пока можешь”.

Г. Заключение (6,11–18)

6,11 *Видите, как много написал я вам своею рукою.*²⁸ Вместо того чтобы диктовать помощнику, как он обычно это делал, Павел написал письмо самостоятельно. Большие буквы, которыми он писал, могут указывать на глубину чувств, с которыми он боролся с законниками, и на то, сколь серьезной он считал ошибку иудаистов. Или же это может значить, что у Павла было плохое зрение, как многие и считают на основании этого и других отрывков. Мы полагаем, что правильна именно такая точка зрения.

6,12 Иудаисты хотели *хвалиться по плоти*, собирая большие группы последователей. Они могли это делать, настаивая на обрезании. Люди часто довольно-таки охотно исполняют ритуалы и церемонии, если только от них не требуют изменить свои привычки. Сегодня привычное дело — орга-

низовать большую церковную общину, снизив требования. Павел насквозь видит неискренность этих лжеучителей и обвиняет их в том, что они стараются избежать гонений *за крест Христов*.

6,13 Иудаистов не особенно интересовало соблюдение *закона*. На самом деле они искали легкий путь обращать других, чтобы иметь возможность *похвалиться* длинным списком последователей. Бойс говорит: “Это была попытка убедить других в том, что само по себе было несостоятельно; ибо даже обрезанные не могли соблюдать закон”.

6,14 Для Павла поводом хвалиться была не человеческая плоть, а *крест Господа нашего Иисуса Христа*. На этом *кресте* мир умер для Павла, а Павел — для мира. Когда человек спасен, мир прощается с ним, а он прощается с миром. Он испорчен с точки зрения *мира*, потому что его больше не интересуют преходящие мирские удовольствия; *мир* для него утратил свою привлекательность, потому что он нашел Того, Кто полностью удовлетворяет. Финдли говорит: “Он не может поверить в мир, не может им гордиться, не может его более почитать. Мир лишается своей славы и силы и не может уже зачаровывать его или управлять им”. Таким образом, *крест* — это великий барьер, разделительная линия между миром и чадом Божьим.

6,15 Хотя на первый взгляд может показаться, что это не так, данный стих представляет собой одно из самых важных во всем Послании мест, излагающих христианскую истину.

Обрезание — это внешнее соблюдение правила, ритуал. Иудейские учителя ставили все в зависимость от исполнения этого обряда. *Обрезание* было основанием иудаизма. Павел одним росчерком пера отменяет его прочь: *обрезание* — ничто. Ни ритуал, ни иудаизм, ни законничество ничего не значат. Затем Павел добавляет: “ни

необрезание”. Есть те, кто гордится собой из-за того, что не участвовал в ритуале. Все их церковное служение представляет собой бунт против обрядов. В этом тоже нет никакой ценности.

В действительности для Бога важна *новая тварь*. Он хочет видеть преобразенную жизнь. Финдли пишет: “Истинное христианство то, которое превращает плохих в хороших, которое преобразует рабов греха в сынов Божих”. Все люди находятся в одном из двух состояний. Рожденные в мир, они грешны, беспомощны и осуждены. Все их усилия спасти себя или помочь Богу спасти их, стараясь совершать добрые дела и быть хорошими, — тщетны и не изменяют их. *Новая тварь*, или новое создание, возглавляется воскресшим Христом и включает в себя всех, кто искуплен от греха и получил в Нем новую жизнь. Поскольку новое создание все во Христе от начала до конца, оно исключает любую возможность снискать благоволение Божье тем, что ты сам хороший или поступаешь хорошо. Святая жизнь появляется не тогда, когда человек исполняет ритуалы, а когда он подчиняется Христу и позволяет Ему жить Своей жизнью в верующем. *Новая тварь* — это не улучшение старого или дополнение к нему, а нечто совершенно иное.

6,16 О каком *правиле* говорит здесь Павел? Это правило нового создания. Он призывает двойное благословение *мира и милости* на тех, кто судит об учении, отвечая на вопрос: “Является ли это частью нового создания?”, и кто отрицает все, что таковым не является.

И Израилю Божьему. Многие считают, что здесь имеется в виду Церковь. Однако *Израиль Божий* — это те евреи по рождению, которые приняли Господа Иисуса как Мессию. Те, кто жил под законом, не имели ни мира, ни благодати, но и то и другое стало их частью в новом творении.

6,17 Павла, когда-то бывшего ра-

бом закона, освободил из рабства Господь Иисус. Теперь Павел — раб Господень по собственной воле. Точно так же, как рабы носили на своем теле клеймо хозяина, так и у Павла *на теле язвы Господа Иисуса*. Что это за *язвы*? Это шрамы от ран, нанесенных руками его гонителей. Здесь он говорит: “Не позволяйте никому пытаться предъявить на меня права. Не говорите мне о клейме обрезания, которое означает рабство закона. На мне клеймо моего нового Хозяина, Иисуса Христа”.

6,18 Скоро апостол отложит перо. Но до этого он должен закончить письмо, добавив одно слово. Что же это будет за слово? *БЛАГОДАТЬ* — слово, которое так характерно для его благовествования. *Благодать*, а не закон. С этой темы он начал (1,3), ею же он и заканчивает. *Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.*

ЗАКОННИЧЕСТВО

Завершая изучение Послания к Галатам, можно сделать вывод, что Павел нанес такое сокрушительное поражение учителям законничества, что этот вопрос больше никогда не будет беспокоить Церковь. Но история и опыт доказывают противоположное. Законничество стало столь важной частью христианства, что большинство считает, что оно является таковым изначально.

Да, законники все еще с нами. Как еще можно назвать тех, кто именует себя служителем Христа и учит, например, что конфирмация, крещение или членство в церкви необходимы для спасения; что закон — это правило жизни для верующего; что нас спасает вера, а сохраняют спасение дела? Что это, если не иудаизм, привнесенный в христианство, когда от нас требуют принять назначенное людьми священство с его отличительными одежаниями, зданиями, выстроенные по образцу хра-

ма, с их резными алтарями и сложными ритуалами, и церковный календарь с великопостным периодом, праздниками и постами?

Разве это не галатская ересь, когда верующих предупреждают, что они должны соблюдать субботу, если хотят в конечном счете спастись? Современные проповедники законничества совершают чудовищные посягательства на тех, кто исповедует веру во Христа, а потому каждого верующего надо предупредить об их учении и дать наставления о том, как им отвечать.

Пророки субботы обычно начинают с проповеди спасения верой в Иисуса Христа. Они используют любимые евангелические гимны, чтобы завлечь несведущих, и, как кажется, очень большое значение придают Писанию. Но вскоре они подчиняют своих последователей закону Моисееву, в особенности подчеркивая заповедь о субботе (суббота — день седьмой).

Как они смеют это делать в свете ясного учения Павла о том, что христианин мертв для закона? Как они могут обойти ясно сказанное в Послании к Галатам? Ответ в том, что они разграничивают нравственный закон и церемониальный. Нравственный закон — это Десять заповедей. Церемониальный закон — это другие установления, данные Богом, такие как правила, касающиеся нечистой пищи, проказы, приношений Богу и т. д.

Нравственный закон, говорят они, никогда не отменяли. Это выражение вечной истины Божьей. Заниматься идолослужением, совершить убийство или прелюбодеяние — всегда будет против закона Божьего. Однако Христос положил конец церемониальному закону. Поэтому, заключают они, когда Павел учит, что христианин мертв для закона, он говорит о церемониальном законе, а не о Десяти заповедях.

Поскольку нравственный закон все еще действителен, христиане обязаны чтить его, настаивают они. Это озна-

чает, что они обязаны чтить субботу и не должны в этот день делать никакой работы. Они утверждают, что один из пап Римско-католической церкви приказал изменить день празднования с субботы на воскресенье, что было грубым нарушением Писания.

Эти рассуждения звучат очень здраво и привлекательно. Однако у них есть одна замечательная черта, которая их осуждает: они полностью противоречат Слову Божьему! Обратите внимание вот на что:

1. В 2 Коринфянам 3,7–11 о Десяти заповедях ясно сказано, что для верующего в Христа они преходящи. В стихе 7 закон назван “служением смертоносным буквам, начертанным на камнях”. Это может означать только нравственный, а не церемониальный закон. Только Десять заповедей были начертаны на камне перстом Божиим (Исх. 31,18). В стихе 11 мы читаем, что служение смерти хотя и славно, но *преходяще*. Трудно найти что-нибудь более решительное. Суббота не может притязать на власть над христианами.
2. Ни одному язычнику никогда не было сказано соблюдать субботу. Закон был дан одним только иудеям (Исх. 31,13). Хотя Сам Бог отдыхал в день седьмой, Он никому не приказывал делать это, пока не дал закон детям Израиля.
3. Христиане перешли от празднования субботы к празднованию воскресенья (в некоторых странах это первый, а не седьмой день недели) не по декрету какого-либо папы. Мы специально выделили день Господень для поклонения и служения, потому что Господь Иисус воскрес в этот день из мертвых в доказательство того, что дело искупления было завершено (Ин. 20,1). Кроме того, в этот день первые последователи Христа собирались, чтобы преломить хлеб в воспоми-

нание смерти Господа (Деян. 20,7), и именно этот день Бог указал христианам для того, чтобы они откладывали часть того, чем наделил их Господь (1 Кор. 16,1–2). Далее, Дух Святой также был послан с небес на землю в первый день недели.

Христиане “соблюдают” день Господень не как средство достичь святости или из страха наказания. Они отделяют этот день, с любовью посвящая его Тому, Кто отдал Себя за них.

4. Павел не разграничивает нравственный и церемониальный законы. Он скорее настаивает на том, что закон — единое целое и что прокляты те, кто старается посредством его добиться праведности, а в то же время не могут исполнять его полностью.
5. Девять из Десяти заповедей повторяются в НЗ как нравственные наставления детям Божиим. Они связаны с тем, что неизменно правильно или неправильно. Единственная заповедь, которая выпущена — закон субботы. Соблюдение выходного дня не является само по себе правильным или неправильным. Христианам не дается наставлений соблюдать субботу. Скорее Писание ясно утверждает, что христианина *нельзя осуждать* за то, что он ее не соблюдает (Кол. 2,16).
6. В ВЗ несоблюдение субботы наказывалось смертью (Исх. 35,2). Но настаивающие на том, что верующие должны соблюдать субботу се-

годня, не наказывают преступающих этот закон. Таким образом, они бесчестят закон и подрывают его авторитет, не настаивая на исполнении его требований. По сути, они говорят: “Это закон Божий, и вы должны соблюдать его, но если вы его нарушите, ничего страшного”.

7. Христос, а не закон — вот правило жизни для верующего. Мы должны жить так же, как и Он. Этот стандарт выше, чем установленный законом. Святой Дух дает нам силу жить святой жизнью. Мы хотим жить святой жизнью потому, что любим Христа. Праведность, которой требует закон, исполняется теми, кто живет не по плоти, но по Духу (Рим. 8,4).

Таким образом, учение о том, что верующий должен соблюдать день субботний, прямо противоречит Писанию и является просто “иным благовествованием”, которое Бог проклинает (Гал. 1,7.9).

Пусть каждому Бог даст мудрость распознать порочное учение законничества, в какой бы форме оно ни представало! Не будем же никогда искать оправдания и освящения в церемониях или человеческих усилиях, но во всякой нужде будем полностью полагаться только на Господа Иисуса Христа. Будем же всегда помнить, что законничество — это оскорбление Бога, потому что оно подменяет Реальность — тенью, Христа — ритуалами.

Примечания

- 1 (1,8–9) John Stott, *Only One Way: The Message of Galatians*, pp. 27–28.
- 2 (1,18–20) В греческом тексте сказано “*Кифа*” (“*Петр*” по-арамейски).
- 3 (2,1) E. F. Kevan, *The Keswick Week 1955*, p. 29.
- 4 (2,3) Обрезание – это небольшая хирургическая операция, которую делают мужчинам. Когда Бог приказал Аврааму и его потомкам делать ее, она предназначалась для того, чтобы быть знаком Его завета с ними: Он будет их Богом, а они – Его народом (Быт. 17,1–11). Это был не просто физический знак, но и духовный символ. Авраам подвергся обрезанию в знак того, что доверяет Богу (Рим. 4,11). Вскоре иудеи забыли о *духовном* значении обрезания и выполняли его только как церемонию. Таким образом, ритуал утратил свое значение для Бога.
В НЗ обрезание больше не заповедуется, потому что сейчас Бог дает благодать одинаково и язычникам, и иудеям. В начале церковной истории группа верующих иудеев настаивала на том, что обрезание необходимо для спасения. Потому эта группировка и была известна как “*обрезанные*” (Гал. 2,12).
- 5 (2,3) Довольно полный рассказ об этой встрече можно найти в Деяниях 15. Его следует внимательно изучить.
- 6 (2,11) См. примечание 2.
- 7 (2,13) Пунктуация, включая кавычки, принадлежит редакции. Некоторые интерпретаторы заканчивают цитату здесь и рассматривают стихи 15–21 как данное Павлом *более позднее объяснение* того, что он сказал Петру.
- 8 (2,21) W. M. Clow, *The Cross in the Christian Experience*, p. 114.
- 9 (3,1) В греческом у слова “*кто*” формы единственного и множественного числа различны, и ответ во множественном числе здесь не может следовать из текста.
- 10 (3,13) J. Cynddylan Jones, *Studies in the Gospel According to St. John*, p. 113.
- 11 (3,20) Хотя кажется, что этот аргумент противоречит тому, что дальше сказано о Христе как о Посреднике Нового Завета (Евр. 9,15), слово “*посредник*” используется в этих двух местах в разных смыслах. Моисей был посредником только в том, что принял закон от Бога и передал его Израилю. Он был представителем людей. Христос – Посредник Нового Завета в гораздо более высоком смысле. Прежде чем Бог смог справедливо даровать благословения этого завета, Господь Иисус должен был умереть. Точно так же, как только смерть приводит в действие последнюю волю и завешание человека, так и Новый Завет должен быть запечатан Его Кровью. Он должен был предать Себя для искупления всех (1 Тим. 2,6). Христос не только гарантирует благословения завета Своему народу, но и поддерживает Своих людей завета в мире, который им антагонистичен. Он делает это как Первосвященник и Ходатай, и это тоже часть Его посредничества.
- 12 (3,24) Греческое слово *paidagogos* (от которого произошли русские слова *педагог*, *педагогика*) буквально означает “детоводитель”. Такой человек, обычно раб, должен был провожать ребенка в школу и из школы домой. Иногда он и обучал.
- 13 (4,7) В греческом тексте просто говорится “*наследник через Бога*”.
- 14 (4,7) Norman V. Harrison, *His Side Versus Our Side*, p. 71.
- 15 (4,13) В объяснение Павловой “немощи” выдвигалось несколько теорий. Какая-либо болезнь глаз,

- одна из тех, что широко распространены на Ближнем Востоке, — самая подходящая версия. Предполагались также малярия, мигрень, эпилепсия и другие болезни.
- 16 (4,17) Stott, *Galatians*, p. 116.
- 17 (5,1) С. Н. Mackintosh, *Genesis to Deuteronomy*, pp. 232–233.
- 18 (5,2) Jack Hunter, *What the Bible Teaches, Galatians – Philemon*, p. 78.
- 19 (5,4) С. F. Hogg and W. E. Vine, *Epistle of Paul the Apostle to the Galatians*, p. 241.
- 20 (5,13) Arthur T. Pierson, более полных данных нет.
- 21 (5,16) С. I. Scofield, *In Many Pulpits with Dr. C. I. Scofield*, p. 234.
- 22 (5,19–21) Греческий текст выпускает “прелюбодеяние”. Слово “блуд” (*porneia*) часто переводится как *сексуальная безнравственность*, что включает в себя прелюбодеяние. Однако вряд ли Павел забыл бы конкретно указать этот широко распространенный грех супружеской неверности в перечне плотских пороков.
- 23 (5,19–21) В греческом тексте выпущены “убийства” (*phonoí*). Поскольку это слово очень похоже на предыдущее (*phthonoí*, “зависть”), оно могло легко выпасть при переписывании.
- 24 (5,19–21) См. примечание к 1 Коринфянам 6,9.
- 25 (5,22–23) Samuel Chadwick, цит. по James A. Stewart, *Pastures of Tender Grass*, p. 253.
- 26 (5,24) Аорист *estaurosán* указывает на свершенное действие, а не на все еще продолжающийся результат.
- 27 (6,7) J. A. Froude, более полных данных нет.
- 28 (6,11) В переводе “Благая Весть” и других: “Смотрите, какими крупными буквами пишу я вам это послание собственной рукой”.

Библиография

- Cole, Alan.
The Epistle of Paul to the Galatians.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1965.
- Eadie, John.
Commentary on the Epistle of Paul to the Galatians.
Edinburgh: T. and T. Clark, 1884.
- Harrison, Norman B.
His Side Versus Our Side.
Minneapolis: The Harrison Service,
1940.
- Hogg, C. F. and W. E. Vine.
Epistle to the Galatians. Glasgow:
Pickering and Inglis, 1922.
- Ironside, Harry A.
Expository Messages on the Epistle to the Galatians.
New York: Loizeaux Brothers, 1941.
- Kelly, William.
Lectures on the Epistle of Paul the Apostle to the Galatians.
London: G. Morrish, n. d.
- Lightfoot, J. B.
The Epistle of St. Paul to the Galatians.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1962.
- Mackintosh, C. H.
Genesis to Deuteronomy.
Neptune, N. J.: Loizeaux Bros.
- Stott, John R.
Only One Way: The Message of Galatians.
Downers Grove, IL: InterVarsity Press,
1968.

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

Венец всех произведений Павла.

Дж. Армитидж Робинсон

Третье небесное послание Павла.

А. Т. Пиерсон

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

В Послании к Ефесянам есть много черт, характерных для всех посланий Павла: приветствие, благодарность, следующее за изложением доктрины наставление по ее применению, заключительные приветствия. Тем не менее, оставаясь полноценным письмом, оно чем-то напоминает проповедь или даже христианское богослужение с его молитвами и наставлениями в вере. В этом Послании, по словам Мурехеда, “мы вступаем в тишину и покой святилища... Здесь царит атмосфера спокойного размышления, поклонения и мира”.¹

Несмотря на то, что очень многие богословы полностью согласны с мнением Робинсона, вынесенным в эпиграф, некоторые из современных ученых, выбросив за борт восемнадцать или девятнадцать веков христианского учения, утверждают, что Павел не мог быть автором Послания к Ефесянам. Но есть ли факты, позволяющие считать эту точку зрения обоснованной?

II. АВТОРСТВО

Внешнее свидетельство не оставляет никаких сомнений в том, что автором этого Послания был Павел. Ни у какого другого из его посланий нет такого раннего и мощного потока свидетельств в пользу подлинности, начи-

ная с Климента Римского, Игнатия, Поликарпа, Гермеса и заканчивая Климентом Александрийским, Иринеем и Ипполитом. Маркион включил его в свой канон, назвав, правда, Посланием к Лаодикийцам.

К *внутренним свидетельствам* относятся те факты, что автор дважды называет себя Павлом (1,1 и 3,1) и что письмо столь похоже (в некоторых аспектах) на Послание к Колоссянам, что есть все основания предполагать, что они были написаны почти в одно и то же время. Структура письма, как отмечалось выше, типична для писем Павла. Конечно, в этой книге Павел формулирует несколько новых идей и соображений, но если автор не может этого сделать, не рискуя навлечь на себя обвинение в подделке, то возможности авторов Библии помочь святым достичь духовной зрелости поистине ограничены.

Одним из первых, кто отверг авторство Павла, был немецкий либеральный богослов Шлейермахер. Его примеру последовали и многие современные богословы, такие как Моффатт и Гудспид. Были пушены в ход всевозможные субъективные аргументы, касающиеся словаря книги, ее стиля, “усложненной” доктрины и т. п. Тем не менее на каждый из этих аргументов есть исчерпывающий ответ. Принимая во внимание неоспоримые внешние свидетельства и огромное число богословов, считающих, что Послание не только написано в духе Павла, но и

является, по словам Колриджа “совершенно Божественным произведением”, Послание к Ефесеянам должно быть признано подлинным.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Наряду с посланиями к Колоссянам, Филиппийцам и Филимону, Послание к Ефесеянам относится к так называемым “тюремным посланиям”. Разногласия возникли по поводу того, какое тюремное заключение здесь имеется в виду (3,1; 4,1). Хотя некоторые считают, что это было двухлетнее пребывание Павла в Кесарии или даже неподкрепленное свидетельствами тюремное заключение в Ефесе, тем не менее, все факты свидетельствуют в пользу первого римского тюремного заключения (вскоре после 60 г. н. э.). Как и Послание к Колоссянам, это письмо церквам Азии было передано Тихиком (6,21–22). Это объясняет схожесть их догматического содержания: то, что занимало мысли апостола в те дни, нашло отражение и в написанных им тогда же письмах.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Основная тема Послания к Ефесеянам — то, что Павел называет “тайной”. Но под этим термином он понимает не что-то необъяснимое, а чудесную истину, раньше скрытую, а теперь провозглашенную.

Возвышенная истина, составляющая тему книги, такова: верующие евреи и верующие язычники теперь одно целое во Христе Иисусе. Они — равноправные члены Церкви, Тела Христова. Уже сейчас они посажены Богом на небесах во Христе, а позже разделят Его славу как Главы всего творения.

О тайне говорится во всех шести главах Послания. В первой главе она названа тайной воли Бога, с нетерпением ожидающей дня, когда все земное и небесное будет соединено под Главою Христом (ст. 9–10). Верующие евреи (“мы”, ст. 11) и верующие языч-

ники (“вы”, ст. 13) разделят с Ним эту славу. Вместе с Христом они будут царствовать над всей вселенной как Его Тело и Его полнота (ст. 22–23).

Вторая глава описывает, как евреи и язычники обретают спасение по благодати Божьей, как они находят примирение с Богом и друг с другом, как в единстве с Христом они становятся одним новым человеком и как они уже сейчас являют собой святой храм, в котором обитает Своим Духом Бог.

Третья глава дает самое полное объяснение этой тайны. Здесь Павел говорит о ней, как о “тайне Христовой” (ст. 4), имея в виду Христа — Главу, и всех верующих — Его Тело. В этом Теле верующие язычники стали сонаследниками и сопричастниками Божьего обетования (ст. 6).

В центре четвертой главы — единство Тела и план Бога для его духовного роста (ст. 1–16).

В пятой главе тайне дано имя “Христос и Церковь” (ст. 32). Взаимоотношения между Христом и Церковью должны быть образцом для взаимоотношений между верующими мужем и женой.

И наконец, в шестой главе Павел говорит о тайне Евангелия, посланом которого он был в узак (ст. 19–20).

Представьте себе, какое впечатление эта весть произвела на язычников, которым была послана. Они были не только спасены благодатью через веру, как и иудеи, но впервые заняли равное с ними место. В своем положении перед Богом они ни в чем не уступали евреям. Им, Телу Христа и Его Невесте, было предопределено править вместе с Ним, разделяя Его славу.

Еще одна важная тема Послания к Ефесеянам — это *любовь* (греч. *агаре*, любовь, выраженная по волеизъявлению). Этой идеей Павел начинает свое письмо и ею же заканчивает его (1,4; 6,24); данное существительное и соответствующий ему глагол встречаются в Ефесеянам чаще, чем в какой-либо дру-

гой книге Павла. В этом можно усмотреть предвидение Святого Духа, потому что в течение следующих тридцати лет эта большая и деятельная община будет неизменно следовать заповеди

противостоять лжеучениям, но в конце века в Своем послании ефесской церкви наш Господь говорит, что имеет против нее то, что она оставила первую *любовь* (Откр. 2,4).

План

I. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ (Гл. 1 – 3) A. Приветствие (1,1–2) Б. Павел прославляет Бога за благословения благодати (1,3–14) В. Павел благодарит за святых и молится о них (1,15–23) Г. Божья сила проявилась в спасении язычников и евреев (2,1–10) Д. Единство верующих иудеев и язычников во Христе (2,11–22) Е. Рассуждения о тайне (3,1–13) Ж. Молитва Павла о святых (3,14–19)	3. Славословие Павла (3,20–21) II. ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ (Гл. 4 – 6) A. Призыв к единству среди христиан (4,1–6) Б. Программа для правильного функционирования членов Тела (4,7–16) В. Призыв к новой морали (4,17 – 5,21) Г. Призыв к личному благочестию в христианской семье (5,22 – 6,9) Д. Призыв подготовиться к брани (6,10–20) Е. Личные приветствия Павла (6,21–24)

Комментарий

I. ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ (Гл. 1–3)

A. Приветствие (1,1–2)

1,1 Имя *Павел* означает “маленький”. Хотя по своим физическим данным он, возможно, и подходил под это описание, его духовное влияние было огромным. Представляясь, он называет себя *апостолом Иисуса Христа*. Это значит, что от вознесшегося Господа он получил особое поручение. Павлу было поручено проповедовать *Евангелие* язычникам и учить о великой тайне – о *Церкви* (3,8–9). Так как в этом Послании речь идет прежде всего о Церкви – истине, которая была открыта лишь пророкам и апостолам (3,5), то вполне закономерно, что Павел называет себя *апостолом*. Это было от-

нюдь не проявление его гордыни, а объяснение того, на каком основании он имеет власть говорить на данную тему. На источник этой власти он указывает словами “*волею Божию*”. Павел не сам выбрал для себя это занятие. И никто из людей не поручал ему это. От начала и до конца это было призванием Божьим (Гал. 1,1).

Данное письмо адресовано *находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе*. *Святые* – это люди, отделенные от мира для Бога. Так НЗ называет всех возрожденных верующих. В своей основе это слово характеризует положение верующего *во Христе*, а отнюдь не то, что он собой представляет. *Во Христе* все верующие – *святые*, хотя сами по себе они далеко не всегда святые. Так, например, Павел, обращаясь к коринфянам, называет их святыми, хотя из последующих строк ясно видно, что живут они далеко не

свято. И тем не менее, Бог хочет, чтобы наше поведение соответствовало нашему положению, чтобы святые были святы.

И верным во Христе Иисусе. Слово “верный” означает “верующий” и поэтому служит описанием всех истинных христиан. Верующие, конечно же, должны быть *верными* и в смысле надежности, заслуживать доверия. Но основная мысль здесь другая: они признали *Христа Иисуса* своим единственным Господином и Спасителем.

В двух самых старых манускриптах слово “в Ефесе” опущено, хотя в большинстве рукописей оно присутствует. Многие богословы считают, что это было циркулярное письмо, написанное христианским общинам в общем и передававшееся для чтения от одной общины к другой, а церковь в Ефесе была среди них самой известной. К счастью, это разночтение никак не влияет ни на вопрос о подлинности письма, ни на его ценность.

1,2 Далее следуют приветствия апостола. В отличие от приветствий в наши дни, каждое слово здесь наполнено глубоким духовным смыслом.

Благодать означает Божью помощь в повседневной жизни. Читатели этого письма уже были спасены благодатью Божьей, Его незаслуженной милостью к погибшим. Но теперь, сталкиваясь с жизненными проблемами, трудностями и скорбями, они нуждались в силе *от Бога*. Именно этого апостол и желает им здесь.

Мир означает покой духа во всех изменчивых жизненных обстоятельствах. В момент обращения святые уже обрели мир с Богом. Но изо дня в день они нуждались в *мире от Бога*, уравновешенности и покое, не зависящих от внешних обстоятельств и происходящих, когда мы все приносим Богу в молитве (Флп. 4,6–7).

Обратите внимание, что сначала следует *благодать*, а потом *мир*. Эта последовательность неизменна. Лишь пос-

ле того, как *благодать* разрешила вопрос греха, можно обрести *мир*. Только благодаря силе, которую Бог незаслуженно дает верующему, он день за днем может познавать *мир*, *мир* совершенный при любых переменах в его жизни.

Слово “*благодать*” (charis) было типичным для греческого языка. Евреи использовали слово “*мир*” (евр.: shalom) в качестве приветствия. Соедините их в одно целое, и вы получите в миниатюре Евангелие для всего мира. Поставив их рядом друг с другом, мы получим и истину о новозаветной Церкви, которую Павел так ясно излагает в этом Послании: в Христе евреи и христиане слились в одно целое.

Благодать и мир приходят *от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа*. Павел, не колеблясь, ставит *Господа Иисуса* на один уровень с *Богом Отцом*: Сына он чтит так же, как Отца. Мы должны делать то же самое (Ин. 5,23).

Давайте повнимательней присмотримся к замечательному сочетанию слов: “*Бог, Отец наш*”. Первое из них — “*Бог*”, взятое само по себе, заставляет нас думать о Том, Кто непостижимо высок и недоступен. Второе же — “*Отец*”, наоборот, говорит о Том, Кто очень близок к нам и доступен. Добавьте к ним местоимение “*наш*”, и вы получите изумительную истину: Бог, высокий и превознесенный, обитающий в вечности, становится любящим *Отцом* каждому, кто рождается свыше через веру в *Господа Иисуса*.

Полное имя нашего Спасителя звучит так: *Господь Иисус Христос*. Как *Господь*, Он является полновластным Хозяином и Господином всего, что мы собой представляем и что у нас есть. Как *Иисус*, Он стал нашим Спасителем от греха. Как *Христос*, Он стал нашим помазанным Богом Пророком, Священником и Царем. Как много говорит Его имя каждому внимательному слушателю!

Б. Павел прославляет Бога за благословения благодати (1,3–14)

1,3 Вслед за кратким приветствием апостол возвышает голос в изумительном гимне хвалы, ставшем одной из величественнейших вершин среди новозаветных песен поклонения. Его слова идут от сердца, переполненного восторгом и благодарностью Богу за благословения благодати. В этих стихах (3–14) Павел описывает Божью деятельность по спасению людей, начиная с прошедшей вечности через время и до вечности будущей. При этом нельзя обойти молчанием и тайну Божьей воли — верующие евреи и язычники стали участниками этого славного наследия.

Павел начинает с призыва ко всем, кто знает *Бога*, благословить Его, то есть доставить Ему радость своей хвалой, любовью и поклонением. “*Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа*”. Иногда Иисус, обращаясь к Богу, называл Его Богом (Мф. 27,46). Иногда же Он говорил о Нем, как об Отце (Ин. 10,30). Бог благословляет, но одновременно и благословляет. Мы благословляем Его, восхваляя; Он благословляет нас и несет радость нашим сердцам, осыпая богатствами Своей благодати.

Он *благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах*. Рассмотрим пирамиду благодати:

благословение;
духовное благословение;
всякое духовное благословение;
всякое духовное благословение;
в небесах;
всякое духовное благословение;
в небесах во Христе.

Обратите внимание прежде всего на то, сколь щедры и сердце Его, и рука — *всякое духовное благословение*, а также на то, что это *духовные* благословения. Нам будет легче понять их сущность, если мы сравним их с благословениями Израиля под законом. В ВЗ наградой верному еврею была дол-

гая жизнь, большая семья, обильный урожай и защита от врагов (Втор. 28,2–8). Благословения же христианства, напротив, *духовные*, то есть они относятся к ценностям нематериальным, невидимым и непреходящим. Да, святые ВЗ тоже наслаждались некоторыми духовными благословениями, но, как мы увидим, сегодня христианам доступны благословения, неведомые раньше.

Наши благословения — *в небесах*. Это не материальные благословения на земле, а *духовные* и *в небесах*. Слово “небеса” встречается в Ефессянам пять раз:

1,3 — Сфера нашего духовного благословения.

1,20 — Место, где Христос сидит на престоле.

2,6 — Место, где мы сидим на престоле во Христе.

3,10 — Место, откуда Ангелы созерцают Божью мудрость, явленную в Церкви.

6,12 — Область, из которой исходят злые духи, с которыми мы ведем борьбу.

Объединив все это, мы получим истинно библейское определение, что такое *небеса*. По словам Унгерера, они — “сфера, где положение верующего и все, что встречается ему на жизненном пути, обусловлено его союзом с Христом через крещение Духом”. Все *духовные* благословения — *во Христе*. Именно Он обеспечил их нам Своим делом, завершенным на Голгофе. Через Него они стали доступны нам. Все, что у Бога есть для верующего, сокрыто в Господе Иисусе. И для того чтобы получить благословения, мы должны верою соединиться со Христом. В тот самый момент, когда человек начинает пребывать *во Христе*, он становится их обладателем. Чафер пишет: “Быть во Христе, а это удел всех спасенных, означает иметь часть во всем, что Христос совершил, во всем, что Он есть, и во всем, чем Он когда-либо будет”.²

“Во Христе” — одно из ключевых слов Послания к Ефесеям. В НЗ есть две тесно взаимосвязанные истины — истина о положении верующего и истина о его образе жизни.

Сначала — о положении верующего. Все, живущие в этом мире, находятся или в Адаме, или во Христе. В Адаме — значит во грехе, поэтому над такими людьми тяготееет осуждение Божье. Сами по себе они не в состоянии угодить Богу, заслужить Его благосклонность. С Богом их ничего не связывает, и, получи они то, что заслуживают, они погибли бы навеки.

Когда человек рождается свыше, Бог уже не смотрит на него как на заслуживающее осуждения дитя Адама. Вместо этого Он видит его *во Христе* и на этом основании принимает. Это очень важно. Верующий грешник получает доступ к Богу не за свои заслуги, а потому, что он — *во Христе*. Находясь *во Христе*, он предстает перед Богом облеченный в совершенство Самого Христа. И он будет пользоваться благосклонностью и одобрением Бога до тех пор, пока ими пользуется Христос, то есть вечно.

Итак, положение верующего — это то, каков он *во Христе*. Но у медали есть и обратная сторона — его образ жизни. Это то, каков он сам по себе. Его положение совершенно, но его образ жизни далек от совершенства. Бог же хочет, чтобы образ жизни верующего все больше соответствовал его положению. Это соответствие будет полным лишь тогда, когда он уйдет на небеса. Но процесс освящения, духовного роста, когда верующий все больше и больше походит на Христа, не должен прекращаться все время, пока он живет на земле.

Поняв разницу между положением верующего и его образом жизни, нам уже нетрудно согласовать такие, казалось бы, противоречащие друг другу утверждения:

Верующие совершенны (Евр. 10, 14)

Верующие умерли для греха (Рим. 6, 2)

Верующие — святой народ (1 Пет. 2, 9)

Верующие должны быть совершенны (Мф. 5, 48)

Верующие должны почитать себя мертвыми для греха (Рим. 6, 11)

Верующие должны быть святы (1 Пет. 1, 15)

Первая колонка говорит о положении, вторая — об образе жизни.

Послание Павла к ефесеям можно разделить на две части, отражающие эту истину: наше положение — какие мы во Христе (гл. 1–3); наш образ жизни — какими мы должны быть сами по себе (гл. 4–6). В первой половине излагается вероучение, во второй — наши обязанности. В первых трех главах наше положение часто описывается словами “во Христе”, “во Христе Иисусе”, “в Нем” и “в Котором”. В последних трех главах слово “в Господе” часто используется для описания наших обязанностей перед Христом, как нашим Господином. Кто-то сказал, что в первой части читатель видит верующего на небесах во Христе, во второй — созерцает его на кухне.

Теперь мы готовы рассмотреть некоторые *духовные* благословения *в небесах*, которые принадлежат нам *во Христе*.

1,4 Первое — так называемое избрание. “*Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви*”.

Обратите внимание, что сначала об избрании говорится как о неоспоримом факте: “*Он избрал нас*”. Потом идет позиционный аспект этой истины: “*в Нем*”, а именно в Личности и деле Господа Иисуса были осуществлены все планы Бога для Своего народа. О времени этого избрания говорят слова “*прежде создания мира*”. Цель его: *чтобы мы были святы и непорочны пред Ним*

в любви. Эта цель будет достигнута лишь тогда, когда мы придем к Нему на небеса (1 Ин. 3,2), но постоянно продвигаться к ней мы должны уже здесь, в этом мире.

Молитва: “Господи, сделай меня святым сейчас, поскольку это и есть Твоя конечная цель. Аминь”.

БОЖЬЕ ИЗБРАНИЕ

Человеческий разум не в состоянии полностью понять доктрину об избрании, а поэтому мы должны более подробно рассмотреть, что говорит по этому поводу Библия (и чего она не говорит).

С одной стороны, она учит, что Бог действительно избирает людей к спасению (2 Фес. 2,13). К верующим она обращается как к “избранным по предведению Бога” (1 Пет. 1,2). О том, избранны ли они или нет, люди могут судить по своему отклику на Евангелие: избранны все, кто его слышит и ему верит (1 Фес. 1,4–7).

С другой стороны, Библия нигде не говорит, что Бог избирает людей к гибели. То, что Он избирает одних к спасению, еще не означает, что других Он по Своему произволу посылает в гибель. Он никогда не осуждает на смерть тех, кто заслуживает спасение (ибо таковых нет), но спасает некоторых из тех, кто заслужил осуждение. Описывая избранных, Павел говорит о них как о сосудах милосердия, которые Бог приготовил к славе (Рим. 9,23); о погибших же он говорит просто: “сосуды гнева, готовые к гибели” (Рим. 9,22). Бог готовит сосуды милосердия к славе, но Он не готовит людей к уничтожению, они сами делают это своим неверием.

Доктрина об избрании позволяет Богу быть Богом. Он суверенен, то есть может поступать так, как Ему угодно, хотя любая несправедливость Ему отвратительна. Если бы Бог оставил людей в покое, они бы все погибли. Есть

ли у Него право проявить милосердие к некоторым из них?

Но это еще не все. Та же самая Библия, которая говорит о суверенности избрания, говорит и об ответственности человека. Никто не сможет, отвергая спасение, искать оправдание в доктрине об избрании. Бог честно предлагает спасение всем людям повсюду (Ин. 3,16; 3,36; 5,24; Рим. 10:9,13). Любой может спастись, покайся в своих грехах и уверовав в Господа Иисуса Христа. Следовательно, если человек идет в гибель, то только потому, что сам ее выбирает, а не потому, что этого хочет Бог.

Дело в том, что одна и та же Библия учит и об избрании, и о спасении, которое дается всем принимающим его. Обе доктрины ясно изложены в одном стихе: “Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон” (Ин. 6,37). В первой половине стиха говорится о Божьем суверенном избрании; во второй же Иисус всем предлагает спасение.

Как может Бог избирать кого-то, при этом предлагая всем спасение даром? Это действительно великая тайна. Но тайна для нас, а не для Бога. Самым разумным для нас будет верить в обе доктрины, поскольку Библия учит обеим. Нам не найти истины где-то между избранием и свободной волей человека, она — лишь в обеих крайностях. У. Дж. Блэйки так суммирует выше сказанное:

*“И Божественный суверенитет, и ответственность человека, и благодать, предложенная всем и даром, — все это есть в Писании. Хотя наша логика и бессильна привести их к гармонии, в нашем разуме для каждого из них должно быть место”.*³

1,5 Второе духовное благословение из сокровищницы Божьей благодати — предопределение. Оно хоть и связано с избранием, но далеко не то же самое. Избрание говорит о выборе

Богом людей к спасению. Предопределение же стоит на ступеньку выше: оно говорит, что Бог решил *усыновить* всех, кто будет спасен. Он мог бы просто спасти нас, не усыновляя, но решил сделать и то, и другое.

Многие переводы соединяют последнее слово стиха 4 со стихом 5: “в любви предопределив”.

Это напоминает нам о той уникальной любви, которая побудила Бога поступить с нами так милостиво.

Во фразе “*предопределив усыновить нас*” говорится об *усыновлении*. В НЗ “усыновить” означает принять верующего в Божью семью в качестве взрослого сына, обладающего всеми соответствующими правами и обязанностями (Гал. 4,4–7). Дух усыновления влагает в сердце верующего желание, обращаясь к Богу, называть Его Отцом (Рим. 8,15).

Наше *усыновление* — через *Иисуса Христа*. Пока мы были в грехе, Бог никоим образом не мог дать нам эту близость к *Себе*. Тогда в этот мир пришел Иисус; Своей смертью, погребением и воскресением Он решил вопрос греха, полностью удовлетворив Бога. Именно на основе непостижимой ценности Его жертвы на Голгофе Бог может нас *усыновить*.

И все это — *по благоволению Его воли*. Это суверенный мотив, кроющийся за нашим предопределением. Это ответ на вопрос: “Почему Он так сделал?” Просто потому, что на это было Его *благоволение*. Он не мог познать удовлетворения до тех пор, пока не окружил Себя сыновьями, преобразованными в образ Его едиnorodного Сына и подобными Ему навечно.

1,6 “*В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в Возлюбленном*”. Указав на благодать Бога сначала в нашем избрании, а потом в предопределении к усыновлению, Павел прерывает свои размышления рефреном, который является одновременно восклицанием, объяс-

нением и призывом. Это *восклицание* — дух захватывает при виде необыкновенной славы такой благодати. Это *объяснение* того, что цель и результат благодати, проявленной Богом по отношению к нам, — это Его собственная *слава*. За такую непревзойденную милость Ему по праву причитается поклонение во всей вечности. На каких условиях она нам оказана? Он (даром) *облагодатствовал* нас. Кто получатель этой благодати? Мы. Канал Его *благодати*? В *Возлюбленном*. Это, наконец, и *призыв*. Павел говорит: “Будем *хвалить* Его и славить за славную *благодать!*” Давайте же сделаем это, прежде чем пойдем дальше!

*Великий Бог чудес! Все Твои пути
Отражают Твои Божественные качества,*

Но блистающая слава Твоей благодати

Сияет ярче других Твоих чудес.

Кто так же милостив, как Ты?

И чья благодать столь же щедра и доступна?

Сэмюел Дэвис

1,7 Следя за развитием Божьего предвечного плана для Своего народа, мы подошли теперь к факту искупления. Под этим мы подразумеваем тот аспект дела Христа, благодаря которому мы были освобождены от оков греха и гнета вины и вступили в свободную жизнь. Господь Иисус — Искупитель. Мы — искупленные. *Его Кровь* — уплаченная за это цена; чего-то менее ценного было бы недостаточным.

Один из результатов искупления — *прощение грехов*. *Прощение* — не то же самое, что *искупление*; оно — один из его плодов. Прежде, чем грехи могли быть прощены, Христос должен был заплатить за них полную цену. Это было сделано на кресте. В тот момент самая требовательная справедливость была удовлетворена, и милосердие могло распахнуть свои объятия.

О размере нашего *прощения* говорят слова “*по богатству благодати Его*”.

Если нам под силу измерить *богатства* Божьей *благодати*, то мы можем измерить и сколь полно Его прощение. Его *благодать* безгранична! Таково же и Его *прощение!*

1,8 Именно в благодати Он избрал нас, предопределил и искупил. Но это еще не все. Эту же благодать Он в избытке *даровал нам во всякой премудрости и разумении*. Это означает, что Он милостиво открыл нам Свои планы и цели. Он хочет, чтобы мы обрели мудрость и постигли суть Его планов для Церкви и вселенной. Поэтому Он доверил нам Свои тайны, показал ту великую цель, к которой движется вся история.

1,9 Павел теперь объясняет, как именно Бог дал нам всякую премудрость и разумение, — Он *открыл нам тайну Своей воли*. Именно это и является основной темой данного Послания — славная истина о Христе и Церкви. Эта истина названа *тайной* не потому, что она так загадочна, но потому, что она — священный секрет, раньше никому не доступный, но теперь открытый святым. Этот славный план берет свое начало в суверенной воле Бога, и внешние факторы не играют здесь абсолютно никакой роли: все было по Его *благоволению*. И главное действующее Лицо этого плана — Господь Иисус Христос; на это указывают слова *“которое Он прежде положил в Нем”*.

1,10 Теперь Павел начинает более подробно объяснять тайну Божьего плана, и в этой главе он особое внимание уделяет аспекту тайны, имеющему отношение к будущему. Главы 2 и 3 прольют больше света на тот ее аспект, который связан с настоящим.

На время, которое имеет в виду Павел, указывает фраза *“устройство”* (“распределение”, греч. *“oikonomia”*) *полноты времен*. Как мы понимаем, это относится к Тысячелетнему Царству, когда Иисус вернется, чтобы царствовать на земле как Царь царей и Гос-

подь господствующих. Для последней эры в истории человечества на этой земле у Бога есть особый план управления делами. Этот план — *соединить все под главою Христом*.

В Тысячелетнем Царстве *Христос* будет стоять над совокупностью *всего земного и небесного*. Спаситель, ныне отвергнутый и непризнанный, станет Господином всего, вся вселенная преклонится перед Тем, Кто стоит выше всех. Это и есть Божья цель — поставить *Христа* в Его Царстве Главой над *всем* земным и небесным.

О том, насколько велика будет власть Христа, говорят слова *“все небесное и земное”*. Беллетт пишет:

*“Это тайна, неизвестная раньше никому. У пророка Исаии мы читаем о том, как прекрасна будет земля в Тысячелетнем Царстве; но разве кто-нибудь описал небеса Тысячелетнего Царства под главенством Христа? Сказал ли Исаия хоть слово о том, что все небесное и земное соединится под главенством Сына Человеческого?”*⁴

Стих 10 иногда кладут в основу лжеучения о всеобщем спасении, так как он якобы говорит, что в конце концов все и вся будут возрождены и примирятся во Христе. Но это не имеет никакого отношения к стиху. Павел говорит о *господстве* над вселенной, а не о вселенском спасении!

1,11 Один из немаловажных аспектов этой тайны тот, что и верующие евреи, и верующие язычники участвуют в грандиозной программе Бога. Апостол говорит об этой тайне по отношению к иудейским верующим в стихах 11–12, по отношению к верующим из язычников в стихе 13 и затем соединяет их вместе в стихе 14.

Что касается христиан еврейского происхождения, то, как пишет Павел, *в Нем мы и сделали наследниками*. Их право на долю в наследстве проистекает не из бывших привилегий израильского народа, а исключительно из их единства со Христом. Наследство

здесь указывает на тот момент, когда они и все истинные верующие будут явлены изумленному миру как Тело Христа, как Невеста Агнца.

От самой вечности этим христианам из иудеев суверенной волей Бога было определено занять это почетное место, они были *предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей*.

1,12 Бог предназначил их к этому, дабы они могли *послужить к похвале славы Его*. Другими словами, они — трофеи Его благодати, на своем примере показывающие, что Бог может сделать из такого непривлекательного исходного материала, и этим воздающие Ему *славу!*

О себе и других верующих иудеях апостол говорит, как о тех, кто *ранее уповал на Христа*. Это верующий остаток иудеев, откликнувшийся на призыв Евангелия на заре христианства. Первыми Благою Весть услышали иудеи. Большая часть народа израильского категорически ее отвергла. Но праведный остаток уверовал в Господа Иисуса. В его числе был и Павел.

Когда Иисус вновь придет на эту землю, все будет по-другому. Тогда народ израильский будет смотреть на Него, Которого пронзили, и рыдать о Нем, как рыдают о единокровном сыне (Зах. 12,10). “И так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова” (Рим. 11,26).

Павел и его современники — христиане из иудеев — уверовали в Мессию раньше, чем весь остальной народ израильский. Поэтому апостол и говорит, что они ранее всех начали уповать на Христа.

Те, кто предуповал на Христа, будут вместе с Ним царствовать над этой землей. Все остальные люди будут земными подданными в Его Царстве.

1,13 Теперь от христиан — иудеев по рождению — Павел переходит к тем, кто родился язычниками; на это ука-

зывает местоимение “*вы*”, сменившее “*мы*”. Те из язычников, кто обрел спасение, имеют часть в тайне Божьей воли наравне с иудеями. Поэтому апостол и проследживает здесь шаг за шагом путь, по которому ефесяне и другие язычники были приведены в единство со Христом.

Они *услышали* Евангелие.

Они *уверовали* в Христа.

Они были *запечатлены обетованным Святым Духом*.

Прежде всего они *услышали слово истины, благовествование* своего спасения. В сущности это относится к Благой Вести спасения по вере в Господа Иисуса. В более широком смысле это включает все учения Христа и апостолов.

Услышав эту весть, они полностью отдали себя в руки Христа через решающий акт веры. Единственно истинным объектом веры является Господь Иисус. *Спасение* можно обрести лишь в Нем.

Уверовав, они тут же были *запечатлены обетованным Святым Духом*. Это означает, что каждый истинно верующий получает *Духа* Божьего в знак того, что он принадлежит Богу и что Бог будет хранить его вплоть до момента получения верующим прославленного тела.

На небесах, как и в мире юристов, печать свидетельствует о нахождении предмета в чьей-то собственности и в безопасности. Живущий в нас Дух ставит на нас клеймо “собственность Бога” (1 Кор. 6,19–20) и гарантирует нашу сохранность вплоть до дня искупления (Еф. 4,30).

Наша печать носит имя обетованного Святого Духа. Прежде всего Он — *Дух Святой*, и таков Он Сам по Себе. Потом Он — *Дух обетованный*. Он был обещан Отцом (Иоил. 2,28; Деян. 1,4) и Господом Иисусом (Ин. 16,7). К тому же Он — гарант того, что все Божьи обещания верующим будут исполнены.

Стих 13 завершает первое из мно-

гих упоминаний Троицы в этом Послании:

Бог Отец (ст. 3),

Бог Сын (ст. 7),

Бог Дух (ст. 13).

1,14 Снова Павел меняет местоположение. Соединив “мы” (стихи 11 и 12) с “вы” (стих 13), он получает “наш” (стих 14). Этот искусный литературный прием намекает на то, что будет полностью объяснено в главах 2 и 3 — объединение верующих иудеев и верующих язычников для образования нового организма — Церкви.

Святой Дух — *залог нашего наследия*. Это как первый взнос, заверяющий, что будет выплачена вся сумма полностью. От полного взноса он отличается не по качеству, а по количеству.

Как только мы обретаем спасение, Дух Святой начинает открывать те богатства, которые принадлежат нам во Христе. Он дает нам предвкушение грядущей славы. Но как мы можем быть уверены, что однажды получим все наследство полностью? *Залог* этого — Сам Святой Дух.

Как печать, Он гарантирует, что мы, ожидая наследства, находимся в полной безопасности. Как залог, Он гарантирует, что ожидающее нас наследство находится в полной безопасности.

Дух — *залог искупления удела*. *Залог* указывает на грядущее полное *искупление*, подобно как первые плоды указывают на грядущий урожай. Дух перестанет играть роль залога, когда *удел* будет *искуплен*. Но что Павел подразумевает под *уделом*?

1. Он может подразумевать *наше наследство*. Все, что есть у Бога, через Господа Иисуса принадлежит нам: мы — наследники Бога и сонаследники со Христом (Рим. 8,17; 1 Кор. 3,21–23). Вся вселенная была осквернена вошедшим в нее грехом и нуждается в очищении и примирении (Кол. 1,20; Евр. 9,23). Когда Христос придет на эту землю, что-

бы царствовать, стенающее творение будет освобождено от рабства тлению в славную свободу детей Божьих (Рим. 8,19–22).

2. Под *уделом* Павел может иметь в виду тело верующего. Наши дух и душа были искуплены в тот момент, когда мы уверовали, искупление же тела — дело будущего. То, что мы страдаем, стареем и умираем, доказывает, что наши тела еще не искуплены. Когда Христос вернется (1 Фес. 4,13–18), наши тела преобразятся и станут подобны Его славному телу (Флп. 3,21). Тогда они будут искуплены полностью и навеки (Рим. 8,23).
3. Наконец, *удел* может относиться и к Церкви (1 Пет. 2,9: “...люди, взятые в удел”). В этом случае ее искупление указывает на грядущее восхищение, когда Христос представит ее Себе славной Церковью, без пятна, без порока и чего-нибудь подобного (Еф. 5,27). Некоторые считают, что здесь в удел могли быть включены и ветхозаветные святые.

Какого бы взгляда мы ни придерживались, конечный результат искупления все тот же — *похвала Его славы*. Тогда изумительный Божий план для Своего народа будет полностью завершен и отовсюду будет постоянно звучать хвала Его имени. Трижды в этой главе Павел напоминает нам, что главная цель и неизбежный результат всех действий Бога — Его прославление.

В похвалу славы благодати Своей (ст. 6).

Дабы нам послужить к похвале славы Его (ст. 12).

В похвалу славы Его (ст. 14).

В. Павел благодарит за святых и молится о них (1,15–23)

1,15 В стихах с 3 по 14 (как и в греческом оригинале, одно предложение) апостол проследил захватывающее развитие плана Божьего от предвечности до

вечности будущей. Он коснулся некоторых из внушающих наибольшее благоговение мыслей, которые могут занять наш ум, мыслей столь возвышенных, что Павел делится с читателями своей молитвой о даровании им духовного просвещения в этих вопросах. Он искренне желает, чтобы они по достоинству оценили свои славные преимущества во Христе и ту непостижимую власть, которая была нужна, чтобы дать Христа Церкви как Главу всего творения.

Вступительное “поэтому” — мостик, перекинутый от приведенного в стихах 3–14 описания всего, что Бог уже сделал и еще сделает для тех, кто стал членами Тела Христа.

“...Я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым”. Лишь получив эту информацию, Павел мог быть уверен, что его читатели обладают только что описанными благословениями; это и побудило его молиться о них. *Вера во Христа Иисуса* привнесла в их жизнь чудо спасения. *Любовь ко всем святым* показала преобразующую реальность их обращения.

Те из богословов, кто сомневается, что это Послание было адресовано только ефесянам, усматривают в этом стихе подтверждение своих взглядов. Павел пишет, что услышал о вере своих читателей, как если бы никогда не был знаком с ними лично. Но в Ефесе он провел, по крайней мере, три года (Деян. 20,31). Поэтому некоторые приходят к выводу, что это письмо адресовалось нескольким поместным церквям и ефесская была лишь одной из них.

К счастью, эти разногласия никак не влияют на те уроки, которые мы можем извлечь из этого стиха. Мы, например, видим, что Христос представлен здесь как истинный объект веры: *ваша вера во Христа Иисуса*. Павел не говорит, что мы должны верить в credo, в церковь или христиан. Спасаящая вера — вера в воскресшего и воз-

несшегося Христа, сидящего по правую руку от Бога.

Следующий урок заключен во фразе “*любовь ко всем святым*”. Наша любовь не должна ограничиваться рамками нашей деноминации, но течь полноводным потоком ко всем, кто был очищен Кровью Христа, ко всем братьям по вере.

Третий урок мы находим в сочетании *веры и любви*. Некоторые люди говорят, что у них есть вера, но любви в их жизни днем с огнем не найти. Другие очень любвеобильны, но не видят необходимости верить в Христа. В истинном христианстве правильное учение сочетается с правильным образом жизни.

1,16 Вера и любовь верующих побудили Павла воздать за них хвалу Господу и непрестанно о них молиться. Об этом очень хорошо сказал Скрогги:

“Благодарность — за уже заложенное основание, моление — о продолжающемся строительстве. Благодарность — за прошлые достижения, моление же — об успехах в будущем. Благодарность — за все, что у них есть сейчас, моление — о возможностях, приготовленных для них Богом”.

1,17 Это великая привилегия — получить возможность заглянуть в молитвенную жизнь человека Божьего. В этом Послании такая возможность предоставляется нам дважды — здесь и в 3,14–21. Здесь он молит о духовном просвещении, там — о духовной силе. Здесь молитва адресуется *Богу*, там — *Отцу*. Но в обоих случаях молитва Павла была непрестанна, конкретна, отражала актуальные нужды людей. Здесь молитва обращена к *Богу Господа нашего Иисуса Христа, Отцу славы*. Выражение “*Отец славы*” может означать, что Бог:

1. Источник всей славы.
  2. Тот, Кому принадлежит вся слава.
  3. Отец Иисуса Христа, Который является проявлением Божьей славы.
- Далее Павел просит, чтобы Бог *дал*

им *Духа премудрости и откровения к познанию Его*. Святой Дух — Дух мудрости (Ис. 11,2) и откровения (1 Кор. 2,10). Так как Он живет в каждом верующем, то молиться о даровании Его Личности нет нужды; принять они должны особую меру просвещения от Него.

Откровение имеет отношение к передаче знаний, *мудрость* — к правильному их использованию в жизни. Апостол пишет не о знании вообще, а о конкретном *познании* (греч. epignosis) *Его*. Он хочет, чтобы у верующих было глубокое, духовное и основанное на опыте познание Бога — то знание, которое приобретается не усилиями разума, а благодаря милостивому служению Святого Духа.

Дэйл поясняет:

*“У христиан из Ефеса уже было духовное просвещение, иначе бы они не были христианами; но Павел молится, чтобы Божественный Дух, живущий в них, сделал их зрение еще лучше, еще острее, так чтобы Божья сила, любовь и величие могли открыться им намного полнее. Может быть, в наши дни, когда человек делает множество открытий в менее важных областях, открытий столь захватывающих и потрясающих, что даже у христиан они вытесняют интерес к проявлению Бога во Христе, церкви как никогда надо молиться, чтобы Бог даровал ей Духа премудрости и познания. Если Он ответит на эту молитву, то мы уже не будем ослеплены блеском знания о вещах видимых и преходящих, ибо его затмит не знающая пределов слава вещей невидимых и вечных”.*⁵

1,18 Мы видели, что источник духовного просвещения — Бог, его канал — Святой Дух, а главная цель — полное познание Бога. Теперь мы переходим к органам просвещения — *“просветил очи сердца вашего”*.

Это образное выражение учит нас, что правильное понимание истин о Боге зависит не от остроты ума, а от чуткости *сердца*. Любовь здесь стоит на одном уровне с логикой. Бог от-

крывает Себя тем, кто Его любит. Это дает прекрасные возможности каждому верующему, ведь даже если у нас не у всех острый интеллект, у нас у всех могут быть любящие *сердца*.

Затем Павел называет три области духовного познания, о которых он просит для святых:

- 1) *надежда призвания Его;*
- 2) *богатство славного наследия Его для святых;*
- 3) *безмерное величие могущества Его в нас, верующих.*

Надежда Его призвания указывает в будущее, имея в виду тот конечный удел, который Он уготовил нам, когда призвал нас. Это включает и тот факт, что мы вечно будем с Христом и упокоимся Ему. Мы будем представлены вселенной как сыны Бога и будем царствовать вместе с Ним как Его Невеста без пятна и порока. Это — наша надежда, но не в том смысле, что у нас есть хоть какие-то сомнения в этом, а в том, что данный аспект нашего спасения относится к будущему и мы еще ждем его исполнения.

Богатство славного наследия Его для святых — еще одна необозримо огромная область, ждущая исследователей-христиан. Обратите внимание, в какой последовательности Павел располагает слова, стремясь создать впечатление необъятности и величия:

наследие Его;

наследие Его для святых;

славное наследие Его для святых;

богатство славного наследия Его для святых.

Есть два толкования этой фразы, а поскольку значение их одинаково важно, мы приведем их оба. Согласно первому, Его наследие — это святые, и именно их Он считает бесценным сокровищем. О верующих в НЗ говорится, как о людях, взятых Им в удел (Тит. 2,14; 1 Пет. 2,9). И то, что отвратительные, недостойные грешники, спасенные во Христе, вообще смогли занять в сердце Бога такое место, что Он

назвал их Своим наследием, — не что иное, как непостижимая благодать.

Вторая точка зрения такова: под *наследием* имеется в виду все, что *мы* унаследуем, а это, коротко говоря, вся вселенная, которой будет править Христос, а вместе с Ним и мы, Его Невеста. Если мы действительно по достоинству оценим богатство славы того, что Он приготовил для христиан, все прелести и удовольствия этого мира превратятся для нас в ничто.

1,19 Третье, о чем просит Павел: чтобы святые по достоинству оценили то *могущество*, которое проявил Бог, чтобы это все осуществилось: *как безмерно величие могущества Его в нас, верующих*.

Ф. Б. Мейер пишет: “Это — *могущество*. Это — *Его* могущество. Это — *великое* могущество, чего-то меньшего было бы недостаточно. Это — *безмерно* великое могущество, недостижимое ни для какого, даже самого смелого, полета мысли”.⁶

Это то могущество, которое Бог пустил в ход для нашего искупления, которое Он использует для нашей сохранности и которое Он еще использует для нашего прославления. Льюис Сперри Чафер пишет:

*“Павел хочет, чтобы верующий застыл, пораженный величием могущества, задействованного для достижения всего, что наметил для него Бог в соответствии со Своим делом избрания, предопределения и суверенного усыновления”.*⁷

1,20 Для того чтобы еще раз подчеркнуть необъятность этого *могущества*, апостол описывает самое великое из его проявлений, когда-либо виденное этим миром. Именно эта сила *воскресила* Христа *из мертвых* и посадила *одесную* Бога. Мы бы, наверное, решили, что самым ярким проявлением Божьего могущества было сотворение мира. Или то, как Он спас Свой народ, проведя его через Чермное море. Но нет! НЗ учит, что больше всего Божественной энергии понадобилось

именно для воскресения и вознесения Христа.

Почему? Сатана бросил в бой все свои легионы, пытаясь помешать осуществлению Божьего плана, замуравив Христа в гробнице или же препятствуя Ему, воскресшему, вознестись. Но Бог восторжествовал над всяким сопротивлением. Воскресение и прославление Христа нанесли сокрушительное поражение сатане и легионам ада, явив вселенной изумительное зрелище всепообеждающей силы.

Никто не в состоянии описать это могущество. Павел, чтобы передать мощь силы, пущенной в ход ради нас, заимствует несколько понятий из словаря динамики: *по действию силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых*. Кажется, что слова сгибаются под тяжестью этой идеи. Вряд ли нам стоит рассматривать их по отдельности; достаточно просто восхищаться огромностью этой силы и славить Бога за Его всемогущество!

Мейер восклицает:

*“Это возвышение было изумительно! Из могилы смерти — к престолу вечного Бога, Кто один лишь бессмертен. Из тьмы гробницы — к ослепительному свету. Из этого маленького мира — к центру жизни вселенной. Пусть ваша вера, переступая все границы, оценит размеры этой неизмеримо огромной пропасти. И тогда склонитесь в восхищении перед этой силой, которая перенесла нашего Господа через эту пропасть”.*⁸

Что касается Писаний, то воскресение Христа было первым событием такого рода в истории человечества (1 Кор. 15,23). И другие воскресали из мертвых, но они снова умирали. Господь Иисус был первым, Кто воскрес в силе бесконечной жизни. После того как Христос воскрес и вознесся, Бог посадил Его *одесную* Себя на небесах. Место по правую руку от Бога говорит о великой привилегии (Евр. 1,13), власти (Мф. 26,64), превосходстве (Евр.

1,4), блаженстве (Пс. 15,11) и господстве (1 Пет. 3,22).

Далее это место описывается как находящееся *на небесах*, а значит в эту фразу включено и место обитания Бога. Именно здесь находится сегодня Господь Иисус в теле из плоти и костей в буквальном смысле слова, в прославленном теле, которое уже не может умереть. Там, где сегодня Он, скоро будем и мы.

1,21 Затем положение прославленного Искупителя описывается, как находящееся *превыше всякого Начальства и Власти, и Силы и Господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем*. Господь Иисус стоит выше всех правителей и властей, человеческих и ангельских, сейчас и вовеки.

На небесах есть ангелы различного ранга, и злые, и добрые. Все они имеют определенную власть. Кого-то из них можно сравнить, например, с президентом страны, кого-то с губернатором области или мэром города. Но как бы ни были велики их *власть, сила*, авторитет и *господство*, Христос стоит *превыше* их всех.

Это относится *не только* к тому веку, в котором мы живем, *но и* к веку грядущему, то есть к Тысячелетнему правлению Христа на земле. Тогда Он будет Царем над всеми царями и Господином над всеми господами. Он будет вознесен над всеми сотворенными существами, абсолютно всеми, без единого исключения.

1,22 Более того, Бог *все покорил под ноги Его*. Это значит, что господствовать Он будет не только над людьми и ангелами, но и над всем остальным творением, живым и неживым. Автор Послания к Евреям напоминает нам, что ныне “еще не видим, чтобы все было Ему покорено” (Евр. 2,8). Это действительно так. Хотя господство над вселенной и находится в руках Христа, Он все еще не начал осуществлять Свое право. Люди, например, до сих

пор восстают против Него, противятся Ему и отвергают Его. Но Бог постановил, что Его Сын будет безраздельно править миром, и мы можем быть в этом уверены так же, как если бы видели это собственными глазами уже сейчас.

То, что следует дальше, просто невероятно. Именно Его, Того, в чьих израненных гвоздями руках сосредоточена неограниченная власть над вселенной, Его, прославленного, Бог дал *Церкви!* Здесь Павел открывает нам совершенно поразительный аспект тайны Божьей воли; шаг за шагом подводил он читателя к этому решающему заявлению. Он очень наглядно описывает воскресение, вознесение и господство Христа. И когда наши сердца еще замирают от благоговения при мысли об этом прославленном Господе, апостол говорит: “Именно в этом качестве Господина всего Христос и был дан *Церкви*”.

При поверхностном чтении может показаться, что в этом стихе речь идет о Христе как о Главе *Церкви*. Хотя это и правда, на самом деле смысл стиха намного глубже. Павел говорит, что Церковь тесно связана с Тем, Кому дана власть над всем миром.

Из стиха 21 мы узнали, что Христос стоит намного выше всех земных и небесных созданий в этом веке и в будущем. В первой половине стиха 22 говорится, что *все* живое и неживое покорено *под Его ноги*. Теперь же мы узнаем, что Церковь уникальным образом призвана быть тесно связанной с Ним в Его не знающем границ владычестве. Церковь будет править вместе с Ним. Все остальное творение будет под Его господством.

1,23 Из заключительного стиха главы 1 мы узнаем, насколько тесно это взаимоотношение Христа и Церкви. Нам дано два образа: 1) Церковь *есть тело Его*; 2) она — *полнота Наполняющего все во всем*.

В мире нет взаимоотношений тес-

нее, чем взаимоотношения головы с *телом*. В жизненно важном союзе они стали одним целым, в них живет один Дух. Церковь — это группа людей, призванных из мира в промежутке времени между днем Пятидесятницы и восхождением, людей, спасенных изумительной благодатью, получивших уникальную привилегию быть *Телом* Христа. Никакая другая группа верующих ни в какие времена не была и не будет удостоена такой чести.

Церковь описывается еще и как *полнота Наполняющего все во всем*. Это значит, что Церковь — дополнение Христа, присутствующего одновременно повсюду. Дополнение — это то, что завершает или же восполняет. Под этим подразумевается, что две части, соединенные вместе, составляют целое. Так же как тело дополняет собой голову, так и Церковь дополняет собой Христа.

Но чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что Христос не обладает полным совершенством, или полнотой, Павел поспешно добавляет: *полнота Наполняющего все во всем*. Господь Иисус не только не нуждается ни в чем, что могло бы заполнить пробел в полноте, Он Сам *наполняет все во всем*, заполняя вселенную и восполняя ее нужды.

Откровенно говоря, понять это нам не под силу. Мы можем лишь восхищаться безграничной мудростью и планом Божиим, признавая собственную неспособность их постичь.

Г. Божья сила проявилась в спасении язычников и иудеев (2,1–10)

2,1 Деление на главы не должно затемнить неразрывную связь между последней частью главы 1 и последующими стихами. Там мы были свидетелями того, как сила Божья подняла Христа из гробницы и возложила на Него венец славы и чести. Теперь же мы видим, как та же сила действует в наших собственных жизнях, воскрешая от ду-

ховной смерти и предоставляя нам место со Христом на небесах.

Этот отрывок напоминает первую главу книги Бытие. И там, и здесь мы видим: 1) картину запустения, хаоса и разрушения (Быт. 1,2; Еф. 2,1–3); 2) вмешательство Божественной силы (Быт. 1,26; Еф. 2,4); 3) творение новой жизни (Быт. 1,3–31; Еф. 2,5–22).

В начале 2-й главы Послания мы — духовные мертвецы в долине смерти. Когда эта глава завершается, мы не только пребываем во Христе на небесах, но и сами являемся обителю Божьей благодаря Духу Святому. Между этими двумя состояниями — могущественное чудо, которое привело к этому замечательному превращению.

Первые десять стихов описывают, как сила Божья спасает язычников и иудеев. Ни одна Золушка не пережила такого великолепного превращения из нищенки в принцессу.

В стихах 1 и 2 Павел напоминает своим читателям язычникам, что до обращения они были *мертвы*, порочны, полны злобы и непокорства. Вследствие своих *преступлений и грехов* они были духовно *мертвы*. Это значит, что они не жили для Бога. Они не имели общения с Ним. Они жили так, словно Он не существовал. Причиной смерти были *преступления и грехи*. *Грех* — любой несправедливый проступок, неосознанный или совершенный сознательно, а также мысли, слова и дела, которые не отвечают Божественному совершенству. *Преступления* — это грехи, открыто нарушающие существующие законы. В более широком смысле они также могут включать различные ложные шаги или грубые ошибки.

2,2 Ефесяне были не только мертвы, но и порочны. Они *жили по обычаю мира сего*. Они жили согласно духу этого века. Они предавались грехам, характерным для их времени. У этого мира есть “форма”, в которую он “отливает” преданных ему. Это форма лжи, безнравственности, неверия, эго-

изма, жестокости и непокорства. Одним словом, это форма греховности. Таковыми были ефесеяне.

Но и это еще не все: их поведение было сатанинским. Они подражали дьяволу, князю, *господствующему в воздухе*. Ими повелевал предводитель злых духов, царствующий в атмосфере. Они с охотой подчинялись князю века сего. Это объясняет, почему неверующие часто опускаются в пороках ниже животных.

Наконец, они были непокорны, живя согласно с духом, *действующим ныне в сынах противления*. Все спасенные люди — *сыны противления* в том смысле, что для них характерно *противление* Богу. Их действия вдохновляемы сатаной, и потому они склонны к открытому неповиновению и оскорблению Господа.

2,3 То, что Павел заменяет личное местоимение “вы” на “мы”, указывает, что в первую очередь он говорит о верующих из иудеев (хотя его слова относятся и к каждому христианину до его обращения). Три слова описывают их положение: плотское, низкое и обреченное.

Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Именно среди сынов противления жили Павел и его друзья-христиане до своего рождения свыше. Их жизнь была *плотской*, их занимало лишь удовлетворение плотских желаний и стремлений. Сам Павел в целом вел внешне добродетельную жизнь, но теперь он понимал, насколько эгоистичен он был. А то, что он представлял из себя в душе, было гораздо хуже любого его поступка.

Необращенные иудеи также были *порочны, исполняя желания плоти и помыслов*. То есть они были поглощены любым естественным желанием. *Желания плоти и помыслов* могут варьировать от вполне законных потребностей до различных форм аморального поведения и извращений; здесь, вероятно,

имеются в виду более серьезные грехи. И заметьте, Павел говорит не только о греховных деяниях, но и о греховных *помыслах*.

Ф. Б. Мейер предупреждает:

“Потакать желаниям помыслов столь же губительно, как и желаниям плоти. Используя чудесный дар воображения, мы можем предаваться нечистым фантазиям и давать волю страстям, всегда останавливаясь перед действием. Ни один человек не следит за душой, когда та пускается в пляс с сатирами или странствует по лабиринту на островах желания. Она уходит и возвращается незаметно для окружающих, даже самых близких. Ее репутация, чистая как снег, никем не ставится под сомнение. Ей все еще дозволено среди девственниц ждать прихода Жениха. Но если человек не раскаивается в подобной привычке и не осуждает ее, это отмечает человека как сына противления и чадо гнева”.⁹

Такова заключительная характеристика, которую Павел дал спасенным иудеям: они *по природе чада гнева, как и прочие*. Это означает, что у них была естественная склонность к гневу, злобе, резкости и вспыльчивости. Эти качества они разделяли со всем остальным человечеством. Разумеется, также верно, что они подвержены *гневу* Божьему. Им уготованы смерть и суд. Заметьте, что в стихах 2 и 3 упомянуты три врага человека: мир (ст. 2), дьявол (ст. 2) и плоть (ст. 3).

2,4 Слова “Но Бог” представляют один из наиболее значительных, выразительных и воодушевляющих переходов во всей литературе. Они указывают на то, что произошло изменение огромной важности. Это переход от обреченности и отчаяния долины смерти к невыразимым наслаждениям царства любви Сына Божьего.

Осуществил это изменение Сам Бог. Никто другой *не мог бы* этого сделать, и никто другой *не захотел бы* это делать.

Одна из особенностей этой благо-

словенной Личности заключается в том, что Он *богат милостью*. Бог демонстрирует Свою *милость* к нам тем, что не поступает с нами так, как мы того заслуживаем (Пс. 102, 10). “Хотя милосердие расходовалось Им в течение шести тысячелетий, и распространялось оно на несчетное число людей, оно все еще остается неистощимым источником сокровищ”, — замечает Эди.¹⁰

Причина Его вмешательства объясняется в словах: *по Своей великой любви, которую возлюбил нас*. Его любовь велика, потому что ее источник — Он. Так же как величие дарителя озаряет славой его дар, так и исключительное превосходство Бога придает величайший блеск Его любви. Лучше быть любимым всемогущим Властителем вселенной, чем простым человеком. Любовь Божья велика, поскольку велика была ее цена. Любовь послала Господа Иисуса, единородного Сына Божьего, на мученическую смерть за нас на Голгофе. Любовь Господа велика и осыпает тех, кого Он любит, непостижимыми сокровищами.

2,5 Любовь Господа велика и потому, что люди, на которых она направлена, в высшей степени не достойны ее и не могут вызвать любви. Мы были *мертвы по преступлениям*. Мы были врагами Бога. Мы были нищими и испорченными. Но, несмотря на все это, Он возлюбил нас.

Любовь Господа и искупительный подвиг Христа 1) *оживотворили нас со Христом*, 2) воскресили с Ним, 3) дали нам место в Нем на небесах.

Эти выражения описывают наше духовное положение, сложившееся в результате нашего союза с Ним. Он действовал как наш Представитель — не только *для нас*, но и *как мы*. Поэтому когда Он умер, умерли и мы. Когда Он был погребен, и мы были погребены.

Когда Он был *оживотворен*, воскресен и посажен на небесах, то же

произошло и с *нами*. Благодаря нашей связи с Ним мы наслаждаемся всеми благами, проистекающими из Его жертвенного подвига. Быть *оживотворенным с Ним* означает, что обращенные в христианство иудеи и язычники теперь соединены с Ним в новой жизни. Та же сила, которая даровала Ему воскресение и жизнь, дала их и нам.

Это чудо заставляет Павла прервать ход мыслей, чтобы воскликнуть: “*Благодарить вы спасены!*” Он изумлен неизмеримой милостью, которую Бог явил тем, кто заслуживал прямо противоположного. Это *благодать!*

Мы уже упоминали, что означает милость: мы не подвергаемся наказанию, которого заслуживаем. *Благодать* означает, что мы *действительно* получаем спасение, которого *не* заслуживаем. Мы получаем его как дар, а не как награду. И этот дар исходит от Того, Кто поступил так не по принуждению. А. Т. Пиерсон говорит:

“*Это добровольное проявление любви, к которому Его ничто не обязывало. Слава благодати состоит в том, что она в высшей степени свободное, добровольное проявление любви Бога к бедным грешникам*”.¹¹

2,6 Мы не только были оживотворены с Христом, но и *воскресли с Ним*. Поскольку смерть и суд для Него позади, они позади также и для нас. Мы стоим по ту сторону могилы. Таково наше положение, которое является результатом нашего соединения с Ним. И поскольку таково наше положение, мы должны жить так, как будто воскресли из мертвых.

Другая сторона нашего положения заключается в том, что нам дано место *на небесах во Христе*. Благодаря нашему единению с Ним мы считаемся уже спасенными из этого греховного мира и прославленными *во Христе*. Так видит нас Бог. Если мы примем это верою, наша жизнь изменится. Мы больше не будем людьми приземленными, занятыми обыденными и проходящими

вещами. Мы будем искать горнего, где Христос сидит одесную Бога (Кол. 3,1).

Ключом к стихам 5 и 6 является выражение “*во Христе Иисусе*”. Именно в Нем Господь оживотворил, воскресил и посадил нас на небесах. Он — наш Представитель, следовательно, Его победы и положение — наши. Джордж Вильямс восклицает: “Восхитительная мысль! Мысль о том, что Мария Магдалина и распятый разбойник разделят славу Сына Божьего”.

2,7 Это чудо преобразующей благодати будет предметом вечного откровения. На протяжении бесконечного числа веков Бог будет открывать небесному воинству, чего Ему стоило послать Своего Сына в обитель греха и чего стоило Господу Иисусу вынести бремя наших грехов на кресте. Это тема, которая никогда не будет исчерпана. И вновь Павел выстраивает слово над словом, пытаясь хоть частично передать ее величие.

*в благодати к нам;
благодати Своей в благодати к нам;
богатство благодати Своей;
в благодати к нам;
презობильное богатство благодати
Своей в
благодати к нам.*

Из этого следует, что если Бог будет открывать богатство благодати Своей на протяжении вечности, то мы будем вечно учиться. Небеса будут нашей школой. Бог будет Учителем. Его *благодать* будет предметом. Мы будем учениками. А учебный год будет длиться вечно.

Это должно освободить нас от ложного представления, что мы будем знать все, когда попадем на небеса. Только Бог знает все, а мы никогда не сравняемся с Ним.¹²

При этом возникает интересный вопрос: сколько мы будем знать, когда придем на небо? А также есть ли у нас возможность подготовиться к небесному университету, выбрав уже сейчас “специализацию” по Библии.

2,8 Следующие три стиха представляют простой план спасения, изложенный так ясно, как это может сделать только Библия.

Начало всего — *благодать* Божья: Он Сам, по Своей воле дарует спасение. На основе Личности и подвига Господа Иисуса Христа оно даруется тем, кто в высшей степени недостоин его.

Оно дается сразу же. Спасенные могут знать о том, что они спасены. В Послании к Ефесеянам Павел говорит: *вы спасены*. Он знал об этом, и они знали об этом также.

Путь к обретению дара вечной жизни — *вера*. *Вера* означает, что человек осознал себя заблудшим, преступным грешником и обращается к Господу Иисусу Христу как к единственной надежде на спасение. Искренне уверовать — значит полностью довериться Спасителю.

Сама мысль о том, что человек может заработать или заслужить прощение, навсегда развенчивается словами “*и сие не от вас*”. Мертвые ничего не могут сделать, а грешники *заслуживают* лишь наказания.

Это *Божий дар*. Разумеется, дар — это бескорыстный и не оговоренный никакими условиями подарок. Это единственное основание, на котором Бог предлагает спасение. *Божий дар* — это *спасение благодатью и через веру*. Оно предлагается всем людям повсюду.

2,9 Спасение *не от дел*, то есть человек не может заработать его деяниями, предположительно заслуживающими награды. Его нельзя заслужить, например:

1. Конфирмацией
2. Крещением
3. Членством в церкви
4. Посещением богослужений
5. Святым причастием
6. Стремлением жить в соответствии с Десятью заповедями
7. Жизнь по Нагорной проповеди
8. Благотворительностью

9. Любвью к ближнему
 10. Высокнравственной, порядочной жизнью

Люди не спасаются *делами*. Они также не спасаются верой и *делами*. Они спасаются *исключительно через веру*. Как только вы добавляете в качестве средства достижения вечной жизни какие бы то ни было дела и в каком бы то ни было количестве, спасение перестает быть благодатью (Рим. 11,6). Одна из причин, из-за которой *дела* решительно исключаются, — это предотвращение хвастовства людей. Если бы кто-либо мог спастись своими *делами*, у него появилось бы основание *хвалиться* перед Богом. Но это невозможно (Рим. 3,27).

Если бы кто-либо мог спастись благодаря своим добрым делам, то не было бы необходимости в смерти Христа (Гал. 2,21). Но мы знаем, что Он умер потому, что не было другого пути спасти виновных грешников.

Если бы кто-либо мог спастись своими добрыми делами, то он был бы собственным спасителем и мог бы поклоняться самому себе. Но это было бы идолопоклонством, а Бог его запрещает (Исх. 20,3).

Даже если бы можно было спастись верой в Христа и своими добрыми делами, возникла бы невозможная ситуация: было бы два спасителя — Иисус и грешник. Христу в этом случае пришлось бы разделить славу Спасителя с другим, а этого Он не сделает (Ис. 42,8).

И наконец, если бы кто-либо мог способствовать своему спасению делами, то Бог должен был бы даровать ему это спасение. И это тоже невозможно. Бог не может быть в долгу ни перед кем (Рим. 11,35).

В противоположность делам, вера исключает похвальбу (Рим. 3,27), поскольку в ней нет ничего, достойного награды. У человека нет никакого основания гордиться тем, что он верит в Господа. Уверовать в Него — самое разумное и естественное, что может сде-

лать человек. Довериться собственному Создателю и Искупителю — всего лишь разумный и логичный шаг. Если мы не можем довериться Ему, кому же тогда мы можем доверять?

2,10 Результатом спасения является то, что *мы — Его творение*, творение рук Божьих, а не собственных. Рожденный свыше христианин — это Божий шедевр. Если мы подумаем о сырье, с которым Ему пришлось работать, Его достижение будет выглядеть тем более замечательным. В самом деле, этот шедевр — не что иное, как новое творение через единение со Христом, так как “кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5,17).

Цель этого нового творения сформулирована в выражении “*на добрые дела*”. Хотя верно то, что наше спасение не *от добрых дел*, одинаково верно и утверждение, что мы спасены *для добрых дел*. *Добрые дела* — не *корень*, а *плод*. Мы совершаем их не *для того, чтобы спастись*, а *потому, что мы спасены*.

Это тот самый аспект истины, который подчеркивается в Иакова 2,14–26. Когда Иаков говорит, что “вера без дел мертва”, он имеет в виду не то, что мы спасаемся верой плюс делами, но то, что мы спасаемся такой верой, которая приводит к жизни, исполненной *добрых дел*. *Дела* доказывают истинность нашей веры. Павел от всего сердца соглашается с этим: *мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела*.

Тогда порядок, установленный Богом, таков:

Вера, и спасение, и добрые дела, и награда.

Вера ведет к спасению. Результат спасения — *добрые дела*. Добрые дела будут вознаграждены Богом.

Возникает вопрос: какие *добрые дела* я должен делать? Павел отвечает: *добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять*. Другими словами, у

Бога есть план для жизни каждого из нас. Еще до нашего обращения Он планирует наш духовный рост. Наш долг — познать Его волю и повиноваться ей. Мы должны не планировать нашу жизнь сами, а всего лишь принять тот план, который Он разработал для нас. Это освобождает нас от волнений и неистовства и гарантирует, что наша жизнь принесет наибольшую славу Ему, максимальное благо ближним и величайшую награду нам самим.

Для того чтобы узнать, какие *добрые дела* Он запланировал для жизни каждого из нас, мы должны: 1) осознать присутствие греха в нашей жизни, сразу же раскаяться в нем и отказаться от него; 2) постоянно и безусловно быть послушными Богу; 3) изучать Слово Божье, чтобы распознать Его волю, а затем поступать так, как Он велит нам; 4) ежедневно проводить время в молитве; 5) использовать каждую предоставляющуюся возможность служения; 6) не пренебрегать общением с другими христианами и их советами. Бог готовит нас к *добрым делам*. Он готовит *добрые дела* для нас. Затем Он вознаграждает нас, когда мы совершаем их. Такова Его благодать!

Д. Единство верующих иудеев и язычников во Христе (2, 11–22)

В первой части главы 2 Павел проследил спасение язычников и иудеев как отдельных личностей. Теперь он обсуждает исчезновение существовавших ранее между ними национальных различий, их единство во Христе и их объединение в Церковь, святой храм Господень.

2,11 В стихах 11 и 12 апостол напоминает своим читателям, что прежде своего обращения они были *язычниками* по рождению, а потому, с точки зрения иудеев, отверженными. Прежде всего, их презирали. На это указывает тот факт, что иудеи звали их *необрезанными*. Это означало, что на теле язычников не было следа хирургичес-

кой операции, который был знаком того, что народ израильский является народом Божьим. Слово *“необрезанный”* было этническим клеймом, подобно тем словам, которыми люди называют презираемые ими национальности. Мы можем отчасти ощутить, каким язвительным было это прозвище, читая слова Давида о язычнике Голиафе: “...кто этот необрезанный Филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?” (1 Цар. 17,26).

Иудеи же, напротив, называли себя *обрезанными*. Этим именем они гордились. Оно было знаком того, что они — избранный Богом народ, выделенный из всех других народов на земле. Как кажется, Павел возражает против их похвальбы, говоря, что их обрезание было *плотским обрезанием, совершаемым руками*. Оно было чисто физическим. Хотя на теле у них был знак того, что они — народ завета Божьего, в их душе не было истинной веры в Господа. “Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога” (Рим. 2,28–29).

Были или нет иудеи обрезаны в сердце, суть стиха 11 заключается в том, что в собственных глазах они были народом избранным, а язычники — презренными. Эта вражда между иудеями и язычниками была и до сих пор остается величайшим расовым и религиозным разногласием, которое когда-либо знал мир. Иудей занимал привилегированное положение перед Богом (Рим. 9,4–5). Язычник был чужаком. Если он хотел поклоняться истинному Богу подобающим образом, он должен был обратиться в иудаизм (ср. Раав и Руфь). Иудейский храм в Иерусалиме был единственным местом на земле, над которым было наречено имя Божье и где люди могли приблизиться к Нему. Язычникам под стра-

хом смерти было запрещено входить во внутренний двор храма.

В Своем разговоре с язычницей-сирофиникиянккой Господь Иисус испытывал ее веру, изобразив иудеев детьми в доме, а язычников — маленькими собачонками под столом. Она признала себя всего лишь маленькой собачкой, но попросила несколько крошек, которые могли уронить дети. Нет нужды говорить, что ее вера была вознаграждена (Мк. 7,24–30). Здесь, в Ефесеям 2,11, апостол напоминает своим читателям, что прежде они были язычниками и, следовательно, презренными.

2,12 Язычники также были *без Христа*: у них не было Мессии. Именно народу израильскому было дано обетование о Нем. Хотя предсказывалось, что благодаря служению Мессии благословение снизойдет на все народы (Ис. 11,10; 60,3), тем не менее Ему суждено было родиться иудеем и проповедовать прежде всего “погибшим овцам дома Израилева” (Мф. 15,24). Кроме того, что у них не было Мессии, язычники были *отчуждены от общества израильского*. Отчужденный, чужой — это человек, которому нет места в обществе. Он — посторонний, чужестранец, не обладающий правами и привилегиями гражданина. Язычники были вне израильского общества и могли лишь наблюдать за ним. И они были *чужды заветов обетования*. Бог заключил *заветы* с народом *израильским* через таких людей, как Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Давид и Соломон. В этих *заветах* заключалось обетование благодати иудеям. Во всех отношениях язычники находились как бы по ту сторону ограды. Они были лишены *надежды* и как народ, и как отдельные личности. На национальном уровне у них не было уверенности, что их земля, их государство или их народ устоят. И будущее каждого отдельного человека тоже было мрачным: у них не было *надежды* на за-

гробную жизнь. Кто-то сказал, что их будущее было беззвездной ночью. Наконец, они *были безбожники в мире*. Это не значит, что они были атеистами. Они имели своих богов из дерева и камня и поклонялись им. Но они не знали единственного истинного Бога. Они были без Бога в безбожном, враждебном мире.

2,13 Слова “*a теперь*” обозначают другой резкий переход (ср. 2,4). К язычникам из Ефеса пришло спасение, поднявшее их из положения, в котором они были удалены и отчуждены от Бога, туда, где они приблизились к Нему. Это произошло в момент их обращения. Когда они уверовали в Спасителя, Бог дал им место во *Христе Иисусе* и принял их в возлюбленном Сыне Своем. С этого момента и далее они стали так же *близки* к Богу, как Христос, потому что они находились во *Христе Иисусе*. Цена этого чудесного превращения — *Кровь Христа*. Прежде чем эти языческие грешники могли насладиться близостью к Богу, они должны были очиститься от своих грехов. Только *Кровь Христа*, пролитая на Голгофе, могла сделать это. Когда они приняли Иисуса Христа, уверовав в Него, на них распространилась очищающая сила Его драгоценной Крови.

Иисус не только приблизил их к Господу; Он также создал новое сообщество, в котором навсегда исчезла древняя вражда между иудеями и язычниками. До новозаветной эпохи весь мир был разделен на две части — иудейскую и языческую. Наш Спаситель дал миру третью — Церковь Божью (1 Кор. 10,32). В следующих стихах мы увидим, как уверовавшие иудеи и уверовавшие язычники становятся едины во Христе и создают новое общество, где нет ни еллина, ни иудея.

2,14 *Ибо Он есть мир наш*. Заметьте: здесь не говорится “Он примирил”. Это, разумеется, также верно, что мы увидим из следующего стиха. Здесь же констатируется, что *Он Сам есть*

наш мир. Но как может личность *быть* миром?

Вот как: когда иудей уверует в Господа Иисуса, он теряет свою национальную принадлежность; с этого момента он — “во Христе”. Таким же образом когда язычник обращается к Спасителю, он перестает быть язычником; с этого времени и он “во Христе”. Другими словами, уверовавший иудей и уверовавший язычник, когда-то разделенные враждой, теперь *оба одно* во Христе. Их единение с Христом неизбежно объединяет их друг с другом. Следовательно, Человек [Он] *есть мир*, как и предсказывал Михей (Мих. 5,5).

То, что Он сделал как *наш мир*, подробно рассматривается в стихах 14–18.

Прежде всего это объединение, которое мы только что описали. Он сделал *из обоих*, то есть из уверовавших иудеев и язычников, *одно*. Они уже не иудеи и не еллины, а христиане. Строго говоря, даже называть их христианами из иудеев или христианами из язычников неправильно. Все мирские различия, такие как национальность, остались пригвожденными к кресту.

Второй этап труда Христова может быть назван разрушением. *Он разрушил стоящую посреди преграду*. Разумеется, это не стена в буквальном смысле слова, а тот невидимый барьер, установленный Моисеевым законом заповедей, который заключается в таинствах, отделявших народ израильский от других народов. Иллюстрацией этого часто служит стена, которая ограничивала доступ иудеев в храм двором язычников. На стене была надпись: “Никто из другого народа да не войдет внутрь ограды вокруг Святого места. Тот, кто сделает это, сам навлечет на себя гибель”.

2,15 И третье дело Христа — Он уничтожил тлеющий огонь вражды между иудеями и язычниками, а также между человеком и Богом. Павел считает невольной причиной этой враж-

дебности закон, то есть *закон заповедей*, состоявший из предписаний. Закон Моисеев был единым сводом законов; тем не менее он состоял из отдельно сформулированных заповедей; они же, в свою очередь, состояли из догматов и установлений, касающихся многих, если не большинства, сфер жизни. Сам по себе закон был свят, праведен и добр (Рим. 7,12), но грешный по природе человек использовал закон как повод для ненависти. Поскольку закон действительно возвышал Израиль как избранный Богом народ, многие евреи были высокомерными и относились к неиудеям с презрением. Язычники отвечали им глубокой враждебностью, хорошо известной нам как антисемитизм. Но каким образом Христос устранил закон как причину *вражды*? Прежде всего Он умер, чтобы заплатить за нарушения закона. Он таким образом полностью удовлетворил справедливые требования Бога. Теперь закону нечего больше сказать тем, кто во Христе. Штраф за них полностью уплачен. На христиан распространяется не закон, а благодать. Однако это не означает, что они могут жить так, как им заблагорассудится; теперь они подчинены Христу и должны жить так, как угодно Ему.

В результате уничтожения вражды, вызванной законом, Господь смог возвестить о новом творении. В Себе Он сотворил *из двух*, то есть из уверовавшего иудея и язычника, *одного нового человека* — Церковь. Благодаря единению с Ним бывшие противники объединяются друг с другом в этом *новом* содружестве. Церковь является *новым творением* в том смысле, что это такой организм, подобного которому ранее не существовало. Очень важно понять это. Церковь НЗ — это не продолжение Израйля ВЗ. Это нечто совершенно отличное от всего, что ей предшествовало и когда-либо за ней последует. Данная истина должна стать очевидной из следующего:

1. *Новым* является то, что у язычника должны быть равные с иудеем права и привилегии.
2. *Ново* то, что и иудеи, и еллины должны утратить свою национальную принадлежность, став христианами.
3. *Новым* является то, что иудеи и язычники вместе составляют Тело Христово.
4. *Новое* то, что иудей обретает надежду царствовать вместе с Христом, а не быть подданным Его Царства.
5. *Ново* то, что на иудея уже не распространяется закон.

Ясно, что Церковь — *новое* творение с собственным предназначением, со своей особой судьбой, занимающее уникальное место в замысле Божьем. Но действие Христа этим не ограничивается. Он также *устроил мир* между иудеями и язычниками. Он сделал это, устранив причину враждебности, наделив человека новой природой и создав новый союз. Крест — это ответ Христа на расовую дискриминацию, сегрегацию, антисемитизм, фанатизм, на любую другую форму вражды между людьми.

2,16 Кроме того, что Христос примирил иудеев и язычников друг с другом, Он *примирил обоих с Богом*. Хотя Израиль и другие народы обычно резко противопоставлялись друг другу, в одном они были едины — в своей враждебности Богу. Причиной враждебности был грех. Своей смертью на кресте Господь Иисус убил *вражду*, уничтожив ее причину. Уверовавшие в Него считаются праведными, прощенными, спасенными, искупленными, помилованными и освобожденными от власти греха. *Вражды* больше нет. Теперь они живут в мире с *Богом*. Господь Иисус объединяет уверовавшего иудея и язычника *в одном Теле*, Церкви, и представляет Богу это Тело, в котором нет и следа былого антагонизма.

Бог никогда не нуждался в примирении с нами. Он никогда не испыты-

вал к нам ненависти. Но мы нуждались в примирении с Ним. Благодаря подвигу нашего Господа на кресте мы можем предстать перед Ним как друзья, а не как враги.

2,17 В стихе 14 Христос *есть* наш мир. В стихе 15 Он *устроил мир*. Теперь мы читаем, что Он, *пришед, благовествовал мир*. Когда и как Он приходил? Во-первых, непосредственно по воскресении. Во-вторых, Он являлся опосредовано, через Духа Святого. Он *благовествовал мир* во время Своего воскресения; и действительно, слово “мир” — одно из первых слов, которое Он произнес, воскреснув из мертвых (Лк. 24,36; Ин. 20,19.21.26). Затем силой Святого Духа Он послал апостолов и *благовествовал мир* их устами (Деян. 10,36). Благая Весть о *мире* достигла *вас, дальних* (язычников) и *близких* (иудеев), что является прекрасным исполнением обетования Божьего, данного в Исаии 57,19.

2,18 Практическим доказательством того, что сейчас между членами единого Тела и Богом царит мир, является тот факт, что они *имеют доступ* к Богу в любое время. Это прямо противоположно организации богослужения в ВЗ, где только первосвященник мог входить в Святое святых, место присутствия Бога. Но и он мог входить туда лишь один раз в год. Эди заостряет внимание на этом контрасте:

*“Отныне самый дальний язычник, который во Христе, реально и непрерывно пользуется высоким духовным преимуществом, которым лишь символически и периодически, один день в году, обладал один человек, принадлежащий к одному колену одного народа”.*¹³

Посредством молитвы любой христианин может войти в тронный зал небес, преклонить колена перед Властителем вселенной и обратиться к Нему как к *Отцу*.

Здесь изложен обычный порядок, которого следует придерживаться в молитве. Прежде всего, она идет *через*

Него (Господа Иисуса). Он — единственный Посредник между Богом и человеком. Его смерть, погребение и воскресение уничтожили все заложенные в ВЗ препятствия, не допускавшие нас к Господу. Теперь как Посредник Он живет на небесах, обеспечивая нам возможность общаться с Отцом. Мы приближаемся к Господу во имя Его. Сами по себе мы не представляем ценности, поэтому ссылаемся на Его ценность. В молитве участвуют *и те и другие* — христиане из иудеев и обращенные в христианство язычники. Привилегия состоит в том, что мы *имеем доступ*. Наш помощник в молитве — Святой Дух: *в одном Духе*. “...Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными” (Рим. 8,26).

Тот, к Кому мы приближаемся, — *Отец*. Ни один из ветхозаветных Божьих избранников не называл Господа Отцом. До воскресения Христа люди представляли перед Богом как твари перед Творцом. Лишь после Своего воскресения Христос сказал: “...иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему” (Ин. 20,17). Благодаря Его искупительному подвигу верующие тогда в первый раз смогли обратиться к Богу как к *Отцу*. В стихе 18 все три Личности Троицы включены в молитву самого смиренного христианина: он молится Богу *Отцу*, приближаясь к Нему *через* Господа Иисуса Христа силой Святого Духа.

2,19 В последних четырех стихах этой главы апостол Павел перечисляет некоторые из потрясающих преимуществ уверовавших язычников. Они *уже не чужие и не пришельцы*. Никогда больше они не будут чужаками, собаками, необрезанными. Теперь они *сограждане* всем *святым* новозаветной эпохи. Христиане еврейского происхождения не имеют перед ними ника-

ких преимуществ. Все христиане — равноправные граждане небес (Флп. 3,20–21). Они также *свои Богу*. Они не только прошли “сверх-натурализацию” в Царстве Божьем, но и приняты в Божью семью.

2,20 Наконец, они стали членами Церкви, или, словами Павла, стали камнями в строительстве святого храма. Апостол подробно описывает этот храм: его *основание*, его *краеугольный камень*, то, что связывает камни друг с другом, гармонию и симметрию храма, его рост и другие уникальные черты.

Этот храм строится *на основании апостолов и пророков*. Здесь имеются в виду *апостолы и пророки* новозаветной эпохи; это никак не могло относиться к пророкам ВЗ, поскольку они ничего не знали о Церкви. Это не означает, что *апостолы и пророки были* основанием Церкви. Ее *основание* — Христос (1 Кор 3,11). В основании лежало то, что проповедовали эти люди о Личности и деяниях Господа Иисуса. В основе Церкви — Христос, как Он открывается в символе веры и учении *апостолов и пророков*. Когда Петр признал Его Христом, Сыном Бога живого, Иисус объявил, что Его Церковь будет строиться на этом камне, то есть на той непоколебимой истине, что Он — помазанник Божий и едиnorodный Сын Божий (Мф. 16,18). В Откровении 21,14 апостолы ассоциируются с двенадцатью основаниями святого Иерусалима. Они не являются основанием, но связаны с ним, потому что первыми проповедовали великую истину о Христе и Церкви. *Основание* здания закладывается лишь однажды. *Апостолы и пророки* сделали это раз и навсегда. *Основание*, которое они положили, сохранилось для нас в книгах НЗ, хотя самих этих людей нет больше с нами. Во все века есть люди, служение которых в некотором смысле апостольское или пророческое. Миссионеры и основатели церквей являются апостолами в более низком смысле

этого слова, а проповедующие Слово в назидание — пророки. Но их нельзя считать апостолами и пророками в первоначальном смысле этих слов.

Иисус Христос не только *основание* храма; Он также его *краеугольный камень*. Ни один образ или символ не может адекватно изобразить Его во всем великолепии и в Его разнообразных служениях. Существует по крайней мере три возможных объяснения термина *“краеугольный камень”*, и все они показывают, что Господь Иисус Христос — единственный, исключительный и незаменимый Глава Церкви.

1. *Краеугольным* мы обычно называем *камень*, расположенный в нижнем переднем углу здания. Поскольку он поддерживает всю конструкцию, это выражение означает “нечто, имеющее фундаментальное значение”. В этом смысле данный символ истинен для Господа. И поскольку этот камень соединяет две стены, можно предположить, что он означает объединение христиан из иудеев и язычников в Церковь через Него.
2. Некоторые ученые богословы считают, что слово, переведенное как *“краеугольный камень”*, означает *замковый камень свода*. Этот камень расположен в самой высшей точке свода и поддерживает остальные камни. Таким образом, Христос — Тот, Кто превосходит всех других в Церкви. Он необходим: удалите Его, и все оставшееся рухнет.
3. Третья возможная интерпретация термина — это *верхний камень пирамиды*. Этот камень венчает строение. Это единственный камень такого размера и формы. Его углы и линии определяют форму всей пирамиды. Таким образом, Христос — Глава Церкви. Его Личность и служение уникальны. И Он Тот, Кто придает Церкви уникальные черты.

2,21 Слово *“на котором”* относится

к Христу: Он — источник жизни и развития Церкви. Блейки говорит:

“В Нем мы присоединяемся к Церкви; в Нем мы растем в ней; в Нем весь храм растет, пока не достигнет совершенства — момента, когда с восклицаниями “милость, милость на ней” будет положен последний, самый верхний камень”.¹⁴

На единство и гармонию *храма* указывает выражение *“все здание, слагаясь стройно”*. Это одно целое, состоящее из многих отдельных личностей. У каждого свое, особенное место в *здании*, для которого он или она идеально подходят. Камни, добытые в долине смерти милостью Божьей, оказываются точно подогнанными друг к другу. Уникальная черта этого здания — то, что оно *возрастает*. Однако этот рост не похож на возведение здания из кирпичей и цемента. Скорее его следует считать ростом живого организма, такого как человеческое тело. В конце концов, Церковь — это не бездушное здание и не организация. Это живой организм, Главой которого является Христос, а Тело формируется всеми христианами. Он был рожден в день Пятидесятницы и с тех пор постоянно рос, растет и будет продолжать расти до восхищения Церкви.

Это растущее живое здание описывается как *святой храм в Господе*. Слово, которое Павел использовал для передачи значения *“храм”*, обозначало не внешний двор, а внутреннее святилище (греч. *naos*), не помещение для богослужений в *храме*, а его алтарь. Он имел в виду главное здание храмового комплекса, в котором располагалось святилище. Там была обитель Божья, и там Он являл Себя в ярком, сияющем облаке славы.

Из этого мы можем извлечь несколько уроков. (1) Бог постоянно пребывает в Церкви. Спасенные иудеи и язычники образуют живое святилище, в котором Он пребывает и являет Свою славу. (2) Этот *храм свят*. Он отделен от мира и посвящен Богу для

святых целей. (3) Как *святой храм*, Церковь — это центр, из которого хвала и поклонение восходят к Богу через Господа Иисуса Христа.

Далее Павел описывает этот *святой храм* как пребывающий в *Господе*. Другими словами, Господь Иисус — источник его святости. Верующие *святые* по своему положению благодаря единению с Ним, и из любви к Нему они должны быть *святые* на деле.

2,22 В этом чудесном храме верующие язычники занимают такое же место, как и евреи. Эта истина должно поражать нас так же, как, вероятно, она поражала ефесян и других людей, когда они слышали ее в первый раз. Чудесное преимущество положения христиан состоит в том, что они образуют *жилище Божье Духом*. В этом назначение храма — обеспечить место, где *Бог* может жить в общении со Своим народом. Такое место — Церковь. Сравните это с положением язычников в эпоху ВЗ. В то время они не могли даже близко подойти к *жилищу Бога*. А теперь они сами *составляют* немалую его часть!

Обратите внимание на служение каждой Личности Божества в связи с Церковью. (1) *На котором*, то есть на Христе. Именно благодаря единению с Ним мы становимся частью храма. (2) *Жилище Божье*. Этот храм — дом Бога Отца на земле. (3) *Духом*. Именно через Личность Святого Духа *Бог* пребывает в Церкви (1 Кор. 3,16).

Таким образом, глава, начавшаяся с описания язычников, мертвых, порочных, одержимых дьяволом и непокорных, завершается описанием тех же самых язычников, очищенных от всякого греха и скверны и образующих *жилище Божье Духом!*

Е. Рассуждения о тайне (3,1–13)

3,1 В стихе 1 Павел начинает излагать истину, которая прерывается в стихе 2 и возобновляется лишь в стихе 14. Стихи, вставленные автором, образу-

ют отступление, тема которого — тайна Христа и Церкви.

Особый интерес придает тот факт, что период Церкви сам по себе является “отступлением” в отношениях Бога с людьми. Это можно объяснить следующим образом. В течение большей части исторического периода, зафиксированного в ВЗ, Бог общался главным образом с еврейским народом. И действительно, с главы 12 книги Бытие по главу 4 Книги пророка Малахии повествование сосредоточивается почти исключительно на Аврааме и его потомках. Когда Господь Иисус сошел на землю, Израиль Его отверг. В результате Господь временно отвернулся от этого народа как избранного Им на земле. Теперь мы живем в эпоху Церкви, когда евреи и другие народы равны перед Богом. После того как в Церковь войдет последний человек и она будет восхищена на небо, Бог возобновит выполнение Своего плана, распространяющегося на народ израильский. Стрелки на пророческих часах вновь начнут свое движение. Таким образом, современная эпоха — это нечто вроде интермедии между прошлым и будущим в отношениях Бога с Израилем. Это новая глава в программе Бога — уникальная и отличная от всего, что было до нее или будет после.

В стихах 2–13 Павел довольно детально объясняет это отступление. Является ли случайным совпадением то, что, делая это, он использует литературное отступление, чтобы объяснить вставной эпизод Божьего промысла?

Апостол начинает этот раздел так: “*Для сего-то я Павел сделался узником Иисуса Христа за вас язычников*”. Выражение “*для сего-то*” отсылает нас к вышесказанному о том привилегированном положении, в котором оказались уверовавшие язычники благодаря соединению с Христом.

Обычно считается, что это Послание было написано во время первого заключения Павла в Риме. Но он гово-

рит о себе не как об узнике Рима. Назвать себя так, возможно, означало бы признаться в поражении, стараться вызвать чувство жалости к себе или молить о сострадании. Павел называет себя *узником Иисуса Христа*, что свидетельствует об одобрении, величии и триумфе. Хорошо об этом пишет Руфь Паксон:

“В Послании к Ефесеянам нет запаха тюрьмы, поскольку духовно Павел свободен. Он находится там как узник Рима, но таковым себя не признает, заявляя, что он — узник Иисуса Христа. В чем секрет такой победоносной отрешенности от этого мира? Дух Павла с Христом на небесах, хотя тело томится в темнице”.¹⁵

Несомненно, он был заключен в тюрьму за язычников. На протяжении всего своего служения он сталкивался с резким неприятием учения о том, что в христианской Церкви христиане из язычников имеют равные права с уверовавшими иудеями. Непосредственным поводом для его ареста и суда перед кесарем в конечном итоге послужило ложное обвинение в том, что он ввел ефесянина Трофима в ту часть храмовой территории, куда язычникам запрещалось входить (Деян. 21,29). Но за этим обвинением стояла яростная ненависть религиозных вождей.

3,2 Здесь Павел прерывает свое повествование и начинает рассуждать о тайне, о которой мы уже упоминали, как о литературном отступлении, рассказывающем об отступлении от заданного порядка мироустройства.

Разумеется, они знали, что на Павла была возложена особая миссия. Он называет ее *домостроительством благодати Божьей*. Здесь *домостроительство* означает управление. Управляющий — это человек, который назначен вести дела другого человека. Павел был “управляющим” Господа, и в обязанность его входило распространение великой истины о новозаветной церкви. Это было *домостроительство бла-*

годати Божьей, по крайней мере, в трех отношениях:

1. Относительно того, кто был избран. Павел был удостоен такой высокой чести, ничем не заслужив ее.
2. Относительно самого содержания Благой Вести. Это была весть о ничем не заслуженной милости Бога.
3. В отношении тех, кому предназначалась эта весть. Язычники были недостойны такой милости.

Однако это *домостроительство благодати* было даровано Павлу, чтобы он, в свою очередь, передал его язычникам.

3,3 Он не узнал эту тайну от кого-либо другого и не дошел до нее своим умом. Она была *возвещена* ему непосредственно *через откровение* Божье. Нам не сказано, где или как это произошло. Мы знаем только одно: каким-то чудесным образом Бог открыл Павлу Свой план, касающийся Церкви, составленной из уверовавших иудеев и язычников. Мы уже упоминали, что *тайна* — это священный секрет, ранее неизвестный и непознаваемый для человека, а теперь открытый Богом. Апостол кратко упоминал об этой *тайне* в 1,9–14.22.23; 2,11–22.

3,4 Написанного им на эту тему уже было достаточно, чтобы показать читателям, что Господь даровал ему проникновение в *тайну Христову*. Блейки следующим образом перефразирует этот отрывок:

*“Что касается того, о чем я писал раньше, то, желая сделать это более понятным, я теперь более подробно остановлюсь на этой теме, чтобы вы увидели, что вашему учителю хорошо известна эта тайна...”*¹⁶

Перевод Дарби “тайна Христа” предполагает, что здесь имеется в виду именно мистический Христос, то есть Глава и Тело. (Другой случай использования имени *Христа* для обозначения и Господа Иисуса, и Его народа — 1 Кор. 12,12.)

3,5 Стихи 5 и 6 дают наиболее пол-

ное из имеющихся определений тайны. Павел раскрывает, что такое тайна, а затем объясняет, в чем состоит тайна Христа.

Во-первых, это истина, *которая не была возведена прежним поколениям сынов человеческих*. То есть бесполезно искать ее в ВЗ. Там можно встретить символы и образы этой истины, но сама она в те времена оставалась неизвестной.

Во-вторых, это истина, *которая ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым*. Бог был источником откровения; *апостолы и пророки* избраны, чтобы получить это откровение; *Дух Святой* был каналом, по которому откровение снизошло на них.

Необходимо подчеркнуть, что упомянутые *апостолы и пророки* — это апостолы и пророки НЗ, а не ветхозаветного периода, иначе эта строфа может показаться противоречивой. Первая ее часть утверждает, что эта истина не была открыта в предшествующие века, следовательно, она не была известна ветхозаветным пророкам. Как тогда она могла быть открыта в дни Павла людям, мертвым в течение сотен лет? Очевидно, это означает, что великая тайна Христа и Церкви была явлена людям эпохи Церкви, таким как Павел, на которых воскресший Господь возложил особую миссию служить Его представителями или глашатаями. (Павел не утверждает, что он *единственный*, кому открыта эта священная тайна; он был одним из многих, хотя и первым, кто провозгласил эту тайну язычникам — своим современникам и последующим поколениям через послания.)

Будет справедливо упомянуть, что многие христиане придерживаются точки зрения, весьма отличающейся от представленной выше. Они утверждают, что в действительности Церковь существовала в ВЗ, что Церковью тогда был Израиль; но сейчас истина о Церкви явлена полнее. Они говорят:

“Эта тайна не была известна в прежние века *так*, как она явлена сейчас. Она была известна, *но не в той степени, как сейчас*. Нам даровано *более полное откровение*, но мы все еще являемся Израилем Божиим, то есть продолжением народа Божьего”. В поддержку своей точки зрения они ссылаются на Деяния (7,38), где народ израильский назван “собранием¹⁷ в пустыне”. Действительно, о богоизбранном народе говорится как о собрании в пустыне, но это не означает, что он имеет какое-либо отношение к *христианской* Церкви. В конце концов, греческое слово *ekklesia* — это общий термин, который может означать любое собрание или избранную группу людей. В Деяниях (19,32.40) этим же словом названа толпа язычников. Определять, Церковь ли имеется в виду, или просто сборище, толпа, мы должны по контексту.

Но как же тогда можно ответить на утверждение, что, согласно стиху 5, Церковь существовала в эпоху ВЗ, хотя и была не так ярко выражена, как теперь? Ответ можно найти в Колоссянам 1,26, где решительно утверждается, что эта тайна сокрыта от веков и родов, ныне же открыта святым Его. Речь идет не о степени откровения, а о самом его факте.

3,6 Теперь мы подходим к центральной истине этой тайны: в Церкви Господа Иисуса Христа уверовавшие *язычники* являются *сонаследниками, равноправными членами и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования*. Другими словами, обращенные в христианство *язычники* обладают равным статусом и имеют те же права, что и обращенные иудеи.

Прежде всего они *сонаследники*. Если говорить о наследии, то они поровну делят его со спасенными иудеями. Они наследники Божьи, *сонаследники* с Христом и со всеми искупленными.

Затем они являются членами *одно-го тела*. Теперь они не отдалены и не находятся в невыгодном положении, их положение в Церкви равно положению уверовавших иудеев.

И наконец, они *сопричастники обетования во Христе Иисусе посредством благовествования*. Слово “обетование” здесь может означать Святой Дух (Деян. 15,8; Гал. 3,14), или оно может включать все обещанное в *благовествовании* тем, кто *во Христе Иисусе*. Во всем этом язычники соучастники с иудеями.

Ни одно из этих утверждений не было верным для мироустройства, зафиксированного в ВЗ, и не будет таковым, когда наступит грядущее Царство Христа.

В ВЗ Израиль занимал перед Богом явно привилегированное положение. Любой иудей лишь рассмеялся бы, услышав, что язычник получит равную с ним долю в обетованиях Божьих. Это попросту было неправдой. Пророки Израиля действительно предсказывали призвание язычников (Ис. 49,6; 56,6–7), но нигде они даже не намекали, что язычники будут равноправными членами единого тела, в котором иудеи не имеют никакого приоритета.

В грядущем Царстве нашего Господа Израиль будет во главе народов (Ис. 60,12). На неиудеев снизойдет благословение, но снизойдет оно через Израиль (Ис. 60,3; 61,6; Зах. 8,23).

Израилю были предназначены в первую очередь, хотя и не исключительно, преходящие благословения на земле (Втор. 28; Ам. 9,13–15). Церкви предназначены в первую очередь духовные дары на небесах (Еф. 1,3). Израиль призван быть Божьим избранным народом на земле. Призвание Церкви – быть небесной Невестой Христовой (Откр. 21:2,9). Израиль будет благословен во время Тысячелетнего правления Христа (Ос. 3,5); Церковь будет управлять с Христом всей вселенной, разделяя Его славу (Еф. 1,22–23).

Отсюда становится ясно, что Церковь не то же самое, что Израиль или Царство. Это новая общность, уникальное содружество и наиболее привилегированное объединение верующих, о котором мы читаем в Библии. Церковь появилась после вознесения Христа и сошествия Святого Духа (Деян. 2). Она была образована через крещение Святым Духом (1 Кор. 12,13). Деятельность ее будет завершена во время восхищения Церкви, когда все, кто принадлежит Христу, будут взяты домой, на небеса (1 Фес. 4,13–18; 1 Кор. 15,23,51–58).

3,7 Подчеркнув равенство язычников и иудеев в Церкви, Павел продолжает в этой связи обсуждение собственного служения (ст. 7–9).

Прежде всего, он *сделался служителем* Благой Вести. Уэст пишет: “Слово “служитель” может ввести в заблуждение, так как сейчас оно используется для обозначения пастора в церкви”. В НЗ оно нигде не имеет такого значения. Основное значение этого слова – *слуга*; Павел имел в виду просто то, что он служил Господу в связи с этой тайной.

Его служение было по природе незаслуженным даром: *по дару благодати Божьей, данной мне*. И это было не только проявлением *благодати*; оно также демонстрировало *силу* Бога, Который “достучался” до гордого, уверенного в своей правоте фарисея, спас его, возложил на него миссию апостола, дал способность воспринять откровение и укрепил его для подвига. Поэтому Павел говорит, что *дар* был дан ему *действием силы Его*.

3,8 Апостол называет себя *наименьшим из всех святых*. Некоторые могут воспринять это как ложную скромность. В действительности это правдивая самооценка человека, исполненного Святого Духа. Любой, видящий Христа во славе, осознает собственную греховность и бесполезность. В случае Павла к этому добавлялись вос-

поминания о том, что, преследуя Церковь Божью (Гал. 1,13; Флп. 3,6), он преследовал Господа Иисуса (Деян. 9,4). Несмотря на это, Господь поручил ему особую миссию — нести Благоую Весть язычникам (Деян. 9,15; 13,47; 22,21; Гал. 2,2.8). Павел был апостолом *язычников*, так же как Петр был апостолом иудеев. Его служение было двояким: оно заключалось в благовествовании и создании Церкви. Прежде всего он рассказывал людям о том, как спастись, а затем вел их дальше — к истине о церкви НЗ. Для него проповедь Евангелия была не самоцелью, а шагом к основанию и укреплению поместных новозаветных церквей.

Первая задача его служения — *благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово*. Блейки хорошо объясняет это:

“Два привлекательных слова — богатство и неисследимое — передают идею вещей, которые наиболее драгоценны и одновременно бесконечно распространены. Обычно драгоценности редки; сама их редкость увеличивает их цену; но здесь то, что наиболее драгоценно, также и безгранично: богатство сострадания и любви, достоинства, очищающей, утешающей и преобразующей силы, не имеющей границ и способной удовлетворить любое, даже самое страстное, желание сердца теперь и навечно”¹⁸

Когда человек веряет себя Господу Иисусу, он мгновенно становится духовным миллиардером; во Христе он обладает неистощимыми сокровищами.

3,9 Вторая часть служения Павла — *открыть всем, в чем состоит “управление тайны” (JND)*, другими словами, пролить свет на то, как эта *тайна* действует на практике. Замысел Божий для этого века состоит в том, чтобы призвать из числа язычников народ во имя Его (Деян. 15,14), Невесту для Его Сына. Все, что входит в этот план, является осуществлением (*домостроительством*¹⁹) этой *тайны*. “*Всем*” здесь

означает *всем христианам*. Нельзя ожидать, что несчастные люди поймут глубокие истины этой *тайны* (1 Кор. 2,14). Следовательно, Павел говорит “*все*”, имея в виду *всех* уверовавших, кем бы они ни были — иудеями или язычниками, свободными или рабами.

Эта *тайна* была сокрыта *от вечности в Боге*. Сам этот замысел вечно пребывал в уме Божьем, но здесь подчеркивается, что в течение веков человеческой истории Он хранил его в секрете. И вновь мы замечаем, как заботливо Дух Святой старается запечатлеть в наших душах тот факт, что вселенское собрание, или Церковь, — это нечто новое, уникальное, беспрецедентное. Раньше о ней знал лишь Бог. Эта тайна была сокрыта *в Боге, создавшем все*. Он создал материальную вселенную, Он создал *вечность*, и Он создал Церковь, но в Своей мудрости Он решил не раскрывать знание об этом новом творении до первого пришествия Христа.

3,10 Одна из нынешних целей Бога в связи с этой тайной — открыть Свою *многогранную премудрость* ангельскому воинству на небесах. Снова Павел использует аналогию школы. Бог — Учитель. Вселенная — классная комната. Ангельские чины — ученики. Тема урока — *многоликая премудрость Божья*. Наглядное пособие — *Церковь*. Ангелы с небес не могут не восхищаться непостижимыми решениями и не восторгаться Его неисповедимыми путями. Они видят, как Бог восторжествовал над грехом к славе Своей. Они видят, как Он послал Лучшего на небесах спасти худшего на земле. Они видят, какой огромной ценой Он искупил Своих врагов, покорил их любовью и сделал Невестой для Сына Своего. Они видят, как Он благословил их всеми духовными дарами в небесах. И они видят, как благодаря подвигу Господа Иисуса на кресте большая слава пришла к Господу и большее благословение снизошло на уверовавших иуде-

ев и язычников, чем если бы грех никогда не был допущен в жизнь. Бог оправдан, Христос возвеличен, сатана повержен, а Церковь возведена на престол во Христе, чтобы разделить Его славу.

3,11 Сама эта тайна, ее хранение, ее последовавшее в конце концов раскрытие и то, как она являет мудрость Бога, — все это произошло *по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем*. Еще до сотворения мира Бог знал о грядущем падении сатаны и о том, что человек последует за ним в грехе. И Он уже тогда подготовил контрплан. Этот замысел осуществился в воплощении, смерти, воскресении, вознесении и прославлении Христа. Христос был в центре этого замысла, и он осуществлялся через Него. Теперь Бог может спасти безбожных иудеев и язычников, сделать их членами Тела Христова, привести в соответствие образу Своего Сына и удостоить Церковь уникальной чести стать Невестой Агнца навечно.

3,12 Благодаря подвигу Христа и нашему единению с Ним мы теперь имеем несказанную привилегию в любое время приходить к Богу без страха осуждения, будучи полностью уверенными в том, что будем услышаны (Иак. 1,5). Наше *дерзновение* — это уважительное отношение и отсутствие страха, как у детей, обращающихся к своему Отцу. Наш *доступ* — это наша свобода говорить с Богом в молитве. Надежность этого доступа — уверенность в радушном приеме, в том, что нас выслушают и дадут мудрый и полный любви ответ. И все это происходит *через веру в Него*, то есть нашу *веру в Господа Иисуса Христа*.

3,13 Принимая во внимание важность своей миссии и чудесные результаты, которые она даст, Павел призвал христиан не впадать в уныние при мысли о его страданиях. Он был рад претерпеть *скорби*, исполняя свой долг

среди язычников. Вместо того чтобы отчаиваться при вести о его бедах, говорит он, в действительности они должны гордиться тем, что он сочтен достойным пострадать за Господа Иисуса. Они должны радоваться, думая о том, какую пользу принесут его *скорби* им и другим язычникам. Им следует рассматривать его пребывание в темнице, как *славу*, а не бесчестье.

Ж. Молитва Павла о святых (3,14–19)

3,14 Теперь апостол возвращается к мысли, которую начал в стихе 1 и прервал отступлением о тайне. Поэтому слово *“для сего”* относится к главе 2, где описывается, чем язычники были по своей природе и чем они стали благодаря единению с Христом. Их поразительное возвышение от нищеты и смерти к богатству и славе побуждает Павла молиться о том, чтобы они всегда жили, радуясь своему возвышенному положению.

Указывается положение, в котором он молится: *преклоняю колена*. Это не значит, что мы всегда должны преклонять колена физически, хотя душа наша должна всегда вставать на колени. Мы можем молиться, когда идем, сидим или полулежим, но наш дух должен быть коленопреклонен в знак смирения и почтения.

Молитва обращена к *Отцу*. В широком смысле Бог — Отец всего человечества, так как Он его Творец (Деян. 17,28–29). В более узком смысле Он — Отец всех верующих, так как Он принял их в Свою духовную семью (Гал. 4,6). В уникальном смысле Он — *Отец Господа нашего Иисуса Христа*, так как Они равны (Ин. 5,18).

3,15 Особая роль Отца, которую Павел имеет в виду, та, что Он — Тот, *от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле*. Это может означать:

1. Все спасенные на небесах и на земле считают Его Главой семьи.
2. Все созданные существа, ангель-

ские и человеческие, обязаны Ему своим существованием не только как отдельные личности, но и как семейства. Семейства на небесах включают различные ранги ангельских созданий. Семейства на земле — это разные расы, происходящие от Ноя и теперь разделенные на различные народы.

3. Все отцовство во Вселенной происходит от Него. Отцовство Бога первоначально и идеально; это прототип всех других отцовских отношений. Филлип переводит этот стих: “от Которого все отцовство, земное или небесное, получает свое имя”.

3,16 Нас не может не поразить то, как много просит Павел: *да даст вам по богатству славы Своей*. Он просит о том, чтобы христиане *утвердились Духом Его*. Но в какой степени? Джемисон, Фоссет и Браун отвечают: “в избытке, отвечающем сокровищам Его славы, а не в соответствии с ограниченностью наших сердец”.²⁰ Проповедники часто указывают на различие между выражениями “из богатства” и “по богатству”. Богатый человек может дать незначительную сумму; она будет *из* его богатства, но *не пропорциональна* ему! Павел просит Господа даровать силу *по* богатству Его совершенства. Так как Господь бесконечно богат славой, пусть христиане будут готовы к тому, что ее поток просто затопит их! Почему мы должны так мало просить от столь великого Царя? Когда Наполеона кто-то попросил об огромной услуге, она тотчас же была ему оказана, поскольку, как говорил Наполеон, “он почтил меня значительностью своей просьбы”.

Когда ты приходишь к Владыке владык

*И несешь груз желаний своих,
Помни: милостив Он, и силен,
и велик,*

И, конечно, исполнит Он их.

Джон Ньютон

Теперь мы переходим к конкретным просьбам Павла, изложенным в молитве. Мы должны видеть в них не ряд не связанных между собой просьб, а последовательность, в которой каждая конкретная просьба закладывает основание для последующей. Изобразим их в виде пирамиды. Первая просьба — фундамент. Далее по ходу молитвы Павел строит пирамиду до самой сверкающей вершины.

Первая просьба заключается в том, чтобы они *крепко утвердились Духом Его во внутреннем человеке*. Дар, о котором молит Павел, — это *духовная сила*. Не способность творить эффектные чудеса, но духовное мужество, необходимое, чтобы быть зрелым, стойким и разумным христианином. Дает эту силу Святой Дух. Разумеется, Он может дать нам эту силу только тогда, когда мы получаем духовную пищу из Слова Божьего, когда мы дышим чистым воздухом молитвы и упражняемся, ежедневно служа Господу.

Эта сила ощущается *внутренним человеком*, то есть духовной частью нашей природы. Именно *внутренний человек* находит удовольствие в законе Божьем (Рим. 7,22). Именно *внутренний человек* со дня на день обновляется, даже если внешний человек тлеет (2 Кор. 4,16). И это от Бога, что наш *внутренний человек* нуждается в силе, росте и развитии.

3,17 Вторая просьба состоит в том, чтобы *верою вселился Христос в сердца ваши*. Это результат укрепления Духом: мы укреплены, чтобы *Христос* мог *вселиться в сердца* наши. В действительности Иисус поселяется в душе верующего в момент обращения (Ин. 14,23; Откр. 3,20). Но данная молитва не об этом. Здесь речь идет не о Его пребывании в христианине, а о том, чтобы Он чувствовал себя там *как дома!* Он — постоянный житель каждого спасенного человека, но просьба состоит в том, чтобы Он имел полный доступ во

все комнаты и встроенные шкафы; чтобы Его не огорчали греховные слова, мысли, побуждения и поступки; чтобы никогда не прерывалось Его общение с верующим. Таким образом, сердце христианина становится домом Христа, местом, где Ему нравится пребывать, как в доме Марии, Марфы и Лазаря в Вифании. Сердце, разумеется, означает центр духовной жизни; оно контролирует все поведение. В действительности апостол молится о том, чтобы господство Христа простиралось на книги, которые мы читаем; на работу, которую выполняем; на пищу, которую едим; деньги, которые трачим; слова, которые произносим, — короче, на мельчайшие детали нашей жизни.

Чем более мы укреплены Духом Святым, тем сильнее будем походить на Самого Господа Иисуса. И чем больше мы уподобляемся Ему, тем лучше Он “обоснуется и будет чувствовать себя вполне как дома в наших сердцах” (Расширенный перевод Кеннета С. Уэста).

Мы приобщаемся к радости Его пребывания в нас *верою*. Это включает постоянное доверие Ему, постоянное подчинение Ему и постоянное признание того, что Он “у Себя дома”. Именно *верой* мы “практикуем Его присутствие”, как необычно сформулировал это Брат Лоренс.

До сих пор молитва Павла была обращена к каждой Личности Троицы. Отца он просит (ст. 14) укрепить верующих Духом Своим (ст. 16), чтобы *Христос* был как дома в их *сердцах* (ст. 17). Одно из великих преимуществ молитвы то, что мы можем вовлечь предвечного Главу в работу на пользу ближним и нам самим.

3,18 В результате неограниченного доступа Христа христианин становится *укорененным и утвержденным в любви*. Здесь Павел прибегает к словам из области ботаники и строительства. Корень растения обеспечивает питание и поддержку. Фундамент необ-

ходим любому зданию. Как говорит Скрогги, “любовь — это почва, в которой должна быть укоренена наша жизнь, и это скала, на которой должна покоиться наша вера”.²¹ Быть *укорененным и утвержденным в любви* значит сделать *любовь* образом жизни. Жизнь в *любви* — это жизнь, полная доброты, самоотверженности, бескорыстия и кротости. Это жизнь Христа, нашедшая свое выражение в христианине (см. 1 Кор. 13,4–7).

Предшествующие просьбы очертили программу духовного роста и развития, которая готовит детей Божьих к тому, чтобы они *могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долготы, и глубина и высота*.

Прежде чем рассмотреть сами эти измерения, давайте обратим внимание на выражение “*со всеми святыми*”. Тема эта столь велика, что ни один христианин не может познать больше, чем малую ее толику. Поэтому необходимо совместное изучение, обсуждение и обмен опытом. Дух Святой может использовать объединенные размышления группы учащихся верующих, чтобы щедро пролить дополнительный свет на Писание.

Обычно считают, что данные измерения относятся к любви Христа, хотя в самом тексте это не говорится. Действительно, любовь Христа упоминается отдельно в следующем предложении. Если имеется в виду любовь Христа, то возможно следующее толкование:

Широта — мир (Ин. 3,16).

Долгота — навсегда (1 Кор. 13,8).

Глубина — даже смерть на кресте (Флп. 2,8).

Высота — небеса (1 Ин. 3,1–2).

Хорошо формулирует это Ф. Б. Мейер: “*Перед нами всегда будет путь столь же долгий, как и тот, что остался позади. И когда мы будем смотреть в лицо Иисусу уже в течение тысячелетий, Его красота будет столь же свежа, пленительна и неизмерима, как и в*

тот первый раз, когда мы впервые увидели Его из врат рая".²²

Но эти измерения могут относиться и к тайне, которая занимает такое важное место в Послании к Ефесеянам. В действительности в самом тексте легко найти эти измерения.

1. *Широта* описывается в 2,11–18. Она означает широту милости Божьей в спасении иудеев и язычников и в последующем объединении их в Церковь. Тайна охватывает обе эти части человечества.
2. *Долгота* простирается от вечности до вечности. Что касается прошлого, верующие были избраны во Христе еще до сотворения мира (1,4). Что же до будущего, то вечность будет постоянным откровением безмерных сокровищ Его благодати, дарованной нам в Его милости через Христа Иисуса (2,7).
3. *Глубина* живо изображается в 2,1–3. Мы были погружены в бездну невыразимого греха и разложения. Христос пришел в это пристанище грязи и порока, чтобы умереть за нас.
4. *Высота* показана в 2,6, где мы не только воскресены вместе с Христом, но и возведены вместе с Ним на престол на небесах, чтобы разделить с Ним Его славу.

Тогда это измерения неизмеримого и на самом деле бесконечного. Когда мы думаем о них, "все, что мы можем сделать, — пишет Скрогги, — это отметить порядок в этом нагромождении святых слов".

3,19 Следующая просьба апостола о том, чтобы святые могли *уразуметь* из своего опыта превосходящую любое знание *любовь Христову*. Они никогда не смогли бы познать ее полностью, поскольку это океан без берегов, но они могут изо дня в день узнавать о ней все больше и больше. Потому он молится о глубоком, основанном на опыте знании и о наслаждении чудесной *любовью* нашего замечательного Господа.

Эта прекрасная молитва достигает

кульминации, когда Павел молится о том, чтобы *вам исполниться всею полнотою Божьей*. *Вся полнота* Божества пребывает в Господе Иисусе (Кол. 2,9). Чем больше Он пребывает в наших сердцах, тем больше мы исполняемся *всею полнотою Божьей*. Мы никогда не сможем исполниться всей полнотой Бога. Но это цель, к которой мы стремимся.

Тем не менее, объяснив это, мы должны признать, что здесь кроются глубины смысла, которые мы не раскрыли. Читая Писание, мы понимаем, что имеем дело с истинами, которые превышают нашу способность понять или объяснить. Для того чтобы пролить свет на этот стих, мы можем использовать иллюстрацию: например, наперсток, погруженный в океан, наполняется водой, но как мало от океана в наперстке! И даже когда мы сказали все это, тайна сохраняется, и мы можем лишь в благоговении слушать Слово Божье и изумляться его бесконечности.

3. Славословие Павла (3,20–21)

3,20 Молитва завершается вдохновенным славословием. Предшествующие просьбы были огромны, смелы и на первый взгляд невыполнимы. Но Бог *может сделать* в этой связи больше, чем мы можем попросить или подумать. Масштаб Его возможностей прослеживается в том, как Павел выстраивает слова, описывая преизобильную благодать:

может;

может сделать;

может сделать то, что мы просим;

может сделать то, о чем

помышляем;

может сделать то, что мы просим

или о чем помышляем;

может сделать больше всего, чего

мы просим или о чем помышляем;

может сделать несравненно больше

всего, чего мы просим или о чем

помышляем.

На то, каким образом Бог отвечает на молитву, указывает выражение “*действующую в нас силу*”. Это относится к Святому Духу, Который постоянно действует в наших жизнях, стараясь сформировать характер, подобный Христу, обличая нас за наши грехи, руководя нами в молитве, вдохновляя нас в поклонении Господу, направляя наше служение. Чем больше мы подчиняемся Ему, тем больше будет Его успех в уподоблении нас Христу.

3,21 *Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.* Бог — достойный предмет вечного восхваления. Его мудрость и сила явлены в ангельском воинстве; в солнце, луне и звездах; в животных, птицах и рыбах; в огне, граде, снеге и тумане; в ветре, горах, холмах и деревьях; в царях и народах; в стариках и молодых; в Израиле и язычниках. Все это должно прославить имя Господне (Пс. 148).

Но есть еще одна группа, которая принесет бесконечную славу Богу, а именно *Церковь* — Христос, ее Глава, и христиане, Тело. Это сообщество спасенных через искупление грехов будет вечным свидетельством Его несравненной, восхитительной милости. Вильямс пишет:

“Вечная слава Бога как Бога и Отца будет видимой на протяжении всех веков в Церкви и Иисусе Христе. Удивительное утверждение! Христос и Церковь как одно Тело будут средством этой вечной аргументации”.²³

Даже сейчас Церковь должна воздавать славу Его имени “прославляющими Господа богослужениями, чистой жизнью своих членов, проповедью Евангелия по всему миру и своим служением людям в горе и нужде” (Эрдман).

Это прославление будет длиться *во все роды, от века до века*. Когда мы слышим, как Павел призывает к вечному прославлению и благодарению Бога в Церкви и в Иисусе Христе, наши сердца отвечают искренним “*Аминь!*”

II. ОБРАЗ ЖИЗНИ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТЕ (Гл. 4 — 6)

A. Призыв к единству среди христиан (4,1—6)

4,1 Здесь Павел резко меняет тему. Предыдущие главы были посвящены призванию христиан. В последующих трех главах он *умоляет их поступать достойно этого призвания*. До этого главной темой было высокое положение, дарованное нам благодатью. Теперь же в центре внимания стоит жизнь, к которой это положение нас обязывает. Высокое звание во Христе требует и соответственного благочестивого образа жизни. Поэтому Послание к Ефесянам действительно переходит от небес (в главах 1—3) к поместной церкви, домашнему очагу, обществу в целом (в главах 4—6). Как указывал Стотт, эти заключительные главы учат, что “мы должны трудиться над единством в церкви, чистотой нашей жизни, гармонией в семье, непоколебимой твердостью в сражении с силами зла”.

Второй раз Павел говорит о себе, как об *узнике*, на этот раз как об *узнике в Господе*. Теодорет писал: “То, что мир почитал позором, он почитает наивысшей честью; узами за Христа он гордится больше, чем царь своей короной”.

Апостол, попавший в тюрьму за верность и послушание Господу, призывает читателей *поступать достойно своего звания*. Он не указывает и не приказывает. Нежно и мягко умоляет он их на языке благодати.

Слово “*поступать*” встречается в этом письме четыре раза (4:1,17; 5:8,15) и описывает весь образ жизни человека. *Поступать достойно* означает жить соответственно высокому положению христианина, как члена Тела Христа.

4,2 Во всем, что мы делаем, мы должны являть праведность Христа. Ее характерные черты:

Смиренномудрие — истинное смирение, проистекающее из близости к Господу Иисусу. *Смиренномудрие* застав-

ляет нас осознать собственную ничтожность и дает возможность почитать других выше себя. Оно — прямая противоположность надменности и самодовольству.

Кротость — это положение, в котором христианин подчиняется воле Бога без ропота и не пытается отомстить людям за причиненное ими зло. Ярчайший пример этого — жизнь Того, Кто сказал: “Я кроток и смирен сердцем”. Райт пишет:

*“Какое изумительно прекрасное явление! Тот, Кто сотворил миры, Кто рассыпал по вселенной звезды и все их называет по именам, Кто не дает бесчисленным созвездиям сбиться с курса, Кто взвешивает на весах горы и на чашах весов холмы, Кто в пригоршне держит воды океана и для Кого острова — как пылинки, а все обитатели земли — как кузнечики, именно Он — кроток и смирен сердцем. Он не собирался создавать совершенный человеческий идеал, а потом приспособливаться к нему, Он был им”.*²⁴

Долготерпение — способность спокойно и терпеливо переносить постоянные нападки. Проиллюстрировать это можно на примере щенка и большого пса. Щенок, захлебываясь от ярости, лает на большого пса, нападает на него, пытаясь укусить, но пес, который одним ударом лапы мог бы вышибить из щенка дух, терпеливо мирится с его нахальством.

Снисходительность к другу любовью — с пониманием относиться к ошибкам и неудачам других, принимать во внимание различие в способностях и темпераменте. Это не значит просто оставаться учтивым, когда внутри все кипит от возмущения. Это значит любить тех, кто вам мешает, вас раздражает и ставит в неловкое положение.

4,3 *Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.* Создав Церковь, Бог уничтожил величайшую пропасть, когда-либо разделявшую людей, — пропасть между евреями и язычниками.

Во Христе Иисусе все различия между ними были стерты. Да, но как это отразится на их жизни? Избавятся ли они от многовекового антагонизма? Или же на свет появятся “еврейская Церковь Христа” и “Церковь для народов”? Стремясь защитить церковь от разногласий и тлеющей враждебности, Павел умоляет христиан сохранять единство.

Они должны, не жалея сил, стараться *сохранять единство Духа*. Святой Дух объединил всех истинных верующих в одно целое во Христе; в Теле живет один Дух. Это основа *единства*, разрушить которое не под силу никому.

Но своими ссорами и перебранками святые могут создать впечатление, что это не так. *Сохранять единство Духа* означает жить в мире друг с другом. *Мир* — это то, что связывает членов Тела друг с другом, несмотря на их разительные национальные отличия. Естественная реакция на возникшие разногласия — отделиться и основать еще одну партию. Духовная же реакция такая: “В главном — единство. Во второстепенном — свобода. Во всем — любовь”. В каждом из нас достаточно плотского, чтобы разрушить любую поместную церковь или другую работу Божью. Поэтому мы должны отбросить свои любимые капризы и прихоти и трудиться в мире друг с другом ради славы Божьей и общего благоговения.

4,4 Мы должны сосредоточивать свое внимание не на различиях, а на семи гранях позитивной реальности, лежащей в основе истинного христианского единства.

Одно Тело. Несмотря на все различия в расах, цвете кожи, национальности, культуре, языке и темпераменте, есть только *одно Тело*, которое составляют все истинные верующие со дня Пятидесятницы до восхищения. Деноминации, союзы, братства и делегия мешают этой истине пробиться наружу. С возвращением Спасителя все

эти искусственные барьеры исчезнут. Пусть же нашим лозунгом будет: “Группировки и партии сметем; лишь Иисус есть все во всем”.

Один Дух. Тот самый Святой Дух, Который живет в каждом отдельном верующем (1 Кор. 6,19), живет и в Телe Христа (1 Кор. 3,16).

Одна надежда. Всем членам Церкви уготован одинаковый удел: быть со Христом, быть подобными Ему, разделять Его славу на протяжении всей вечности. Под *надеждой* здесь подразумевается все, что ожидает святых при возвращении Господа Иисуса и после него.

4,5 *Один Господь.* “Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, — так как есть много богов и господ много, — но у нас один Бог Отец... и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им” (1 Кор. 8,5–6; см. также 1 Кор. 1,2).

Одна вера. Это — вера христианская, учение, “однажды переданное святым” и сохраненное для нас в НЗ.

Одно крещение. У этой истины есть два аспекта. Первый: есть *одно крещение* Духом, когда все верующие в Христа становятся членами Тела (1 Кор. 12,13). Также есть *одно крещение*, когда верующие заявляют о своем единстве со Христом в смерти, погребении и воскресении. Хотя сегодня и есть различные методы крещения, НЗ признает лишь одно крещение верующих: во имя Отца, Сына и Святого Духа. Принимаемая крещение, ученики заявляют о своей преданности Христу, о погребении своего старого “я” и решении жить новой жизнью.

4,6 *Один Бог.* Каждое чадо Божье признает *одного Бога и Отца* всех искупленных, *Который:*

над всеми — Он верховный Властелин вселенной;

через всех — Он действует через всех, используя всех и вся для достижения Своих целей;

во всех нас — Он живет во всех веру-

ющих и присутствует одновременно везде.

Б. Программа для правильного функционирования членов Тела (4,7–16)

4,7 Учение о единстве Тела Христа тесно связано с истиной о разнородности его членов. Каждому члену поручена определенная работа. Среди них нет двух одинаковых или того, чья функция была бы точной копией функции другого. Каждому дается задание *по мере дара Христова*, то есть Он распределяет все так, как считает нужным. Если здесь под *даром Христовым* подразумевается Святой Дух (Ин. 14,16–17; Деян. 2,38–39), то этот стих учит, что именно Святой Дух дает каждому святому и дар, и способность им пользоваться. Когда каждый член исполняет порученную ему работу, Тело Христа растет и духовно, и численно.

4,8 Для того чтобы помочь каждому из детей Божьих найти и исполнять свою функцию, Господь дал несколько особых *даров* служения Церкви. Их не следует путать с теми дарами, о которых говорилось в предыдущем стихе. У каждого верующего есть какой-то дар (ст. 7), но не все они принадлежат к группе даров, упомянутых в стихе 11; это особые *дары*, предназначенные для роста Тела.

Мы читаем, что эти особые дары дает не кто иной, как воскресший, вознесшийся, прославленный Господь Иисус Христос. Павел цитирует Псалом 67,19 как пророчество о том, что Мессия взойдет на небеса, победит Своих врагов, возьмет их в плен и, как награду за Свою победу, примет *дары* для людей.

4,9 Но здесь возникает проблема! Как мог Мессия взойти на небеса? Разве Он не жил там с Богом Отцом от вечности? Ясно, что прежде, чем на небеса взойти, с них надо спуститься. Пророчество о Его восшествии в Псалме 67,19 подразумевает, что этому предшествовало сошествие. Поэтому стих 9

мы можем перефразировать примерно так: “Когда Псалом 67 говорит, что Он *восшел*, то что это означает, как не то, что Он прежде нисходил в преисподние места земли?” Мы знаем, что именно так все и было. Господь Иисус сошел в ясли Вифлеема, смерть на кресте и могилу. Есть мнение, что под “преисподними местами земли” подразумевается ад. Но это не вписывается в логику аргумента: Его вознесению должно было предшествовать сошествие на землю, а не в ад. К тому же Писание дает нам понять, что, когда Христос умер, Его дух пошел на небеса, а не в ад (Лк. 23,43.46).

4,10 Пророчество Псалма 67,19, включая и подразумеваемое в нем сошествие, было полностью исполнено в воплощении, смерти и погребении. Тот, Кто *сошел* с небес, — это Тот же, Кто победил грех, сатану, демонов и смерть и *восшел* *превыше* атмосферы и звезд небес, дабы наполнить все. Он *наполняет все* в том смысле, что является источником всех благословений, совокупностью всех добродетелей и верховным Правителем всего. “Между глубиной креста и высотой славы нет ни одного уголка, который бы остался не занят Им”, — пишет Ф. У. Грант.²⁵

Центральная мысль стихов 8—10 заключается в том, что дары раздает восшедший Христос. До Его возвращения на небеса этих даров не было. Это еще один аргумент в пользу мнения, что в ВЗ Церкви не существовало, иначе бы это была Церковь без даров.

4,11 Дальше следует перечень этих даров. К своему удивлению, мы замечаем, что это люди, а отнюдь не способности или таланты. Он *поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями*.

Апостолами были люди, которым Господь непосредственно поручил проповедовать Слово и основывать церкви. Они видели воскресшего Христа (Деян. 1,22). У них была власть совер-

шать чудеса (2 Кор. 12,12) в подтверждение истинности своей проповеди (Евр. 2,4). Главная цель служения как апостолов, так и пророков — заложить основание Церкви (Еф. 2,20). К апостолам, упомянутым в этом стихе, относятся лишь те, кто был апостолом *после* вознесения Христа.

Пророки были глашатаями, или же рупором Бога. Они получали откровения непосредственно от Господа и передавали их Церкви. Все, что они говорили в силе Святого Духа, было Словом Божиим.

Сейчас у нас нет ни пророков, ни апостолов в прямом смысле слова. Их служение подошло к концу, как только было заложено основание Церкви и завершен канон НЗ. Мы уже подчеркивали, что здесь Павел говорит о *пророках* НЗ; они были даны Христом после Его вознесения. Попытки поставить их на один уровень с пророками ВЗ порождают трудности и нелепости в толковании этого стиха.

Евангелисты — это те, кто проповедует Благою Весть спасения. От Бога они получили все необходимое, чтобы помочь погибшим прийти к Христу. Благодаря особым способностям, они в состоянии поставить диагноз о состоянии грешника, прозондировать совесть, ответить на возражения, помочь сделать решительный шаг и обрести уверенность в спасении. Евангелист должен выйти из поместной церкви, проповедовать миру, а потом привести новообращенных в поместную церковь, где они получают питание и поддержку.

Пастыри — это те, кого Христос поставил быть младшими пастухами овец, кормить их и направлять. Их служение — служение мудрого совета, управления, ободрения и утешения.

Работа пастыря тесно связана с работой пресвитеров в поместной церкви; существенное различие заключается в том, что пастырство — это дар, тогда как пресвитер — должность. НЗ

упоминает, что в одной поместной церкви было несколько пасторов (Деян. 20,17.28; 1 Пет. 5,1–2), а не один пастор или старший пресвитер.

Учителя — это люди, получившие от Бога способность объяснять слова Библии, толковать их значение и доносить его до сердец и совести святых. В то время как евангелист может построить свою проповедь Евангелия на стихе вне его контекста, учитель стремится показать, как стих вписывается в этот контекст.

Поскольку в этом стихе между *пастырями* и *учителями* существует связь, многие считают, что здесь имеется в виду лишь один дар, “пастырь-учитель”. Но вряд ли это так. Можно быть учителем и не иметь сердце пастыря. Пастырь, в свою очередь, может использовать Слово, не обладая даром учителя. Если в стихе 11 *пастыри* и *учителя* — одни и те же люди, то это, следуя тем же правилам грамматики,²⁶ относится и к апостолам и пророкам в 2,20.

Несколько слов в заключение. Нам никоим образом нельзя путать Божественные дары с природными талантами. Никто из людей неспасенных, каким бы талантливым он ни был, не может быть тем евангелистом, пастырем или учителем, о котором говорит НЗ. Не может им быть и христианин, если только он не получил этот конкретный дар. Эти дары Духа сверхъестественны. Они наделяют человека способностью делать то, чего сам по себе он совершить никогда бы не смог.

4,12 Теперь мы переходим к функции, или предназначению, даров. Это *совершение святых на дело служения, для созидания Тела Христова*. Этот процесс выглядит так:

1. Дары дают *святых* все нужное.
2. Благодаря этому *святые* совершают служение.
3. В результате *Тело* Христа созидается.

Под *служением* здесь понимается не определенный род занятий, выполняемый людьми, получившими соответ-

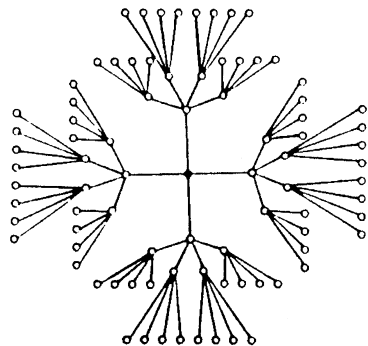
ствующую подготовку; это понятие включает в себя все формы духовного служения. Данный стих учит, что дело служения должны совершать все святые.

Дары даны для *совершения святых*, чтобы у них было все нужное для служения Господу и, как результат, для *созидания Тела Христова*.

Венс Хавнер в своей неподражаемой манере поясняет:

*“Эта миссия поручена каждому, ибо каждый христианин — миссионер. Никто сказал, что Евангелие — не просто то, что мы должны, придя в церковь, выслушать, но и то, что мы обязаны, выйдя из церкви, рассказать — и это относится ко всем нам без исключения. Кто-то другой сказал: “Христианская церковь зародилась как группа свидетелей-непрофессионалов и превратилась в профессиональное вещание с кафедры, оплачиваемое слушателями-непрофессионалами”. Сегодня мы нанимаем церковных служителей совершать Божий труд и приходим по воскресеньям в церковь понаблюдать, как они это делают. Каждый христианин должен быть профессиональным слугой Бога. Конечно же, есть и конкретное служение пастыря, евангелиста и учителя, но в чем его цель? Совершение святых на дело служения”.*²⁷

Эти люди, данные Богом, должны нести свое служение не так, чтобы христиане без них и шагу не могли ступить. Нет, они обязаны трудиться для того дня, когда святые смогут самостоятельно продолжать начатое ими. Это можно проиллюстрировать так:

Круг в центре символизирует, скажем, дар учителя, который служит тем, кто принадлежит к его узкому кругу, помогая им достигать совершенства, то есть зрелости в вере. Они, в свою очередь, служат другим в соответствии с полученными от Бога дарами. Церковь начинает расти и численно, и духовно.

Ограничение христианского служения рамками избранного класса людей препятствует духовному развитию народа Божьего, заглушает дело всемирной евангелизации, тормозит рост Церкви. Деление христиан на духовенство и паству противоречит Писанию и служит одной из самых серьезных помех делу распространения Евангелия.

4,13 Стих 13 отвечает на вопрос, как долго будет продолжаться этот рост. Он говорит: “*Доколе все достигнем состояния единства, зрелости и схождения со Христом*”.

Единство. Когда Господь заберет Церковь домой на небеса, мы все придем туда *в единстве веры*. Сейчас мы очень многое видим довольно смутно. Мы расходимся во мнении относительно множества предметов. Тогда же мы достигнем совершенного согласия. Достигнем мы *единства* познания *Сына Божьего*. Здесь у всех нас есть личное мнение о Господе, о том, каков Он, о содержании Его учения. Тогда же мы увидим Его таким, какой Он есть, и познаем, как мы познаны.

Зрелость. При восхищении мы достигнем и полной зрелости. И как отдельные личности, и как Тело Христа, мы обречем духовное совершенство.

Схождение со Христом. Мы станем подобны Ему. Морально каждый будет точной копией *Христа*. Вселенская Церковь будет гармонично развитым Телом, удовлетворяющим всем требованиям своего славного Главы. “Полнота Христа – сама Церковь, полнота наполняющего все во всем”. *Полный возраст* Церкви означает завершение

ее развития, исполнение Божьего плана для ее роста.

4,14 Когда дары используются так, как предназначил это Бог, когда святыне активно служат Господу, тогда церкви удастся избежать трех опасностей: незрелости, непостоянства и легковёрности.

Незрелость. Если верующие не начинают участвовать в энергичном, требующем напряжения всех сил служении Христу, то они так и остаются духовными *младенцами*. Они отстали в развитии из-за недостатка упражнений. Именно к таким и обращается автор Послания к Евреям: “...судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить...” (Евр. 5,12).

Непостоянство. Следующая опасность – духовное непостоянство. Незрелые христиане чрезвычайно восприимчивы к всевозможным нелепым новшествам и причудливым фантазиям профессиональных шарлатанов. Они превращаются в религиозных цыган, кочующих от одной причуды к другой.

Легковёрность. Но нет ничего серьезнее опасности пасть жертвой обмана. Младенцы ведь не сведущи в слове правды, их чувства не приучены к различению добра и зла (Евр. 5,13–14). Они обязательно встретятся с членом какой-нибудь секты, ревностное усердие которого и кажущаяся искренность произведут на них неизгладимое впечатление. Услышав от него религиозные слова, они примут его за истинного христианина. Если бы они сами изучали Библию, их не обмануло бы его ловкое жонглирование словами. Но сейчас их *увлекает* за собой его *ветер учения*, хитростью завлекая в сети лжеучения.

4,15 В последних двух стихах этого раздела описывается здоровый процесс роста в Теле Христа. Здесь необходима прежде всего приверженность учению: говоря истину.²⁸ Во всем, что

относится к основам веры, не может быть никакого компромисса. Но делать это нужно правильно: говоря истину в любви. Свидетельство, сказанное по-другому, будет улицей с односторонним движением. Блейки предупреждает:

*“Истина — это та стихия, в которой мы должны жить, двигаться, вести существование. Но истина неразрывными узлами должна быть соединена с любовью. Радостное известие, сказанное грубо, уже далеко не радостное. Если дух вестника не настроен на волну весты, то все его слова мертвы”.*²⁹

Теперь, когда верующие, снаряженные дарами, участвуют в активном служении, они *все возвращают* в Христа. Цель и предмет этого роста — Христос, его сфера — *все*. В каждой области своей жизни христианин все больше и больше уподобляется Ему. Чем чаще Тело будет повиноваться указаниям своего Главы, тем точнее будет образ Христа, который оно являет миру.

4,16 Господь Иисус — не только цель этого роста, но и его источник. *Из Него все тело получает приращение*. Все его члены, связанные друг с другом, *составляют и совокупают* тело. Это означает, что каждый член полностью соответствует отведенному лично ему месту, выполняет свои функции и неразрывно связан со всеми другими членами, так что вместе они составляют заверченный живой организм. Дальше говорится о важности, даже незаменимости каждого из членов: *составляемое и совокупаемое при действии в свою меру каждого члена*. Человеческое тело состоит в основном из костей, внутренних органов и плоти. Кости соединены между собой суставами и связками, связками прикреплены и внутренние органы. Каждый сустав и связка играют важную роль в росте и работе тела. Так же и в *Теле Христа*. Нет ни одного ненужного члена, каждый верующий, даже самый скромный, незаменим.

Когда каждый христианин исполняет отведенную ему роль, *Тело* растет как гармоничное, пронизанное взаимными связями единое целое. *Тело* действительно *получает приращение для созидания самого себя*, как ни парадоксально это звучит. Это просто означает, что рост стимулируется самим *Телом*, когда его члены изучают Библию, молятся, прославляют Бога и свидетельствуют о Христе. Как сказал Чафер: “В основе роста и Церкви, и человеческого тела лежит саморазвитие”. Но это не только *приращение* в размере, но и *созидание самого себя в любви*. Здесь говорится о заботе членов друг о друге. Пребывая во Христе и выполняя назначенную каждому из них функцию, христиане становятся все ближе друг другу в *любви* и единстве.

В. Призыв к новой морали (4,17–5,21)

4,17 В этом разделе, который заканчивается стихом 5,21, апостол красноречиво призывает христиан принять новую мораль. *Заклиная Господом*, то есть Его властью, Павел умоляет христиан отложить в сторону, как грязную одежду, свою прошлую жизнь и облачиться в достоинства и добродетели Господа Иисуса Христа. Они не должны более поступать так, как поступают прочие народы. Ведь они уже не язычники, а христиане. Поэтому в их жизни должны произойти соответствующие изменения. Павел видел, что нехристианский мир, погрязнув в невежестве, все больше приходил в упадок. Они были:

Без цели. Они жили *по суетности ума своего*. Их жизнь была пуста, бессмысленна и бесплодна. Их видимая бурная деятельность не несла прогресса. Великим реалиям жизни они предпочитали погоню за тенью и мыльными пузырями.

4,18 *Слепы*. Они вслепую жили в иллюзорном мире, *будучи помрачены в разуме*. Когда-то они обладали врожденной способностью понимать ду-

ховные истины, но потом Господь поразил их слепотой за то, что они отвергли знание о истинном Боге. В их жизни царили:

Безбожие. Они были *отчуждены от жизни Божьей*, стояли очень далеко от Него. К этому их привело самовольное, глубоко укоренившееся невежество и черствость сердец. Они отвергли свет Божий, о котором говорили и творение, и их совесть, и обратились к идолослужению. С того самого момента они уходили от Бога все дальше и дальше.

4,19 Бесстыдство. Они *дошли до бесчувствия*. У. К. Райт поясняет:

*“Моули перевел данные слова как “перестали чувствовать боль”. Это говорит о многом! Когда человек поступает вопреки совести в первый раз, его сердце пронзает боль, а внутренний голос громко протестует. Но если голос совести постоянно заглушать, то он становится все слабее и глуше, протест подавлен, боль уже не так остра, и вот уже человек дошел до бесчувствия”.*³⁰

Безнравственность. Они сознательно *предались распутству*, то есть безнравственному поведению. Главным грехом язычников была и остается половая распущенность. Они погружались в не имеющие себе равных пучины разврата; стены Помпеи повествуют о позоре и утерянном чувстве приличия. Эти же самые грехи царят в языческом мире и сегодня.

Непристойность. В половой распущенности они *делали всякую нечистоту*. Они с таким упоением предавались всем разновидностям непристойности, как если бы *распутство* было делом их жизни.

Ненасытимость. Им всегда было мало. Они никогда не были удовлетворены. Совершенный грех порождал в них неутолимое желание повторять его снова и снова.

4,20 Насколько же отличается от них *Христос*, Которого ефесеяне познали и полюбили! Он был воплощением

чистоты и целомудрия. Он не знал греха, Он не совершал греха, в Нем не было греха.

4,21 *Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились*. Все, кто слышал о Христе и от Него *научился*, познал Его как само воплощение святости и праведности. *Слышать* о Христе здесь означает принять Его верой как Господа и Спасителя. Выражение *“научились в Нем”* относится к наставлению, которое ефесеяне получили, когда после обращения начали жить в тесном общении с Христом. Блейки отмечает: “Личные взаимоотношения с Иисусом придают каждой истине новый оттенок, новый характер. Вне личности Христа истина слабосильна”.³¹ *Так как истина в Иисусе*. Он не только учит истине, Он — воплощенная истина (Ин. 14,6). Имя “Иисус” переносит нас назад, к Его жизни на земле — ведь это Его имя в воплощении. Та беспорочная жизнь, которую Он вел как Человек на земле, служит прямой противоположностью образу жизни язычников, только что описанному Павлом.

4,22 В школе Христа мы узнаем, что при обращении мы *откладываем образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях*. *Ветхий человек* — это все, что человек представляет собой до покаяния как дитя Адама. Здесь царит растление, как результат потакания обманчивым и грязным желаниям, обещающим удовольствие и счастье, но оставляющим после себя лишь разочарование и отвращение. Что касается положения во Христе, *ветхий человек* христианина был распят и погребен со Христом. В повседневной жизни верующий должен почитать себя мертвым. Здесь Павел говорит о затрагивающем наше положение аспекте данной истины: мы *отложили ветхого человека* раз и навсегда.

4,23 Вторая истина, которую ефесеяне усвоили у ног Иисуса, та, что они *обновились духом их ума*. Этим подра-

зумеваются коренные изменения в их образе мышления, переход от мыслей грязных к мыслям святым. Силой Святого Духа верующий начинает рассуждать обо всем с точки зрения Бога, а не погибающих людей.

4,24 Третий усвоенный ими урок тот, что они раз и навсегда *облеклись в нового человека*. *Новый человек* — это тот, кем верующий является во Христе. Это новое творение, в котором все старое прошло и все стало новым (2 Кор. 5,17). *Новый человек создан по Богу*, то есть по Его подобию. Оно проявляется в истинной *праведности и святости*. Под *праведностью* подразумевается добродетельное отношение к другим людям. *Святость* же, как заметил Ф. У. Грант, это “благодетельность по отношению к Богу, позволяющее Ему занять надлежащее по праву место”.³²

4,25 Павел переходит от положения верующих к их образу жизни. Теперь, когда они отложили ветхого человека и через единство со Христом облеклись в человека нового, эта разительная перемена должна отразиться и на их повседневной жизни.

Такая перемена произойдет, если, во-первых, они *отвергнут ложь* и облекутся в праведность. Под *ложью* здесь понимается любая форма нечестности: приукрашивание действительности, преувеличение, мошенничество, невыполненное обещание, разглашение чужих тайн, лесть или уклонение от уплаты налогов. Слово христианина должно быть абсолютно надежным. Его “да” должно быть “да”, а “нет” — “нет”. Христианин перестает жить по Библии в тот момент, когда хотя бы на шаг отступает от правды.

Говорить правду мы обязаны всем. Тем не менее, говоря о *ближнем*, Павел имел в виду прежде всего верующих. Это ясно видно из приводимого им дальше мотива: *потому что мы члены друг другу* (см. Рим. 12,5; 1 Кор. 12,12–27). Предположение, что один христианин может солгать другому,

также абсурдно, как и то, что один из нервов пошлет в мозг лживую информацию или глаз, завидев приближающуюся опасность, утаит это от тела.

4,26 Практическое обновление не должно обойти стороной и ту область нашей жизни, которая имеет отношение к гневу грешному и гневу праведному. Бывают ситуации, когда гнев христианина праведен, если кто-то, например, ставит под сомнение характер Бога. В таких случаях, говорит Павел, *гневайтесь*. Гнев, направленный против зла, может быть праведным. Но есть ситуации, когда гневаться — грех. Гнев, за которым скрывается злоба, зависть, мстительность, обида или ненависть за причиненную боль, запрещен. Аристотель сказал: “Гневаться в состоянии каждый, это очень просто. Но обрушивать правильную дозу гнева в правильный момент для правильной цели и правильным образом — вот что *непросто*”.

Если верующий дает выход гневу неправедному, он должен исповедать этот грех и оставить его. Исповедать его он должен и Богу, и жертве своей ярости. Не должно быть места лелеянию обид, вынашиванию планов мести, пестованию недобрых чувств. *Солнце да не зайдет во гневе вашем*. От всего, что омрачает наше общение с Богом и нашими братьями, избавляться надо немедленно.

4,27 Неисповеданные грехи дают *дьяволу* зацепку, плацдарм, с которого он может развернуть наступление. Он в состоянии найти множество таких мест и без нашей помощи. Поэтому мы не должны пытаться оправдать присутствие в нашей жизни зависти, злобы, гнева или ненависти. Эти грехи дискредитируют христианское свидетельство, служат камнем преткновения для неверующих, оскорбляют христиан, вредят нашему духовному и физическому здоровью.

4,28 Теперь в центр нашего внимания Павел ставит две противополож-

ные друг другу формы поведения: воровство и щедрость. Ветхий человек крадет; новый делится своим. Отложите старого; облекитесь в нового! Тот факт, что Павел обращается к верующим с наставлением: “*Кто крал, вперед не кради*”, противоречит любому представлению о христианах, как существах совершенных и безгрешных. В них все еще есть старая, злая, эгоистичная природа, которую в повседневной жизни следует почитать мертвой. У воровства есть много личин: от кражи кошелька до неуплаты долга, свидетельства о Христе в рабочее время, плагиата, подделки финансовых документов и обвешивания покупателя. Конечно, в этом запрете воровать нет ничего нового; кражи запрещал и закон Моисея (Исх. 20, 15). Уникально христианским этот абзац делает другое. Мы должны не только воздерживаться от воровства, но и заниматься любимым честным трудом, чтобы быть в состоянии поделиться с менее состоятельными. Сила святости — в благодати, а не в законе. Только положительная сила благодати может превратить вора в филантропа.

Это в корне меняет дело. Для человека всегда было естественным работать, чтобы удовлетворить свои потребности и желания. С ростом доходов растут и запросы. Все в его жизни вращается вокруг собственного “я”. В этом же стихе нам предлагается принять более благородный и возвышенный взгляд на работу. Она приносит нам средства, позволяющие обеспечить нашей семье скромный достаток и облегчить нужду других, духовную и материальную, дома и за рубежом. А эта нужда поистине огромна!

4,29 Теперь апостол касается речи христианина, противопоставляя бесплодное наставительному. Под *гнилым словом* чаще всего понимают речь грязную и неприличную; сюда относятся непристойные шутки и истории, богохульство и сквернословие. Но здесь

скорее всего это выражение имеет более широкий смысл, обозначая всякую пустую, легкомысленную, поверхностную беседу. Конкретно о грубости и сквернословии Павел говорит в 5,4; здесь же он советует нам оставить пустую болтовню, заменив ее содержательной беседой. Речь христианина должна быть:

Назидательна. Ее результатом должно быть укрепление слушателей в вере.

Уместна. Она должна соответствовать обстоятельствам.

Любезна. Она должна *доставлять благодать слушающим.*

4,30 *И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, Которым вы запечатлены в день искупления.* Если этот стих рассматривать как продолжение предыдущего, то можно сделать вывод, что пустая болтовня оскорбляет Духа. Святав его со стихами 25–28, мы увидим, что ложь, неправедный гнев и воровство также причиняют Ему боль. Если же взять этот стих в более широком смысле, то он учит нас воздерживаться от всего, что Его оскорбляет.

Для этого есть три веские причины:

1. Он — Дух *Святой*. Ему отвратительно все, что не свято.
2. Он — Святой Дух *Божий*, член Божественной Троицы.
3. Мы были запечатаны Им *в день искупления*. Как уже упоминалось, печать свидетельствует о правде собственности и безопасности. Он — та печать, которая гарантирует нашу сохранность до того момента, когда Христос вернется за нами и наше спасение станет полным. Интересно, что Павел указывает на вечную безопасность верующего как на одну из самых веских причин, почему мы не должны грешить.

Тот факт, что Святой Дух может быть оскорблен, указывает на то, что Он Личность, а не просто влияние, и что Он нас любит: ведь огорчить можно лишь того, кто любит. Любимое

служению Святого Духа — прославлять Христа и преобразовывать верующего по Его подобию (2 Кор. 3,18). Когда христианин грешит, Дух Святой вынужден оставить это служение и заняться служением восстановления. Ему больно видеть, что грех прервал духовный рост верующего. Тогда Дух должен привести христианина к покаянию и исповеданию греха.

4,31 Надо отложить все грехи, к которым ведет потеря самообладания и несдержанность на язык. Апостол перечисляет некоторые из них. Хотя у нас нет возможности точно описать каждый, общая картина довольно ясна.

Раздражение — затаенная обида, нежелание прощать, горечь.

Ярость — вспышки гнева, взрыв эмоций.

Гнев — ворчливость, отчужденность, враждебность.

Крик — громкие гневные выкрики, яростная перебранка, попытки заглушить оппонента криком.

Злоречие — оскорбления, брань, клевета.

Злоба — желание другим зла, злорадство, язвительность, подлость.

4,32 От вышеперечисленных грехов надо решительно избавиться; вакуум должен быть заполнен качествами, присущими Христу. Первые — это естественные пороки, вторые — сверхъестественные добродетели.

Доброта — самозабвенная забота о благе других, желание помочь, даже если для этого надо пойти на жертвы.

Сострадание — полный сочувствия, нежный, исполненный любви интерес к другим, готовность нести их бремя.

Прощение — готовность извинить других, закрыть глаза на вред, причиненный вам лично, не строить планов мести.

Величайшим примером такого прощения служит поведение самого Бога. Основа Его прощения — дело Христа на Голгофе. Мы — его недостойный объект. Бог никогда бы не мог простить

грех, не будь он должным образом куплен. В Своей любви Он заплатил ту высокую цену, которую требовала Его справедливость. *Во Христе*, в Его Личности и труде Бог обрел то законное основание, на котором Он мог нас простить.

Он простил нам миллионный долг, а поэтому и мы прощаем других, когда они должны нам несколько грошей (Мф. 18,23—28).

Ленски советует:

*“В тот самый момент, когда человек причиняет мне зло, я должен его простить. Тогда моя душа будет свободна. Если я затаю на него обиду, я согрешу против Бога и против обидчика, поставлю под угрозу Божье прощение. Раскается ли этот человек, постарается ли загладить причиненную им боль, попросит ли у меня прощение или нет — все это не имеет значения. Я мгновенно его простил. Он должен предстать перед Богом с совершенным злом за плечами, но это — дело его и Бога, а не мое, за исключением того, что я должен помочь ему по Ев. от Матфея 18,15 и др. Но удастся это или нет, и даже до того, как я поступлю так, я должен его простить”.*³³

5,1 Пример Божьего прощения в 4,32 служит основой для следующего увещания Павла. Он развивает свою мысль так: Бог простил вас во Христе. *Подражайте Богу*, прощая друг друга. Слова *“как чада возлюбленные”* указывают на конкретный мотив. В чертах детей, родившихся в обычной семье, просматривается семейное сходство, они должны всячески стараться не уронить честь своей семьи. В семье же духовной дети должны являть миру образ Отца и стараться жить достойно звания *возлюбленных чад* Божьих.

5,2 Мы должны походить на Господа и тем, что будем *жить в любви*. Стих поясняет, что *жить в любви* означает жертвовать собой ради других. Именно так поступил и Христос, величайший пример для подражания.

Непостижимо! Он любил нас. Доказательством этой любви служит то, что Он отдал Себя за нас на кресте Голгофы.

Его дар описывается как *приношение и жертва Богу*. *Приношение* — это все, что мы даем Богу; *жертва* указывает на присутствие в дополнение к этому еще и смерти. Он был истинной *жертвой* всеожжения, всем существом преданный воле Бога даже до смерти на кресте. Его жертва безраздельной преданности возносится как *благоухание приятное*. Ф. Б. Мейер комментирует: “Столь беспредельная и самозабвенная любовь к тем, кто ее был вовсе недостоин, наполнила небеса благоуханием, а сердце Бога — радостью”.³⁴

Господь Иисус угодил Богу, *предав Себя* за других. Мы тоже можем подарить Богу радость, жертвуя собой ради других.

*Дай мне, Господи, жить, как Ты,
Жизнью величественной красоты
Служения другим.*

Чарльз Д. Мейгс

5,3 В стихах 3 и 4 апостол возвращается к теме сексуальных грехов и решительно призывает святых оставить их. Сначала он упоминает несколько форм половой распущенности.

Блуд. Всякий раз, когда этот грех упоминается в одном стихе с прелюбодением (супружеской изменой), он означает интимную близость между людьми, *не состоящими в браке*. Тогда же, когда между блудом и прелюбодением четкая граница не проводится, это понятие скорее всего означает все формы половой распущенности (наше слово “порнография”, дословно “писание блудницы”, происходит от слова, которое здесь переведено как “блуд”).

Нечистота. Это тоже может означать аморальные поступки, но скорее всего включает и грязные рисунки, непристойные книги и другие непотребные материалы, которые идут рука об руку с развратом и разжигают огонь похоти.

Любостяжание. Это понятие относится к неутолимому желанию человека удовлетворять свои половые потребности вне брачных уз.

У христиан это все не должно даже *именоваться*. Само собой разумеется, такие грехи не должны даже упоминаться как грехи, которые *совершают* верующие. Их нельзя обсуждать тоном, смягчающим их греховную и позорную сущность. Есть опасность начать говорить о них легкомысленно или пытаться найти им оправдание. Опасно также, когда длинные и подробные их обсуждения входят в привычку. Павел особо подчеркивает важность этого наставления с помощью фразы “*как прилично святым*”. Верующие были отделены от разврата, царящего в мире; теперь же они должны воплотить это отделение от грязных страстей на практике — и в слове, и в деле.

5,4 В их речи не должно быть и намека на:

Сквернословие. Под этим подразумеваются грязные истории, неприличные шутки и все другие формы непристойности.

Пустословие. Это относится к пустой болтовне, достойной лишь слабых умных. Сюда может входить и уличный жаргон.

Смехотворство. Здесь имеются в виду двусмысленные шутки и разговоры. Беседовать о чем-то, шутить о нем, делать это постоянной темой своих разговоров — значит запечатлеть это в своем сознании, делать шаг к применению этого на практике.

Отпускать шуточки о грехе очень опасно. Вместо того чтобы использовать свой язык для речей непристойных и недостойных, христианин должен сознательно вырабатывать в себе привычку *благодарить* Бога за все благословения и милости жизни. Это доставит радость Богу и пользу вашей душе, а всем другим послужит примером для подражания.

5,5 Нет ни малейшего сомнения в

том, как Бог относится к людям безнравственным: у них нет *наследия в Царстве Христа и Бога*. Этот приговор прямо противоположен распространенному в сегодняшнем мире взгляду на сексуальные преступления, как на действия, совершаемые людьми больными и нуждающимися в помощи психиатров. Люди говорят, что аморальность — это болезнь; Бог называет ее грехом. Люди смотрят на нее сквозь пальцы, Бог сурово осуждает. Люди говорят, что выход в психоанализе; Бог видит его в возрождении.

Речь идет о трех преступниках, тех же, что и в стихе 3: о *блуднике, нечистом и любостяжателе*. О *любостяжателе* здесь сказано еще и как об *идолослужителе*. Во-первых, он назван *идолослужителем* потому, что имеет неправильное представление о Боге: он почитает Бога за существо, полностью одобряющее его жадность к плотскому, иначе бы он не осмелился быть таким сластолюбивым. Во-вторых, сладострастие названо идолопоклонством потому, что желание человека оно ставит выше желаний Бога. В-третьих, оно выливается в поклонение твари вместо Творца (Рим. 1,25).

Когда Павел говорит, что у таких людей нет *наследия в Царстве Божьем*, он имеет в виду именно это. Люди, в жизни которых царствуют эти грехи, — погибшие и направляются в ад. Они не имеют части ни в невидимом *царстве* в наше время, ни в грядущем *Царстве Христа* на земле; им закрыт доступ и в вечное *Царство* на небесах. Апостол не говорит, что это те люди, которые, хотя и будут в Царстве, но понесут огромные потери на судилище Христовом. Здесь речь идет о спасении, а не о наградах. Они могут называть себя христианами, но своей жизнью доказывать, что никогда не были спасены. Они, конечно же, *могут* обрести спасение через покаяние и веру в Господа Иисуса. Но, если их обращение подлинное, они уже не будут совершать эти грехи.

Обратите внимание, что фраза *“Царство Христа и Бога”* заявляет о Божественной природе *Христа*. Он поставлен на один уровень с *Богом Отцом* как Правитель *Царства*.

5,6 Множество людей в мире начинает все терпимее и снисходительнее относиться к половой распущенности. Они говорят, что удовлетворение желаний тела необходимо и полезно, а подавление тормозит и деформирует развитие личности. Они говорят, что моральные нормы — продукт той культуры, в которой мы живем; а поскольку добрачный, внебрачный и гомо-секс (которые Слово Божье осуждает как блуд, супружескую измену и извращение) являются приемлемыми формами поведения в нашей культуре, то их нужно узаконить. Удивительно, что среди громогласных сторонников признания сексуальных грехов формой нормального поведения есть немало высокопоставленных деятелей христианской церкви. Те из ее рядовых членов, кто всегда считал, что аморальность аморальна, слышат уверения знаменитых служителей, что подобная позиция устарела.

Нельзя позволить этому лицемерию ввести нас в заблуждение. *Ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления*. Отношение Бога к таким грехам, как блуд и супружеская измена, ясно видно из Чисел 25,1–9: двадцать четыре тысячи израильтян были убиты за то, что согрешили с женщинами Моава; Его отношение к гомосексуализму видно из того, что Он пролил на Содом и Гоморру дождем серу и огонь (Быт. 19,24.28).

Но гнев Божий проявляется не только в таких сверхъестественных актах наказания. На совершающих эти грехи Он обрушивается и по-другому. Грех влечет за собой физические последствия, такие как СПИД и венерические заболевания. Чувство вины ведет к умственным, нервным и эмоциональным расстройствам. В личности

грешника происходят изменения — гомосексуалисты становятся все более и более женоподобны (Рим. 1,27). И конечно же, всех блудников и прелюбодеев в конце ожидает вечный суд Божий (Евр. 13,4). Не будет никакой пощады *сынам противления* — потомкам непослушного Адама, сознательно следующим его примеру неповиновения Богу (Откр. 21,8).

5,7 Слово Божье предупреждает верующих не принимать никакого участия в таких богопротивных поступках. Делать так — значит опозорить имя Христа, разрушить жизнь других, свести на нет собственное свидетельство, навлечь на себя возмездие.

5,8 Для усиления категоричности своего требования в стихе 7 апостол в сжатой форме приводит рассуждение о *тьме* и *свете* (ст. 8–14). Ефесеяне были некогда *тьма*, теперь же они стали *светом в Господе*. Павел не говорит, что они были *во тьме*. Они были самим воплощением *тьмы*. Теперь через единство с Господом они стали *светом*. Он — свет, а они — в Нем; поэтому они теперь — *свет в Господе*. Отныне их поведение должно соответствовать их положению. Они должны *поступать как чада света*.

5,9 Отступая от главной темы, Павел объясняет, какой *плод* принесет жизнь поступающих как чада света. *Плод Духа*³⁵ состоит из всех форм *благодати, праведности и истины*. *Благодать* здесь служит собирательным понятием для всех проявлений высокой нравственности. *Праведность* означает чистоту взаимоотношений с Богом и людьми. *Истина* — это честность, справедливость и искренность. Сложите их вместе, и вы получите свет наполненной Христом жизни, сияющей в крошечной тьме.

5,10 Все, кто живет во свете, не только приносят плод, описанный в предыдущем стихе, но и *испытывают, что благоугодно Богу*. Они подвергают проверке каждую мысль, каждое слово

и поступок. Что думает об этом *Господь*? Как это выглядит рядом с Его совершенством? В свет этого прожектора попадает все: беседы, уровень жизни, одежда, книги, бизнес, удовольствия, развлечения, мебель, знакомства, машины, отпуск и спорт.

5,11 Верующие не должны *участвовать в бесплодных делах тьмы* или же относиться к ним снисходительно и терпимо. *Дела тьмы* не несут никакого плода ни для Бога, ни для людей. Именно эта бесплодность когда-то побудила Павла спросить римлян: “Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь...” (Рим. 6,21). *Дела тьмы* принадлежат к миру задернутых занавесей, закрытых на ключ дверей, потайных комнат. Они отражают любовь ко тьме и ненависть к свету всех, чьи дела злы (Ин. 3,19). Павел призывает верующих не только воздерживаться от *бесплодных дел тьмы*, но и *обличать* их. Для этого у них есть два средства: жизнь в святости и слово обличения, сказанное под руководством Святого Духа.

5,12 Теперь апостол объясняет, почему христианин не должен иметь ничего общего с аморальностью и обязан ее обличать. Все ужасные грехи, совершаемые людьми втайне, настолько унижительны для их достоинства, что о них *стыдно* даже *говорить*, а не только совершать. Все противоестественные формы греха, изобретенные людьми, столь отвратительны, что уже само их описание оскверняет умы слушателей. Поэтому христианину заповедуются воздерживаться даже от беседы о них.

5,13 *Свет* делает явным все, что скрывается в темноте. Так и на фоне христианской жизни видна вся греховность жизни невозрожденных людей. Соответственные слова укоризны тоже разоблачают истинную сущность греха. Блейки приводит такой пример:

“Рассмотрим пример, когда наш Господь порицал лицемерие фарисеев. Раньше их поступки не вызывали особых

нареканий учеников, но когда Христос выставил фарисеев на яркий свет истины, всем явился их истинный характер — он уже не мог вызвать ничего, кроме отвращения".³⁶

Все, делающееся явным, свет есть. Это означает, что, когда христиане несут свое служение как свет этому миру, к свету приходят и другие. Благодаря обличительному служению *света* развращенные люди преобразуются в детей света.

В этом правиле, конечно же, есть и исключения. Далеко не каждый из тех, кто был выставлен на свет, становится христианином. Но в духовном мире стало общим правилом, что свет находит путь к самовоспроизведению. Пример действия этого принципа мы находим в 1 Петра 3,1, где верующим женам говорится, что личным примером они могут помочь своим неверующим мужьям найти дорогу к Христу: "Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были". Таким образом, свет жен-христианок торжествует над тьмой мужей-язычников, и последние становятся светом.

5,14 Своей жизнью верующий всегда должен проповедовать Евангелие, обличать окружающую тьму, нести неверующим приглашение: "*Встань, спищий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос*".

Этот голос света обращен к спящим во тьме, лежащим в духовной смерти. Свет зовет их к жизни и просветлению. Если они примут это приглашение, *Христос* осветит их Своим сиянием и даст им *свет*.

5,15 В следующих семи стихах, используя слова порицания и поощрения, Павел противопоставляет глупые шаги осторожному поведению. Сначала следует общий призыв к читателям *поступать не как неразумные, но как мудрые*. Как уже упоминалось, слово "*поступать*" — одно из ключе-

вых в этом Послании, оно упоминается несколько раз и описывает все сферы жизнедеятельности человека. *Поступать осторожно* — значит жить в свете нашего положения детей Божьих. *Поступать как неразумные* — значит опуститься с этих высот до уровня поведения людей в миру.

5,16 Поступающие мудро будут *дорожить временем*, используя предоставляющиеся возможности. Каждый день несет нам новые открытые двери, новые возможности. *Дорожит временем* тот, чья жизнь привлекает внимание других прежде всего святостью, делами милосердия и словами помощи. Особую неотложность этому ставлению придает *лукавство* наших дней. Павел напоминает, что не вечно Богу бороться с людьми: день благодати подойдет к концу и возможности для поклонения, свидетельства и служения на земле вскоре навсегда исчезнут.

5,17 *Итак*, мы должны не быть *нерассудительными, но познавать, что есть воля Божья*. Это очень важно. При виде необъятности зла и краткости наших дней велико искушение развернуть неистовую и бурную деятельность по своему усмотрению. Но это не приведет ни к чему, кроме пустой траты энергии. Очень важно познать, какова воля Божья для каждого дня, и исполнять ее. Лишь тогда наш труд будет эффективен и успешен. Вероятность того, что в христианском служении мы руководствуемся собственными соображениями и совершаем его собственными силами, оставив волю Господа далеко в стороне, очень велика. Путь мудрости — распознавать Божью волю для своей жизни и выполнять ее до конца.

5,18 *И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство*. В нашей культуре подобная заповедь считается слишком уж шокирующей и чуть ли не излишней: ведь полное воздержание от алкоголя стало правилом многих христиан. Но не стоит забывать, что

Библия написана для верующих во всем мире и во многих странах вино — до сих пор довольно распространенный напиток. Писание не осуждает употребление вина, но запрещает злоупотребление им. Оно рекомендует использовать вино в качестве лекарства (Притч. 31,6; 1 Тим. 5,23). Господь Иисус превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской (Ин. 2,1–11).

Но употребление вина превращается в злоупотребление, а поэтому запрещено при следующих обстоятельствах:

1. Когда его пьют слишком много (Притч. 23,29–35).
2. Когда его употребление входит в привычку (1 Кор. 6,12).
3. Когда это служит камнем преткновения для более слабого верующего (Рим. 14,13; 1 Кор. 8,9).
4. Когда это наносит вред христианскому свидетельству и таким образом не может служить прославлению Бога (1 Кор. 10,31).
5. Когда у христианина есть какие-то сомнения по этому поводу (Рим. 14,23).

В качестве альтернативы употреблению вина Павел рекомендует *исполняться Духом*. То, что апостол связывает одно с другим, может поначалу нас удивить, но, сравнив эти два состояния, мы увидим, почему Павел ставит их рядом.

Прежде всего, у них есть определенные общие черты:

1. В обоих случаях человек находится под влиянием внешней силы. Это или сила опьяняющей жидкости, или же сила Духа.
2. В обоих случаях нрав человека становится горячим и пылким. В день Пятидесятницы рвение, вызванное Духом, по ошибке приняли за пыл, даруемый молодым вином (Деян. 2,13).
3. В обоих случаях изменяется походка человека. И пьяного, и высокодуховного человека можно узнать

по тому, как он идет: в первом случае по улице, во втором — по жизни.

Но есть два пункта, где эти состояния прямо противоположны друг другу:

1. Пьянство ведет к *распутству* и дебоширству. Исполнение Духом — к высокоморальной жизни.
2. Употребляя алкоголь, человек теряет над собой контроль. Плод же *Духа* — самоконтроль (Гал. 5,23). Исполненный Духом верующий никогда не будет доведен Им до такого состояния, что не сможет контролировать свои поступки; дух пророчества всегда послушен пророку (1 Кор. 14,32).

Иногда Библия говорит об *исполненности Духом* как о суверенном даре Бога. Иоанн Креститель, например, “исполнился Духа Святого еще от чрева матери своей” (Лк. 1,15). В таком случае человек получает Его без исполнения каких-либо предварительных условий. Он не должен ни трудиться для этого, ни об этом молиться; Господь дает Его как Ему угодно. Здесь же, в Ефесеянам 5,18, звучит *повеление исполняться Духом*. Значит, христианин должен что-то предпринять, выполнить определенные условия. Это приходит не автоматически, а только в результате послушания.

По этой причине необходимо провести четкую границу между исполненностью Духом и другими видами Его служения. Она не идентична ни одной из следующих Его функций:

1. *Крещение* Святым Духом. Это тот труд Святого Духа, который делает верующего членом Тела Христа (1 Кор. 12,13).
2. *Пребывание* в верующем. В этом служении Утешитель обитает в христианине и дает ему силу для святой жизни, поклонения и служения (Ин. 14,16).
3. *Помазание*. Сам по Себе Дух — то помазание, которое учит дитя Божье Господним истинам (1 Ин. 2,27).
4. *Залог и печать*. Мы уже говорили,

что в качестве залога Святой Дух служит гарантией наследства для святых, в качестве же печати Он сохраняет святых для наследства (Еф. 1,13–14).

Это те виды служения Духа, которые осуществляются в человеке в момент, когда он обретает спасение. Каждый, кто во Христе, автоматически получает крещение, пребывание, помазание, залог и печать.

Но исполнение Духом – что-то другое. Это не какое-то единичное переломное переживание в жизни ученика Христа, а скорее продолжительный процесс. Обратите внимание: не “исполнитесь”, а “исполняйтесь”. Этот процесс вполне может начаться с какого-то переломного переживания, но потом он должен продолжаться день за днем. Если Дух наполняет меня сегодня, это не значит, что этого мне хватит и на завтра. И конечно же, этого состояния стоит желать всем сердцем. Ведь оно – идеальное состояние верующего, живущего на земле. В таком случае Святой Дух может сравнительно свободно руководить жизнью христианина, и в результате верующий исполняет свою роль в плане Бога на этот промежуток времени.

Но как же верующий может исполняться Духом? Апостол Павел ничего не говорит об этом в Ефесянам, он просто повелевает нам исполняться Духом. Но из других мест Писания мы узнаем, что для исполнения Духом мы должны:

1. Исповедать и оставить все грехи, которые знаем за собой (1 Ин. 1,5–9). Совершенно ясно, что такая святая Личность не сможет свободно трудиться там, где мирятся с грехом.
2. Полностью подчиниться Его руководству (Рим. 12,1–2), то есть полностью передать в Его руки нашу волю, наш разум, наше тело, наше время, наши таланты и наши сокровища. Каждая из областей на-

шей жизни должна быть передана под Его контроль.

3. Позволить Слову Божьему обильно вселяться в нас (Кол. 3,16). Это включает чтение Слова, его изучение и послушание ему. Если в нас будет обильно пребывать Слово Божье, то результат этого (Кол. 3,6) будет равен исполнению Духом (Еф. 5,19).
4. Наконец, мы должны избавиться от своего “я” (Гал. 2,20). Для того чтобы наполнить чашу новым содержанием, из нее прежде надо вылить старое. Чтобы исполняться Им, мы прежде должны “вылить” свое “я”. Кто-то написал:

“Точно так, как вы когда-то сбросили бремя своего греха и положились на дело, совершенное Христом на кресте, так и сейчас снимите с плеч все бремя своего служения и жизни и положитесь на труд, совершаемый в вас Святым Духом. День за днем полностью доверяйтесь Святому Духу и идите туда, куда Он ведет вас, безмятежно и со словами хвалы передав в Его руки весь труд управления этим днем и вашими поступками. В течение всего дня вырабатывайте в себе привычку с радостью полагаться на Него и Его слушаться, прося Его направлять вас и просвещать, учить и укорять, использовать и делать с вами и внутри вас все, что Он хочет. Полагайтесь на Его труд как на неоспоримый факт, хотя ни видеть, ни чувствовать его вы не можете. Давайте же будем верить и повиноваться Ему как верховному Правителю нашей жизни, отложив в сторону попытки самим управлять своей жизнью; и тогда в нас появится плод Духа к славе Божьей”.

Знает ли человек, когда он исполнен Духом Божьим, а когда нет? Вообще-то, чем ближе мы к Господу, тем яснее осознаем нашу полную недостойность и греховность (Ис. 6,1–5). В Его присутствии мы не видим в себе ничего, чем можно было бы гордиться (Лк. 5,8). У нас нет ни чувства собственно-

го духовного превосходства над другими, ни ощущения, что мы уже чего-то достигли. Верующий, *исполненный Духом*, занят Христом, а не собой.

В то же время он может осознавать, что Бог трудится в его жизни и через нее. Он видит, как происходит сверхъестественное. Чудом складываются благоприятные обстоятельства. Свет Божий озаряет сердца. События происходят по Божественному расписанию. Даже силы природы на его стороне; кажется, что они прикованы к колесам колесницы Господа. Христианин видит все это и осознает, что Бог работает для него и через него; тем не менее он не чувствует себя вправе присваивать хвалу за это себе. В глубине сердца он осознает, что все это от Бога.

5,19 Теперь апостол называет четыре результата исполненности Духом. Первый: христиане, исполненные Духом, *назидают самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными*. Дух Божий дает желание устам говорить о Господнем, а сердцам — делиться этим с другими. Хотя некоторые и считают, что все три категории относятся к разным частям книги Псалмов, мы полагаем, что богодухновенные произведения Давида, Асафа и других псалмопевцев подразумеваются здесь лишь под *псалмами*. *Славословия* — не богодухновенные гимны, непосредственно возносящие хвалу и славу Богу. *Духовные песнопения* — все другие поэтические произведения на духовные темы, которые не адресуются непосредственно Богу.

Второе свидетельство исполненности — внутренняя радость и хвала Господу: *“поя и воспевая в сердцах ваших Господу”*. Жизнь, исполненная Духом, — это ключ, бурлящий и пенящийся радостью (Деян. 13,52). Примером того служит Закхей: когда его наполнил Дух Святой, он начал от всего сердца петь Господу (Лк. 1,67–79).

5,20 Третий результат — благодарение: *“Благодаря всегда за все Бога и*

Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа”. Сердце, в котором царит Святой Дух, переполняет благодарность Богу и глубокая признательность, которые спонтанно находят себе выражение. И это не от случая к случаю, а постоянно. Не только за приятное, а за все. За солнечный свет благодарить может каждый; для благодарности за грозу в своей жизни нужна сила Духа.

Вот самый короткий и надежный путь к счастью:

“Пусть для вас станет правилом благодарить и славить Бога за все, что с вами происходит. Ибо несомненно, что все, похожее на бедствие, вы обращаете в благословение в тот момент, когда возносите за него хвалу Богу. Даже чудесами вы не смогли бы достичь большего, чем духом благодарения: без единого слова он обращает все, к чему прикасается, в счастье”. (*“Избранное”*)

5,21 Четвертое свидетельство исполненности Духом — повиновение друг другу в страхе Божьем. Эрдман предупреждает:

“Это замечание Павла слишком часто пропускают мимо ушей... Оно говорит об одной критерии духовности, слишком редко применяемом христианами... Многие считают, что возгласы “Аллилуйя”, песни о величии Бога и слова хвалы на более или менее “незнакомом языке” и есть свидетельства “исполненности Духом”. Но это все может быть притворным, обманчивым и бессмысленным. Повиновение другим христианам, скромность поведения, кротость, нежелание спорить, терпение и мягкость — вот истинные свидетельства силы Духа... Такое взаимное повиновение другим христианам должно практиковаться в страхе Божьем, то есть в почтительном благоговении перед Тем, Кого мы признаем Господином и Хозяином всего”.³⁷

Итак, вот четыре результата исполненности Духом: славословие, пение, благодарение и повиновение. Но есть по меньшей мере еще четыре других:

1. Дерзновение в осуждении греха (Деян. 13,9–12) и свидетельстве о Господе (Деян. 4,8–12.31; 13,52 – 14,3).
2. Сила для служения (Деян. 1,8; 6,3.8; 11,24).
3. Щедрость, а не эгоизм (Деян. 4,31–32).
4. Восхваление Христа (Деян. 9,17.20) и Бога (Деян. 2,4.11; 10,44.46).

Мы должны искренне желать *исполниться Духом*, но не для личной славы, а для Божьей.

Г. Призыв к личному благочестию в христианской семье (5,22 – 6,9)

5,22 Хотя здесь и начинается новый раздел, этот стих тесно связан с предыдущим. В нем Павел назвал подчинение друг другу результатом исполненности Духом. В разделе с 5,22 по 6,9 он говорит о трех конкретных областях в жизни христианской семьи, где Бог хочет видеть подчинение.

Жены должны повиноваться своим мужьям.

Дети должны повиноваться своим родителям.

Рабы должны повиноваться своим хозяевам.

Тот факт, что все верующие стали во Христе Иисусе одним целым, вовсе не означает отмены земной иерархии. Мы все равно должны уважать различные формы власти и управления, установленные Богом. Каждое хорошо организованное общество покоится на двух столпах: власти и повиновении. Ему нужны те, кто держит в своих руках власть, и те, кто этой власти подчиняется. Этот принцип лежит в основе любых, даже Божественных взаимоотношений: “Хочу также, чтобы вы знали – что... Христу глава – Бог“ (1 Кор. 11,3). Всякое человеческое правительство – от Бога. Правительство может быть каким угодно отвратительным, но с точки зрения Бога оно лучше, чем никакого, и мы должны быть ему послушны до тех пор, пока

это не потребует непослушания Господу или отречения от Него. Отсутствие правительства ведет к анархии, а при анархии никакое общество выжить не может.

Это же относится и к жизни семьи. У нее должен быть глава, которому бы все подчинялись. Бог постановил, что главенство в семье должно принадлежать мужчине. Он указал на это, создав сначала мужчину, а потом женщину для него. Таким образом, и в порядке, и цели творения Бог уготовил мужчине место главы, а женщине – место подчиненной.

Низший по положению совсем не значит худший по качеству. Господь Иисус подчиняется Богу Отцу, но “по качеству” ничем Ему не уступает. Женщины – отнюдь не люди второго сорта. Во многом они даже превосходят мужчин – в преданности, умении сочувствовать, трудолюбии и терпеливости. Но *женам приказано повиноваться своим мужьям, как Господу*. Подчиняясь власти мужа, жена подчиняется власти Господа. Уже по одной этой причине в ее сердце не должно быть и намек на недовольство или неповиновение.

История знает множество примеров того, какой хаос вызывало нарушение порядка, установленного Богом. Узурпировав место главы, принимая решения за мужа, Ева распахнула для греха двери в жизнь человечества со всеми вытекающими из этого катастрофическими последствиями. В наше время у истоков многих сект стояли женщины, самовольно сосредоточившие в своих руках власть, на которую по плану Бога у них не было никакого права.

Женщины, оставляющие отведенную им Богом сферу, могут внести раскол в церковь, разрушить брак и семью.

С другой стороны, нет ничего привлекательней женщины, исполняющей отведенную ей Богом роль. Портрет такой женщины во весь рост дан в

книге Притчей 31 — вечный памятник матери и жене, радующей сердце Бога.

5,23 Причина покорности жены в том, что муж — ее глава. По отношению к жене муж занимает то же положение, что и Христос по отношению к Церкви. *Христос глава Церкви, и Он же Спаситель³⁸ тела.* Итак, *муж есть глава жены, а также ее хранитель.* Как глава, он любит, руководит и направляет; как хранитель, он обеспечивает ее всем необходимым, защищает ее и о ней заботится.

Не секрет, что сегодня это учение у многих вызывает неприятие. Павла часто обвиняют в том, что он якобы был фанатичным холостяком, шовинистом и женоненавистником. Или же говорят, что его взгляды отражают культуру того времени и сегодня уже неприемлемы.

Подобные нападки, несомненно, — лобовая атака на богодуховенность Писаний. Это слова не просто Павла, это слова Бога. Не повинуйся им, мы не повинемся Ему и навлекаем на себя трудности и беды.

5,24 Ничто не может возвысить роль жены так, как ее сравнение с ролью *Церкви, Невесты Христа.* Своим повиновением Церковь подает пример, которому должна следовать и жена. Она должна *повиноваться во всем — во всем,* что согласуется с волей Божьей. Не стоит ожидать от жены покорного исполнения приказа мужа отречься от Христа. Но в нормальных житейских взаимоотношениях она обязана быть послушной своему мужу, даже если он неверующий.

5,25 Если бы наставление супругам заканчивалось на вышеприведенном обращении к жене, то оно показалось бы нам односторонним и даже несправедливым. Но посмотрите, насколько сбалансирована истина Писаний, какие высокие требования оно предъявляет и к мужьям. Они должны не держать своих жен в повиновении, а любить их так же сильно, как и

Христос возлюбил Церковь. Кто-то рассказывал о человеке, который боялся, что Богу не по душе его слишком уж сильная любовь к жене. Его собеседник-христианин спросил, любит ли он ее сильнее, чем Христос любит Церковь. Тот сказал, что нет. “Только перейдя эту границу, — услышал он в ответ, — ты будешь любить свою жену действительно слишком сильно”. Любовь Христа к Церкви представлена здесь тремя великими подвигами, простирающимися из прошлого через настоящее в будущее. В прошлом Свою любовь к Церкви Он доказал тем, что *предал Себя за нее.* Здесь имеется в виду Его смерть на кресте. Там Христос заплатил высочайшую цену, чтобы выкупить Свою Невесту. Подобно тому, как Ева была создана из ребра Адама, так и Церковь, в определенном смысле, вышла из пронзенного бока Спасителя.

5,26 В настоящее время о Его любви к Церкви свидетельствует Его труд освящения: *“чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова”.* *Освятить* означает отделить. С точки зрения своего положения Церковь уже освящена; с точки зрения повседневной жизни она освящается день за днем. Сейчас идет процесс ее моральной и духовной подготовки, подобно тому как Есфирь, прежде чем предстать перед царем Артаксерксом, должна была пройти годовой курс гигиенических и косметических процедур (Есф. 2,12–16). Процесс освящения осуществляется посредством *очищения банею водною, посредством слова.* Другими словами, жизнь верующих становится чище, когда они слушают слова Христа и исполняют их. Вот почему Иисус сказал Своим ученикам: “Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам” (Ин. 15,3). Освящение со словом Он связал и в Своей первосвященнической молитве: “Освятити их истиною Твоею: слово Твое есть истина” (Ин. 17,17). Точно так, как

Кровь Христа раз и навсегда очищает от чувства вины и наказания за грех, так и Слово Божье постоянно очищает от грязи и мерзости греха. Этот стих учит, что Церковь погружается, как в воду, в очищающую свежесть Слова Божьего.

5,27 В прошлом любовь Христа проявилась в нашем искуплении. В настоящем мы видим ее в нашем освящении. В будущем она откроется в нашем прославлении. Он Сам *представит ее Себе славной Церковью, не имеющей пятен, или порока, или чего-либо подобно, но святой и непорочной*. Тогда она достигнет вершины красоты и духовного совершенства.

У А. Т. Пиерсона есть все основания воскликнуть:

*“Он в Своем всеведении воззрит на нас и не найдет в нас ничего, что для Его безупречной святости было бы подобно прыщу или родинке на человеческом лице. Непостижимо!”*³⁹

Ему вторит Ф.У. Грант:

“Не будет и малейшего намека на преклонный возраст или порок: лишь цвет вечной юности сможет удовлетворить Его требованиям, лишь жар сердечной привязанности, что никогда не охладет, никогда не погаснет. Тогда Церковь будет свята и беспорочна. Кто из нас, знакомых с ее историей, смог бы в это поверить, если бы не знал, сколь славные победы одерживает Бог над грехом и злом”.⁴⁰

5,28 Закончив это восторженное описание любви Христа к Церкви, Павел напоминает мужьям, что у них есть образец для подражания: *так должны мужья любить своих жен, как свои тела*. Подражая любви Христа, они так должны любить своих жен, как если бы они действительно были их телами.

В греческом тексте слово “свой” встречается в стихах 22–33 шесть раз. Подчеркнуто частое использование этого местоимения напоминает нам, что Бог хочет, чтобы Его народ жил в моногамии. Хотя Господь и разрешил

полигамию во времена ВЗ, Он ее никогда не одобрял.

Также небезынтересно отметить, как Павел описывает тесные взаимоотношения между мужем и женой. Он говорит, что, любя свою жену, мужчина любит свое тело (ст. 28), самого себя (ст. 28, 33), свою плоть (ст. 29). Так как после заключения брака двое действительно становятся одним целым, одной плотью, то и мужчина, любящий свою жену, любит в полном смысле слова самого себя.

5,29 Каждый человек инстинктивно заботится о своем теле. Он питает его, одевает и купает; он ограждает его от неудобств, боли и вреда. Без этой постоянной заботы оно бы не выжило. Внимание к его нуждам – лишь слабое подобие той заботы, которой Господь окружает Церковь.

5,30 Потому что мы члены Тела Его. Благодать Божья просто изумительна! Она не только спасает нас от греха и ада, но и дарит нам единство со Христом, делая членами Его мистического Тела. Это многое говорит о Его любви к нам: Он лелеет нас как собственное Тело. Его забота безгранична: Он нас питает, освящает и обучает. Мы в полной безопасности: Он не будет на небесах без Своих членов. Мы – одно целое с Ним, у нас одна жизнь. Все, что воздействует на члены, воздействует и на Главу.

5,31 Теперь апостол цитирует Бытие 2,24, где представлена концепция, которой руководствовался Бог, утверждая взаимоотношения между супругами. Во-первых, преданность своей жене стоит для мужчины на первом месте, оттеснив на задний план его взаимоотношения с родителями. Для воплощения в жизнь такого высокого идеала супружеских взаимоотношений он оставляет родителей и *прилепляется* к своей жене. Во-вторых, муж и жена становятся *одной плотью*. Если бы все хорошо усвоили эти два факта, то проблемам с родственниками, с од-

ной стороны, и ссорам между супругами — с другой, пришел бы конец.

5,32 *“Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви”*. Рассуждения о взаимоотношениях между супругами Павел венчает провозглашением прекрасной, доселе неведомой истины: то, чем жена является для своего мужа, тем Церковь является для Христа.

Когда Павел говорит, что эта тайна велика, он не имеет в виду, что она непостижима и загадочна. Он просто хочет сказать, что значение данной истины огромно. *Тайна* — это та прекрасная цель, которая была сокрыта в Боге во все прошедшие века, но сейчас открыта. Эта цель — собрать из представителей всех наций народ, который бы стал Телом и Невестой Его славного Сына. Таким образом, супружеские взаимоотношения обретают совершенный прообраз в отношениях между *Христом и Церковью*.

Один дух с Господом:

*Иисус, овеянный славой,
Считает Церковь, ради которой
пролил Кровь,
Своим Телом и Своей Невестой.*

Мэри Барли Питерс

5,33 В этом заключительном стихе апостол подводит итог вышесказанному. Он дает последнее указание мужьям: *так каждый из вас* (все, без всякого исключения) *да любит свою жену, как самого себя*. Не просто, как любил бы самого себя, но считаясь с фактом, что она стала с тобой одним целым. Обращаясь к женам, он говорит: *“...а жена да боится своего мужа”* и уважает. Давайте остановимся здесь на минутку и задумаемся! Что было бы, если бы все христиане следовали этим указаниям Бога? Ответ очевиден. Не было бы ни размолвок, ни ссор, ни разводов. Семейная жизнь давала бы нам более ясное представление о счастье небес, чем она зачастую делает это сейчас.

6,1 В главе 5 мы узнали, что один

из результатов исполненности Духом — повиновение друг другу. Мы видели, что, например, исполненная Духом жена повинуется своему мужу. Теперь же мы узнаем, что исполненные Духом *дети* охотно подчиняются своим родителям. основополагающая обязанность всех детей — *повиноваться своим родителям в Господе*. Христиане ли дети или нет, верующие ли у них родители или нет — все это не играет никакой роли. взаимоотношения между детьми и родителями были предопределены Богом для всего человечества, а не только для верующих. Повеление *“повинуйтесь... в Господе”* означает, во-первых, что дети должны *повиноваться* родителям, зная, что этим самым повинуются *Господу*. Повиноваться родителям должно так же, как Ему. Во-вторых, повиноваться они должны во всем, что не противоречит воле Бога. Если родители приказывают им грешить, не стоит ожидать, что дети исполнят это требование. В таком случае они должны вежливо отказаться и страдать от последствий отказа в смиренности, не лелея в мыслях возмездие. Во всех же других случаях они должны быть послушны.

Павел называет четыре причины, почему дети должны быть послушны. Первая: *потому что этого требует справедливость*. В основе жизни любой семьи лежит тот принцип, что неопытные, незрелые и импульсивные дети должны подчиняться власти родителей, которые старше их и мудрее.

6,2 Вторая причина та, что этого требует Писание. Здесь Павел цитирует Исход 20,12: *“Почитай отца твоего и мать”* (см. также Втор. 5,16). Повеление *почитать* родителей — первая из Десяти заповедей, за которой следует конкретное *обетование*. Она призывает детей уважать, любить и слушаться своих родителей.

6,3 Третья причина та, что это служит высшим интересам самих детей: *да будет тебе благо*. Подумайте, что

станет с ребенком, которого родители не учили, не исправляли и не наказывали! Это будет глубоко несчастный, отвергнутый обществом человек.

Четвертая причина та, что послушание споспешествует долгой жизни: *и будешь долголетен на земле*. В ВЗ еврейский ребенок, повиновавшийся своим родителям, действительно жил очень долго. В эпоху Евангелия из этого правила есть исключения. Между послушанием детей и их долголетием не всегда есть прямая связь. Послушный сын может умереть и молодым. Но в общем послушание и дисциплина действительно дарят крепкое здоровье и долголетие, жизнь же непокорных и безрассудных зачастую обрывается преждевременно.

6,4 Повеление детям апостол уравнивает советом *отцам*. Они не должны *раздражать* своих *детей* неразумными требованиями, ненужной грубостью или постоянными придирами и ворчанием. Напротив, им следует *воспитывать* детей в *учении и наставлении Господнем*. *Учение* — это дисциплина и наказание, которое может быть словесным и телесным. Под наставлением здесь понимается предупреждение, выговор, упрек и порицание. Воспитание ребенка должно быть *Господним*, то есть осуществляться в соответствии с Его волей, открытой в Библии, человеком, который выступает как Его представитель.

Сюзанна Уэсли, мать семнадцати детей, среди которых были Джон и Чарльз, однажды написала:

“Родители, которые пытаются сломить своеобразие и самоволие своего ребенка, трудятся рука об руку с Богом над обновлением и спасением души. Те же родители, которые потакают им, играют на руку дьяволу, делают религию непрактичной, спасение недостижимым и прилагают все усилия к тому, чтобы обречь душу и тело своего ребенка на вечное проклятие”.⁴¹

6,5 Третья и последняя сфера на-

шей повседневной жизни, где не обойтись без повиновения, — это взаимоотношения между слугами и *господами*. Хотя Павел обращается к *рабам*, этот принцип распространяется и на слуг, и на всех, кто работает по найму.

Во-первых, все наемные рабочие должны *повиноваться господам своим по плоти*. Выражение *“господа по плоти”* напоминает, что в сферу полномочий работодателя входит лишь физическая и умственная работа. Он не имеет права приказывать в вопросах духовных или же распоряжаться чужой совестью.

Во-вторых, слуги должны выказывать хозяину почтение. *“Со страхом и трепетом”* значит отнюдь не с трусливым подбострастием и жалким ужасом, но с покорным уважением и страхом прогневить Господа и работодателя.

В-третьих, свои обязанности слуги должны исполнять добросовестно, или же в *простоте сердца*. Каждый час, отмеченный в платежной ведомости, должен включать 60 минут, наполненных усердным трудом.

Трудиться мы должны, как для *Христа*. Эти слова указывают на отсутствие сколько-нибудь значимого различия между трудом мирским и духовным. Все, что мы делаем, мы должны делать для Господа — с главной целью угодить Ему и Его прославить, а также привлечь к Нему других людей. Самая грязная и заурадная работа становится благородной и возвышенной, если она совершается для славы Божьей. Даже мытьё посуды! Вот почему некоторые христиане повесили над кухонной раковиной такие слова: “Здесь три раза в день проводятся богослужения”.

6,6 Примерно трудиться мы должны постоянно, а не только тогда, когда на горизонте появился наш начальник; будем помнить, что наш Хозяин смотрит на нас всегда. Как только начальник куда-нибудь отлучился, нас так и тянет расслабиться, но это — одна

из форм обмана. Качество работы христианина не должно зависеть от местонахождения его руководителя. Однажды один из покупателей попросил продавца-христианина дать ему немного сверх того, за что он заплатил, уверив, что хозяин магазина на них не смотрит. На это продавец ответил: “Мой Хозяин смотрит всегда!” Как слуги Христа, мы должны *исполнять волю Божью от души*, то есть с искренним желанием угодить Ему. Эрдман говорит:

*“Подобное отношение неизмеримо облагораживает труд. Задание самого смиренного раба становится великой миссией, если он исполняет его так, чтобы угодить Христу, с таким усердием, с такой готовностью и ревностью, которые были бы достойны одобрения Господа”.*⁴²

6,7 Опять же, мы должны служить с усердием. Это не значит, что мы должны надеть маску готовности услужить, когда внутри просто кипим от возмущения. Нет, это должно делаться с радостью и желанием. Даже если наш хозяин — властный и скорый на брань самодур, все равно свои обязанности мы должны исполнять *как для Господа, а не для людей*. Именно это несвойственное человеческой природе поведение и служит самым лучшим свидетельством в таком мире, как наш.

6,8 Великий стимул делать все, как для Христа, — это уверенность в том, что Он вознаградит всякую хорошо сделанную работу. Не имеет никакого значения, *раб ли это или свободный*. Господь замечает каждую совершаемую для Него работу, приятную и не очень, и вознаградит каждого труженика. Прежде чем закончить рассуждения, посвященные рабам, необходимо отметить следующее:

1. НЗ не осуждает рабство как таковое. Более того, истинного верующего он называет рабом Христа. Но благодаря моральному преображению рабский гнет исчезал по-

всюду, куда бы ни приходило Евангелие.

2. К рабам НЗ обращается чаще, чем к царям. Это может быть отражением того факта, что среди призванных не много мудрых, сильных или благородных (1 Кор. 1,26). Большинство христиан скорее всего принадлежит к низшим слоям с наименьшим доходом. Внимание к рабам свидетельствует и о том, что даже самые униженные из слуг имеют доступ к самым лучшим благословениям христианства.
3. Об эффективности этого наставления свидетельствует тот факт, что на заре христианства на невольничьих рынках за рабов-христиан платили больше, чем за рабов-язычников. И в наши дни ценность служащего-христианина в глазах его работодателя должна быть выше, чем его коллеги, не познавшего благодати Божьей.

6,9 *Господа* должны руководствоваться теми же принципами, что и слуги. Они должны быть справедливы, добры и честны. Умеряя строгость, они должны всячески избегать оскорбительных слов и угроз. Если они проявят в этой области самообладание, им никогда не придется прибегать к телесному наказанию слуг. И они должны всегда помнить, что и у них есть Господин, тот же Господь, что и у рабов. В присутствии Господа стираются все земные различия. И господин, и слуга должны будут когда-нибудь держать перед Ним отчет.

Д. Призыв подготовиться к брани (6,10–20)

6,10 Павел приближается к завершению своего письма. Он обращается с волнующим призывом ко всей семье Божьей как к воинам Христа. Каждое дитя Божье вскоре узнает, что жизнь христианина — непрерывное сражение. Сатанинские полчища всячески пытаются помешать делу Христа, разру-

шить его, сбить с ног Его воинов. Чем больше верующий приносит плод для Господа, тем яростнее нападки врага; дьявол не тратит патронов на тех, кто лишь называет себя христианином. Сами по себе мы никогда не будем для него достойными противниками. А поэтому первое повеление при подготовке: постоянно *укрепляйтесь Господом* и безграничными ресурсами Его *могущества*. Лучшие солдаты Бога — те, кто осознает свою слабость и неэффективность и во всем полагается только на Него. “...Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное” (1 Кор. 1,27). Наша слабость передает себя под покровительство *могуществу силы Его*.

6,11 Во втором повелении подчеркивается необходимость Божественного оружия. Верующий должен *облечься во всеоружие Божье*, чтобы суметь устоять *против козней* дьявола. Быть во *всеоружии* очень важно: ведь теряя что-то из доспехов, мы становимся уязвимы. От ран и поражения нас может уберечь лишь полная экипировка, предоставленная в наше распоряжение Богом. У *дьявола* есть множество уловок: обескураженность и подавленность, разочарование, смятение, моральное падение и доктринальные заблуждения. Он знает, где наше слабое место, и направляет удар именно туда. Если он не может вывести нас из строя одним методом, он обязательно пустит в ход другой.

6,12 Суть христианской войны отнюдь не в сражении с нечестивыми философами, коварными священниками, отвергающими Христа сектантами или неверующими правителями. Это битва с силами ада, с полчищами падших ангелов, со злыми духами, обладающими огромной властью. Хотя мы их и не можем увидеть, злые духовные существа окружают нас со всех сторон. Правда, обитать в истинном верующем они не могут, но могут изводить его и угнетать. Христианину не

следует уделять теме демонизма патологически много внимания, не должен он и жить в страхе перед демонами. Среди доспехов Бога есть все, что ему нужно, чтобы защитить свою территорию от яростных атак врага. Об этих падших ангелах апостол говорит как о *начальствах, властях, мироправителях тьмы этого века и духах злобы поднебесных*. Мы не обладаем достаточными знаниями, чтобы провести градацию между всеми этими категориями; может быть, это правители, наделенные разной степенью власти, что по человеческой шкале соответствовало бы постам президента, губернатора, мэра города и членов городского совета.

6,13 Когда Павел писал это, его взгляд, наверное, не раз останавливался на стоявшем на страже римском солдате в полном боевом облачении. Апостол, как всегда, увидел в повседневной жизни духовный урок и включил его в свое наставление: мы со всех сторон окружены сильными врагами, поэтому должны *принять всеоружие Божье*, чтобы *противостать* врагу в самый разгар борьбы и устоять, когда дым сражения рассеется. Выражение “*день злой*” относится, может быть, к тем моментам, когда враг обрушивается, как река. Создается впечатление, что нападки сатаны подобны волнам, то захлестывающим нас, то отступающим. Даже после искушения Господа в пустыне дьявол отошел от Него до времени (Лк. 4,13).

6,14 Первым из вооружения апостол называет пояс *истины*. Конечно же, мы должны верно держаться истины, но не менее важно позволить и *истине* держать нас, находя применение в нашей повседневной жизни. Испытывая все истиной, мы обретаем силу и защиту в бою.

Второй названа *броня праведности*. Каждый верующий облачен в Божью праведность (2 Кор. 5,21), но и в повседневной жизни он должен являть собой образ чистоты, целостности и

честности. Кто-то сказал: “Человек, облаченный в практическую праведность, неуязвим. Не слова защитят вас от обвинений, а высоконравственный образ жизни”. Если наша совесть не обременена никаким проступком против Бога и людей, то у стрел сатаны нет мишени. Давид надел *броню праведности* в Псалме 7,4–6. Господь Иисус не снимал ее никогда (Ис. 59,17).

6,15 Ноги воина должны быть обу-ты в *готовность благовествовать мир*. Это говорит о готовности отправиться в путь с прекрасной вестью о *мире* и тем самым вторгнуться на вражескую территорию. Мы в опасности, когда стараемся поудобнее устроиться в своих шатрах. Эту угрозу мы отводим, лишь следуя за Спасителем, возвещающим мир и благовествующим радость (Ис. 52,7; Рим. 10,15).

Возьмите мои ноги, пусть станут они Быстры и прекрасны для дела любви.

Френсис Ридли Хэйвгал

6,16 А еще воин должен взять *щит веры*, чтобы, когда лукавый начнет засыпать его раскаленными стрелами, они, ударившись о щит, упали на землю, не причинив воину никакого вреда. *Вера* здесь — это полное доверие Господу и Его Слову. Когда искушения жгучи и обстоятельства неблагоприятны, когда нападают сомнения и угрожает кораблекрушение, *вера*, подняв взор к небесам, говорит: “Я верю Богу”.

6,17 *Шлем*, что дает нам Бог, — это *спасение* (Ис. 59,17). Каким бы жестоким ни был бой, христианина этим не запугать: ведь он знает, что победа в конце концов будет за ним. Уверенность в конечном избавлении изгоняет всякую мысль об отступлении или сдаче. “Если Бог за нас, кто против нас?” (Рим. 8,31).

Наконец, воин берет *меч Духа*, *который есть Слово*⁴³ Божье. Классической иллюстрацией этому служит то, как пользовался этим *мечом* в поединках с сатаной наш Господь. Три раза цитировал Он Слово Божье, и причем

не выбранные наугад стихи, а те, которые давал Ему Святой Дух и которые соответствовали ситуации (Лк. 4,1–13). *Слово Божье* здесь означает не всю Библию, а лишь определенные ее стихи, лучше всего отвечающие требованиям определенной ситуации.

Давид Уотсон пишет:

“Бог дает нам все нужное для нашей защиты. Мы должны постоянно следить, чтобы нашу жизнь с Богом окружал ореол истины; чтобы она была чиста (“праведна”) перед Богом и людьми; чтобы, куда бы мы ни шли, мы старались принести с собой мир; чтобы мы поднимали щит веры и гасили раскаленные стрелы лукавого; чтобы мы защищали свой разум от страхов и бескощности, легко переходящих в наступление, и чтобы мы эффективно использовали Слово Божье в силе Духа. Помните, что именно меткие выпады, сделанные Иисусом мечом Божьего Слова принесли Ему в пустыне победу над противником”.⁴⁴

6,18 В описании оружия мы не найдем упоминания о *молитве*, но мы не переоценим ее важности, если скажем, что она — та атмосфера, в которой живет воин, воздух, которым он дышит. Это дух, в котором он должен облачиться в доспехи Божьи и противостать врагу. Молиться нужно постоянно, а не время от времени; это должно стать правилом, а не исключением. Воин, опять же, должен использовать все виды *молитвы*: молитву на людях и в уединении, хорошо продуманную и спонтанную, просьбы и ходатайства; молитвы исповеди и смирения, хваления и благодарения.

Молитва должна быть *в Духе*, то есть Им вдохновляться и управляться. Какая польза от молитв, заученных наизусть и рассказанных механически, в сражении против легионов ада? Молитва — нелегкий труд: *старайтесь об этом самом*. Мы должны прилагать усилия, остерегаться сонливости, невнимательности и размышлений о посто-

роннем. *Молитва* требует живости духа, бдительности и сосредоточенности. Кроме того, в молитве должно быть *постоянство*. Мы не должны прекращать просить, искать и стучать (Лк. 11,9). Просить мы должны *о всех святых*. Они тоже находятся в гуще сражения и нуждаются в духовной поддержке своих однополчан.

6,19 Что касается личной просьбы Павла *“и о мне”*, Блэйки пишет:

“Обратите внимание на ее антисвященнический смысл! У Павла не только не было запаса благодати, достаточно для всех ефесян, но, более того, он нуждался в их молитвах, чтобы из одного-единственного живого запаса ему была дана необходимая благодать”.⁴⁵

Павел писал из тюрьмы. Тем не менее он не просит молиться о его скором освобождении. Вместо этого он просит о слове — чтобы ему *уста* его *открыто* и смело проповедовать *тайну* Евангелия. Это последнее упоминание о тайне в Послании к Ефесянам. Здесь о ней говорится как о причине тюремного заключения Павла. Но его не мучат сожаления. Напротив, он хочет *возвещать* о ней и дальше.

6,20 Послы обычно пользуются дипломатической неприкосновенностью; никто не имеет права арестовывать их или бросать в тюрьму. Но люди готовы терпимо относиться к чему угодно, только не к Евангелию. Никакая другая тема не вызывает такого взрыва эмоций, такой лавины ненависти и подозрений, такого яростного преследования. Потому-то посол Христа и был *в узах*. Это хорошо описал Эди:

“Легат могущественнейшего Властителя, которому поручено посольство, непревзойденное по своему благородству и срочности, в подлинности чьих верительных грамот нет и тени сомнения, содержится под стражей в темнице”.⁴⁶

Особую ненависть ограниченных религиозников вызвали те места в проповеди Павла, где он провозглашал, что и верующие евреи, и верующие языч-

ники составляют теперь одно новое общество, обладают одинаковыми привилегиями и признают Христа Главой.

Е. Личные приветствия Павла 6,21–24)

6,21–22 Павел посылает Тихика из Рима в Ефес рассказать святым о том, как идут у него дела. О Тихике он одобрительно отзывается как о *возлюбленном брате и верном в Господе слуге*. В НЗ имя этого человека встречается пять раз. Он был среди тех, кто вместе с Павлом проделал путь из Греции в Азию (Деян. 20,4). Он был посланцем апостола к христианам в Колоссах (Кол. 4,7), в Ефесе (6,21 и 2 Тим. 4,2) и, возможно, к Титу на Крите (Тит. 3,12). В этот раз ему была поручена двоякая миссия: проинформировать святых об *обстоятельствах* Павла и его *делах*, а также *утешить их сердца*, избавив от всяких ненужных страхов.

6,23 В заключительных стихах мы снова встречаем характерные для писем Павла приветствия — *мир и благодать*. Соединяя их, он желает своим читателям совокупности всех благословений. Также, соединяя типично еврейское слово с типично языческим, он делает последний завуалированный намек на тайну Евангелия — евреи и язычники ныне стали одно во Христе. В стихе 23 он желает своим читателям *мира и любви с верою*. *Мир* будет дарить их сердцам покой при любых жизненных обстоятельствах. *Любовь* даст им способность славить Бога и трудиться сообща. *Вера* вдохновит на подвиги в духовном сражении. Все эти благословения исходят от *Бога Отца и Господа Иисуса Христа*, что было бы невозможно, не будь Они равны.

6,24 В самом конце возлюбленный апостол желает *благодати* всем *любящим Господа нашего Иисуса Христа* неизменной искренней любовью. Истинная христианская любовь отличается постоянством: ее пламя может временно дрожать и уменьшаться, но оно никогда не затухает.

Прошло много столетий с тех пор, как стены римской тюрьмы взирали на своего благородного узника. Великий апостол вошел в свою награду и увидел лицо своего Возлюбленного. Но его письмо до сих пор с нами — и так же свежо и живо, как и в тот день, когда оно вышло из-под его пера. И в XX веке оно обращается к нам со словами наставления, ободрения, убеждения и призыва.

Завершая толкование Послания к Ефесеянам, мы всем сердцем можем

присоединиться к словам Х. У. Уэбб-Пеплоу:

*“В Книге Бога нет второго такого величественного и прекрасного произведения, поэтому воздать ему должное на отведенном для нас пространстве не под силу никому из людей, будь он даже посланцем Самого Бога! Я надеюсь, что теперь мы сможем подойти к нему ближе в поисках учения о святости, учения, которое вдохновило бы нас жить более благородно и возвышенно, чем до этого; которое помогло бы нам прославлять Бога”.*⁴⁷

Примечания

- 1 (Введение) William G. Moorehead, *Outline Studies in Acts and the Epistles*, p. 214.
- 2 (1,3) Lewis Sperry Chaffer, *The Ephesian Letter*, p. 74.
- 3 (Отступление) W.G. Blaikie, “Ephesians”, *Pulpit Commentary*, XLVI:3.
- 4 (1,10) John G. Bellett, *Brief Notes on the Epistle to the Ephesians*, pp. 6–7.
- 5 (1,17) R.W. Dale, *The Epistle to the Ephesians; Its Doctrines and Ethics*, p. 133.
- 6 (1,19) F.B. Meyer, *Key Words of the Inner Life*, p. 93.
- 7 (1,19) Chafer, *Ephesian Letter*, p. 57.
- 8 (1,20) Meyer, *Key Words*, p. 93.
- 9 (2,3) Там же, p. 140.
- 10 (2,4) John Eadie, *Commentary on the Epistle to the Ephesians*, p. 141.
- 11 (2,5) A.T. Pierson “The Work of Christ for the Believer”, *The Ministry of Keswick, First Series*, pp. 118–119.
- 12 (2,7) Стихи из 1 Коринфянам 13,12 и 1 Иоанна 3,2 иногда используют как доказательство того, что на небесах мы будем всеведущи. Но первый стих говорит лишь о том, что на небесах мы узнаем друг друга, а второй — о моральном и физическом подобии Христу.
- 13 (2,18) Eadie, *Ephesians*, p. 187.
- 14 (2,21) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:68.
- 15 (3,1) Ruth Paxson, *The Wealth, Walk and Warfare of the Christian*, p. 57.
- 16 (3,4) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:104.
- 17 (3,5) В английском переводе короля Иакова 1611 г. здесь “церковь в пустыне”.
- 18 (3,8) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:105, 106.
- 19 (3,9) В греческом языке слово, означающее “управление, распределение”, особенно написанное заглавными буквами (унциальным письмом) самых ранних рукописей, легко перепутать со словом, которое выглядит аналогично и означает “общение” (OIKONOMIA и KOINONIA).
- 20 (3,16) Jamieson, Fausset, and Brown, *Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible*, VI:408.
- 21 (3,18) W. Graham Scroggie, “Paul’s Prison Prayers”, the Ministry of Keswick, Second Series, p. 49.
- 22 (3,18) Meyer, *Key Words*, pp. 53–54.
- 23 (3,21) George Williams, *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, p. 925.
- 24 (4,2) Walter C. Wright, *Ephesians*, p. 85.
- 25 (4,10) F.W. Grant, “Ephesians”, *The Numerical Bible, Acts to 2 Corinthians*, VI:341.
- 26 (4,11) Согласно правилу Грэнвилля Шарпа, в греческом языке два слова, означающие звание или качество и соединенные союзом kai (и), когда определенный артикль стоит лишь перед первым из них, относятся к одной и той же личности. Наглядным примером такой конструкции служит выражение “Бог наш и Спаситель Иисус Христос” во 2 Петра 1,1, где грамматическое построение однозначно свидетельствует о Божественности Иисуса. Для множественного числа, как в данном случае, это правило далеко не универсально, хотя вся конструкция довольно сильно ассоциируется с сочетанием двух существительных (“книжники и фарисеи”).
- 27 (4,12) Vance Havner, *Why Not Just Be Christians*, p. 63.
- 28 (4,15) Цитируется по переводу “Слово жизни”. Так же и в английском переводе.
- 29 (4,15) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:150.
- 30 (4,19) Wright, *Ephesians*, p. 100.
- 31 (4,21) Blaikie, “Ephesians”, XLVI:151.
- 32 (4,24) Grant, “Ephesians”, p. 344.
- 33 (4,32) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians*, p. 588.

- 34 (5,2) Meyer, *The Heavens*, p. 25.
- 35 (5,9) В некоторых переводах (NU) вместо “Дух” (Pneumatos) стоит “свет” (photos).
- 36 (5,13) Blaikie, “Ephesians”, XLVI: 209.
- 37 (5,21) Charles R. Erdman, *Ephesians*, p. 106.
- 38 (5,23) У слова “Спаситель” здесь, а также в 1 Тим. 4,10, может быть значение “Хранитель”.
- 39 (5,27) Pierson, “The Work of Christ”, p. 138.
- 40 (5,27) Grant, “Ephesians”, VI:350.
- 41 (6,4) Quoted by William W. Orr in *Bible Hints on Rearing Children*, p. 19.
- 42 (6,6) Erdman, *Ephesians*, p. 119.
- 43 (6,17) Здесь Павел использует не широко известное слово “logos”, а “rhema” (от которого произошло наше слово “риторика”), обозначающее “выражение, высказывание”, в данном случае – конкретное слово от Бога для конкретной нужды. Иногда слова “logos” и “rhema” синонимичны.
- 44 (6,17) David Watson, *Discipleship*, p. 183.
- 45 (6,19) Blaikie, “Ephesians”, XLVI: 260.
- 46 (6,20) Eadie, *Ephesians*, p. 480.
- 47 (6,24) H.W. Webb-Peploe, “Grace and Reace in Four Pauline Epistles”, *The Ministry of Keswick, First Series*, p. 69.

Библиография

Bellett, John G.

Brief Notes on the Epistle to the Ephesians.

London: G. Morrish, n.d.

Blaikie, W. G.

“Ephesians”, *Pulpit Commentary*,
Vol. XLVI.

New York: Funk & Wagnalls, n.d.

Chafer, Lewis Sperry.

The Ephesian Letter.

Findlay, Ohio: Dunham Publishing
Company, 1935.

Dale, R. W.

*The Epistle to the Ephesians: Its Doctrine
and Ethics.*

London: Hodder and Stoughton, 1893.

Eadie, John.

*Commentary on the Epistle to the
Ephesians.*

Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1957.

Erdman, Charles R.

The Epistle of Paul to the Ephesians.

Philadelphia: Westminster Press,
1931.

Flint, V. Paul.

*Epistle to the Ephesians: To the Praise of
His Glory.*

Oak Park, IL: Emmaus Bible School,
n.d.

Meyer, Frederick Brotherton.

*Key Words of the Inner Life: Studies in the
Epistle to the Ephesians.*

Fleming H. Revell Company, 1893.

_____.
The Heavenlies. Westchester, IL: Good
News Publishers, n.d.

Paxson, Ruth.

*The Wealth, Walk and Warfare of the
Christian.* New York: Fleming H. Revell
Co., 1939.

Wright, Walter C.

Ephesians.

Chicago: Moody Press, 1954.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Маленький томик доброты в нетленном переплете благодати.

Дж. Х. Джоветт

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Первая церковь деноминации, основанная в каком-либо городе, пользуется в глазах ее членов особым престижем. Представьте себе тогда всю значимость церкви, которая задолго до возникновения деноминаций первой из всех известных церквей появилась не просто в отдельном городе, а во всей Европе! Именно такой церковью и было собрание верующих в городе Филиппы, в древней Македонии (на севере Греции). Сегодня западные христиане (и даже нехристиане, знай они о “побочных продуктах” христианства, которыми они с удовольствием пользуются) должны были бы радоваться тому, что Павел последовал “македонскому призыву” и при евангелизации Римской империи повернул на запад, а не на восток! Вполне возможно, что не укоренись тогда Евангелие в Европе, уже Азия посылала бы миссионеров в Европу и Северную Америку, а не наоборот.

Церковь г. Филиппы, не скупясь, вновь и вновь оказывала Павлу материальную поддержку. Именно это, с человеческой точки зрения, и стало причиной написания данного благодарственного письма.

На самом же деле Послание к Филиппийцам выходит далеко за эти рамки. Это поистине послание радости: понятия “радость” и “радуйтесь” встречаются в его четырех главах 16 раз. Павел умел радоваться и в трудные времена, и во времена благоприятные

(4,11). В этом жизнерадостном послании очень мало полемики или же наставлений с использованием отрицательных примеров.

Главная причина, позволяющая христианам радоваться, заключается в том, что Сын Божий согласился прийти на землю в облике человека, к тому же еще и раба! Не останавливаясь на промежуточной ступени исцеления и наставления, Он прошел весь путь до конца, до смерти — смерти на кресте. Эта великая и прекрасная истина записана в Филиппийцам 2,5–11, и многие считают, что данные слова были взяты из христианского гимна, который Павел процитировал или же сочинил сам. Но эти слова были включены для того, чтобы указать, что путь к единству лежит через смирение. К сожалению, среди людей, наполняющих церкви в наши дни, это учение, к которому НЗ обращается вновь и вновь, пребывает в забвении — и результаты такого отношения печальны.

Итак, перед нами Послание к Филиппийцам — одна из самых радостных и притягательных книг во всем Слове Божьем.

II. АВТОРСТВО

Так как большинство богословов считает авторство Павла бесспорным, то и доказательства в пользу этого мнения мы приводим главным образом лишь ради полноты картины. Некоторые богословы утверждают, что различают следы двух писем, позднее объединенных в Послание к Филиппийцам, или что, по крайней мере, стихи о рабе (2,5–11) были вставлены в Послание позже чужой рукой. В рукописях не

обнаружено ничего, что можно было бы расценить как свидетельство в пользу таких теорий.

Внешнее свидетельство очень сильно. Среди тех, кто цитировал Послание на заре христианства, очень часто упоминая при этом, что написано оно Павлом, были Игнатий, Климент Римский, Поликарп, Ириней, Климент Александрийский и Тертуллиан. И канон Маркиона, и канон Муратори приписывают эту книгу Павлу.

Наряду с однозначной ссылкой на Павла в 1,1, голос апостола мы ясно слышим в самом стиле и формулировках этого письма. Аргументы, выдвигаемые против авторства Павла, чаще всего мелочны, как, например, утверждение, что понятия “епископ” и “диакон” в 1,1 вошли в обиход спустя много лет после смерти Павла. В этом была бы доля истины, если бы мы пытались приписать первому веку те представления о епископах, которые появились намного позже. Павел же и в пастырских посланиях, и в Деяниях 20,28 использует слово “*епископ*” как синоним слова “*старейшина*”. Необходимо отметить также и то, что в общине, к которой обращается Павел, было *несколько* епископов.

Г. А. Кеннеди прекрасно сформулировал *внутреннее свидетельство*:

*“Пожалуй, ни на одном из посланий Павла печать его подлинности не видна столь отчетливо. Ни его безыскусственность, ни тонкость чувств, ни искренность сердечных излияний подделать просто невозможно”.*¹

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Так же как и послания к Ефесянам, Колоссянам и Филимону, Послание к Филиппийцам было написано из тюрьмы и относится поэтому к категории “тюремных посланий”. Но если первые три послания, вполне вероятно, были написаны и отправлены в примерно одно и то же время (около 60 г. н.э.), то Послание к Филиппийцам,

несомненно, было написано немного позже. Маркион особо подчеркивает, что Павел написал это Послание из Рима, и его слова прекрасно согласуются со стихами 1,13 и 4,22, из которых следует, что местом написания Послания был Рим. Под арестом в Риме Павел провел два года, и некоторые детали Послания позволяют предположить, что написано оно было уже ближе к концу этого периода. Так, например, из 1,12–18 можно сделать вывод, что прошло уже довольно много времени с того момента, как апостол, прибыв в Вечный город, начал проповедовать в нем Евангелие. В стихах 1,12.13.19.23–26, вполне возможно, содержится указание на то, что по делу Павла вот-вот будет вынесено решение (и, вероятно, благоприятное для него – освобождение).

Эти факты, наряду с тем, что на письма, посещения и передачу денег, о которых упоминается в Послании, тоже ушло какое-то время, и служат для нас основанием заявить, что письмо было написано в конце 61 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тот день, когда апостол Павел во время своего второго миссионерского путешествия достиг города Троада, был великим днем в истории христианского миссионерства. Троада располагалась в Малой Азии на северо-западном побережье Эгейского моря, противоположном греческому. Однажды ночью апостолу в видении явился македонянин и сказал: “Приди в Македонию и помоги нам” (Деян. 16,9). Павел немедленно стал готовиться к отплытию в Македонию, взяв с собой Тимофея, а также Луку и Силу. На землю Европы они ступили в Неаполе, а потом отправились вглубь материка, в Филиппы. Этот разросшийся впоследствии город был в то время римской колонией, управляемой Римом и предоставлявшей своим жителям права и привилегии римских граждан.

В субботу проповедники Евангелия направились за город, к реке, где группа женщин обычно собиралась для молитвы (Деян. 16,13). Среди них была Лидия из Фиатир, торговавшая пурпуром. Приняв евангельскую весть, она, насколько нам известно, стала первой из обращенных в христианство на Европейском континенте.

Однако пребывание Павла в Филиппах было далеко не безмятежным. Однажды слугам Господа встретила девушка, одержимая духом прорицания (предсказания событий будущего). Какое-то время она шла за ними и кричала: “Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения” (Деян. 16,17). Не желая принимать свидетельство одержимой злым духом, апостол приказал бесу выйти из нее. Хозяева этой девушки, извлекавшие немалую прибыль из ее предсказаний, увидев, что произошло, пришли в ярость. Они силой притащили Павла и Силу на рыночную площадь, чтобы передать на суд представителям Рима. Судьи же, в свою очередь, приказали высечь их и бросить в тюрьму.

Все прекрасно знакомы с событиями, разыгравшимися в тюрьме города Филиппы. В полночь Павел и Сила молились и воспевали хвалу Богу. Вдруг началось землетрясение, распахнувшее двери тюрьмы и освободившее узников от цепей. Тюремщик, решив, что все заключенные сбежали, уже хотел убить себя, когда Павел заверил его, что никто из узников не бежал. Тогда тюремный страж воскликнул: “Государи мои! что мне делать, чтобы спастись?” Ответ был истине забываем: “Веруй в Господа

Иисуса Христа и спасешься...” (Деян. 16,30–31). Это был еще один трофей Божьей благодати в Филиппах. На следующее утро местные власти стали настойчиво просить Павла и его спутников поскорее покинуть город. Но Павел отказался сделать это. Он напомнил им, что его, римского гражданина, сначала избили, а потом бросили в тюрьму без суда и следствия. После нескольких просьб со стороны городских служителей покинуть город, Павел и его спутники сначала посетили дом Лидии, а потом отправились в путь (Деян. 16,40).

Прошло десять лет, и вот Павел пишет филиппийцам письмо. Он снова находится в заключении. Филиппийцы услышали, что Павел попал в тюрьму, и послали ему денег. Передать этот дар Павлу было поручено Епафродиту. Выполнив поручение, он решил на какое-то время остаться в Риме и помочь апостолу в эти трудные для него времена. Исполняя свои обязанности, Епафродит тяжело заболел и был на волосок от смерти. Но Бог смилостивился над ним и снова поставил на ноги. Итак, теперь он готов к путешествию в Филиппы, к своей родной церкви, и апостол передает с ним это письмо благодарности.

Послание к Филиппийцам – самое личное и теплое письмо Павла. Из него ясно следует, что эта церковь занимала совершенно особое место среди сердечных привязанностей апостола. Когда мы читаем его, перед нами открывается картина трепетных взаимоотношений, существовавших между великим апостолом и основанной им церковью.

План

I. ПРИВЕТСТВИЕ ПАВЛА, ЕГО ПОХВАЛА И МОЛИТВА (1,1–11) II. ПАВЕЛ СООБЩАЕТ О СВОЕМ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И ПРИЗЫВАЕТ К СТОЙКОСТИ (1,12–30) III. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ, ОСНОВАННОМУ НА ПРЕПОДАННОМ	ХРИСТОМ ПРИМЕРЕ СМИРЕНИЯ И ГОТОВНОСТИ К ЖЕРТВЕ (2,1–16) IV. ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ И ЕПАФРОДИТ ПОДРАЖАЮТ ХРИСТУ (2,17–30) V. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ (3,1–3) VI. РАДИ ХРИСТА ПАВЕЛ ОТРЕКСЯ ОТ НАСЛЕДИЯ И ВСЕГО ИМ ДОСТИГНУТОГО (3,4–14)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ ПАВЛА, ЕГО ПОХВАЛА И МОЛИТВА (1,1–11)

1,1 В первых строках этого письма Павел и Тимофей упоминаются на одном дыхании. Но это не значит, что Тимофей участвовал в написании Послания. Он сопровождал Павла при посещении Филипп, и поэтому тамошние верующие знали его. Теперь же *Тимофей* снова рядом с *Павлом*, пишущим первые строки своего письма.

Павел уже пожилой человек (Флм. 9), Тимофей же еще сравнительно молод. Таким образом, молодость и старость рука об руку служили Самому лучшему из всех хозяев. Эту мысль хорошо выразил Джоветт: “Здесь союз весны и осени, энтузиазма и опытности, порывистости и мудрости; хрупкой надежды и спокойной, глубокой уверенности”.²

О них обоих говорится как о *рабах Иисуса Христа*. Оба они любили своего Господина. Узы Голгофы навечно связали их со служением Спасителю.

Письмо адресовано *всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами*. Слово “*все*” довольно часто встречается в этом Послании. Любовь и заинтересованность Павла распространялись на *всех* Господних детей.

Словами “*святым во Христе Иисусе*”

се, находящимся в Филиппах” апостол описывает двойственное положение верующих. Что касается их духовного статуса, они были отделены Богом *во Христе Иисусе*. Что же касается их географического местоположения, они находились в *Филиппах*. Таким образом, они были в двух местах одновременно!

Далее апостол упоминает *епископов и диаконов*. *Епископы* были старейшинами, или блюстителями, в собрании. Эти люди исполняли обязанности пастыря по отношению к Божьему стаду и указывали стаду путь личным примером благочестия. *Диаконы* же — это служители церкви, которые, по всей вероятности, заведовали материальными сферами ее жизни, такими как финансы и т. д.

Итак, в церкви находились лишь эти три группы — *святые, епископы и диаконы*. Если бы в ней был какой-нибудь профессиональный священнослужитель, Павел обязательно упомянул бы и его. Вместо этого он говорит о *епископах* (во множественном числе) и *диаконах* (также во множественном).

Здесь перед нашими глазами предстает поразительная картина простоты в организации жизни церкви на заре христианства. Сначала упоминаются *святые*, потом их *духовные руководители* и последними — их *временные слуги*. И все!

1,2 В характерном для него приветствии Павел желает святым *благо-*

дати и мира. Благодать здесь — не та благодать, которая снисходит на грешника при его покаянии, а та, которую он должен постоянно обретать у престола благодати для благовременной помощи (Евр. 4,16). Таким же образом и *мир*, о котором просит для них Павел, — это не столько мир с Богом, который они уже получили, а тот *мир* Божий, что наполняет сердца при молитве и благодарении (4,6–7).

Оба эти благословения исходят *от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа*. Апостол чтит Сына так же высоко, как и Отца (Ин. 5,23). Для Павла Иисус Христос, вне всякого сомнения, был Богом.

1,3 Теперь Павел изливает свое сердце в благодарственном гимне. Для апостола в этом нет ничего необычного. Стены тюрьмы в Филиппах слышали песни Павла и Силы, когда они впервые посетили этот город. Теперь, когда он пишет эти строки, апостол, по всей вероятности, находится в заточении в Риме и все равно поет “песни в ночи”. О этот неисправимый Павел! *Всякое воспоминание* о филиппийцах пробуждает в его сердце благодарность. Они были не только его детьми в вере, но во многом оказались еще и образцовой церковью.

1,4 *Во всякой молитве* Павел с радостью возносил просьбы о филиппийцах. Молиться о них было для него постоянным удовольствием, а отнюдь не тяжелой и нудной работой. Из этих, а также из многих подобных им строк в письмах Павла мы узнаем, что он был человеком молитвы. Без всяких дальнейших исследований становится ясно, почему его труд для Бога был так восхитительно плодотворен. Если вспомнить все те места, где он побывал, и множество христиан, с которыми он был знаком, нельзя не поразиться тому личному живому интересу, который он ко всем им проявлял.

1,5 Одна из конкретных причин для его благодарения — их *участие* в

распространении Евангелия *от первого дня даже донныне*. Это *участие* могло заключаться и в материальной помощи, но наряду с этим обязательными его компонентами были молитвенная поддержка и искренняя преданность делу распространения Благой Вести. Читая слова Павла о *первом дне*, невольно задаешься вопросом: дожил ли знакомый нам тюремный страж до того дня, когда это письмо публично читалось в филиппийском собрании? Если да, то слова великого апостола наверняка затронули самые лучшие струны его души.

1,6 Вспоминая о первых столь замечательных шагах, сделанных филиппийцами по пути христианства, апостол *уверен*, что Бог завершит *начатое* Им *доброе дело*.

*Труд, начатый Его милосердием,
Завершит Его могучая рука.
Все Его обещания — “да” и “аминь”,
Слову Своему Он не изменит никогда.*

Огаст М. Топледи

Божье *дело* здесь может относиться к их спасению или же к активной материальной поддержке проповеди Евангелия. *День Иисуса Христа* — время Его второго пришествия, когда Он возьмет Свой народ домой на небеса. Возможно, речь здесь идет и о судилище Христовом, когда будет рассмотрено и вознаграждено служение каждого христианина.

1,7 Павел уверен, что у него есть право быть благодарным за филиппийцев. В своем сердце он бережно хранит память об их верности и готовности всегда быть рядом с ним — в путешествии ли, на судилище или в темнице во имя *защиты и утверждения благовествования*. Под *защитой благовествования* имеются в виду ответы на критические замечания в адрес Евангелия, в то время как *утверждение благовествования* имеет отношение к работе по более прочному укоренению Благой Вести в сердцах тех, кто уже уверовал. В. Е. Вайн

пишет: “Евангелие ниспровергает своих врагов и дарит новые силы своим друзьям”.³ *Благодать* здесь – ничем не заслуженная сила, даруемая нам Богом для продолжения труда для Господа даже тогда, когда мы столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

1,8 Воспоминание об их верном сотрудничестве заставляет апостола страстно желать снова быть рядом с ними. Он призывает *Бога* засвидетельствовать, как сильно он их *любит любовью Иисуса Христа*. Это признание в любви обретет в наших глазах еще большую значимость, если вспомнить, что апостол по своему рождению был иудей, а писал людям языческого происхождения. Благодать Божья разрушила преграды вековой ненависти, и теперь все они стали единым целым во Христе.

1,9 Здесь благодарение уступает место молитве. Будет ли Павел просить для них богатства, удобств или же избавления от всяческих неприятностей? Нет, он просит о том, чтобы *любовь их все более и более возрастала в познании и всяком чувстве*. Главная цель жизни христианина – любовь к Богу и *любовь к другим людям*. Но любовь – это не просто всплеск эмоций. В плодотворном служении Господу мы должны использовать свой разум и действовать мудро. Иначе все наши усилия ни к чему не приведут. Поэтому Павел и молится здесь не только о том, чтобы филиппийцы и дальше проявляли христианскую любовь, но чтобы совершали это *в полном познании и мудрости*.

1,10 Просвещенная таким образом любовь поможет им распознавать *лучшее*. Во всех областях жизни есть хорошее, но есть и лучшее. Хорошее часто становится врагом лучшего. Чтобы достигать максимальных результатов в служении, надо ясно видеть это различие.

Просвещенная любовь даст им возможность избегать всего сомнитель-

ного или тянущего вниз. Павел очень хотел бы видеть их *в день Христов чистыми*, то есть полностью прозрачными, без пятнышка вины. “*Непреткновенны*” вовсе не означает “безгрешны”. Мы все грешим, но безупречно чист тот, кто исповедует и оставляет грех, просит прощения у тех, против кого он согрешил, и при первой же возможности возмещает нанесенный им ущерб.

День Христов, как и в стихе 6, – это восхищение Церкви и следующее сразу за этим судилище, на котором будут рассматриваться дела верующего.

1,11 Заключительная просьба в молитве апостола – чтобы христиане были *исполнены плодов праведности*, то есть обладали всеми *плодами*, которые приносит *праведность*, или же всеми христианскими добродетелями, которые в совокупности и есть праведная жизнь. Источник этих добродетелей – *Иисус Христос*, а их цель – *слава и похвала Божья*. Эта просьба Павла перекликается со словами из Исаии 61,3: “...И назовут их сильными правдою (*исполнены плодов праведности*), насаждением Господа (*Иисусом Христом*) во славу Его (*в славу и похвалу Божью*)”.

“Слово “плод”, – пишет Леман Штраус, – самым тесным образом ассоциируется с нашими взаимоотношениями со Христом и тем, что Он от нас ожидает. Ветви растут на виноградной лозе для того, чтобы приносить плод.”⁵

II. ПАВЕЛ СООБЩАЕТ О СВОЕМ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И ПРИЗЫВАЕТ К СТОЙКОСТИ (1,12–30)

1,12 Молитва закончена. Теперь Павел перечисляет дарованные ему благословения, то есть описывает пользу, принесенную ему заключением. Этот раздел Джоуэтт назвал “счастьем несчастия”.

Апостол *желает, чтобы братья узнали, что его обстоятельства*, то есть

суд и тюремное заключение, *послужили к большому успеху благовествования*, а не стали препятствием на его пути, как того следовало бы ожидать. Это еще один прекрасный пример того, как Бог торжествует над всеми кознями бесов и людей, обращая трагедию в триумф, взращивая на пепле красоту. “Сердце человека исполнено злом, но Бог может поставить Себе на службу и зло”.

1,13 Прежде всего, всем стало известно, что *узы* Павла были *о Христе*. Этим апостол хочет сказать, что по всей округе распространилось известие о том, что в тюрьму его бросили за свидетельство о Христе, а не за какое-то преступление.

Истинная причина его заключения стала известна всей *претории и всем прочим*. Под *преторией* здесь может подразумеваться или вся преторианская стража, то есть римские солдаты, охранявшие дворец, где обитал император, или сама претория. *Претория* — это императорский дворец, и в данном случае в это понятие включены и все его обитатели. Но в любом случае Павел говорит, что его пребывание в тюрьме стало свидетельством для власть предержащих Римской империи.

Т. У. Драри пишет:

“Та самая цепь, которой римляне сковывали руки узника, приковывала к нему и слушателя, который потом расскажет о терпеливом страдании за Христа людям, которые, возможно, на следующий день будут прислуживать самому Нерону”.⁶

1,14 Еще один полезный плод его заключения: оно вдохновляло других христиан на еще большее бесстрашие в их свидетельстве о Господе Иисусе Христе. Преследования нередко приводят к тому, что тихие и стеснительные верующие превращаются в отважных свидетелей.

1,15 В сердцах одних царила ревность и соперничество. Эти люди проповедовали Христа из *зависти*, стремясь “перещеголять” Павла.

Молитвы же других были искренни

и чисты; они проповедовали Христа с *добрым расположением*, от чистого сердца стремясь помочь апостолу.

1,16 Проповедники-завистники полагали, что этим сделают для Павла его заключение еще более невыносимым. Весть, которую они несли людям, была прекрасна, да только вот нрав их был отвратителен. Печально осознавать, что христианское служение может совершаться по плоти, что главными движущими силами могут быть зависть, гордыня, жадность, раздоры. Это еще раз напоминает нам, как важно постоянно анализировать, почему и с какой целью несем мы то или иное служение для Господа. Мы не имеем права делать это для удовлетворения собственного тщеславия, ради расширения зоны влияния какой-либо религиозной группировки или же в стремлении одержать верх над другими христианами.

Здесь нам представлен один из наглядных примеров необходимости практиковать любовь в мудрости и познании.

1,17 Другие же проповедовали Евангелие *из чистой и искренней любви*, зная, что Павел твердо решил *защитить благовествование*. В их служении не было ничего эгоистичного, сектантского или бессердечного. Они прекрасно знали, что Павла бросили в тюрьму за то, что он так отважно защищал Евангелие. Поэтому они были полны решимости продолжать его дело в то время, когда возможности самого апостола очень ограничены.

1,18 Павел не собирается впадать в уныние из-за того, что мотивы некоторых оказались не очень чисты. *Христа проповедуют* и те и другие, и для апостола это — повод для великой радости.

Примечательно здесь и то, что, даже оказавшись в таких непростых условиях, Павел не испытывает жалости к самому себе и не ищет сочувствия у других. Более того, сердце его пере-

полняет радость Господня, и он и чистелей своих призывает радоваться.

1,19 Виды на будущее — весьма многообещающие. Апостол знает, что весь ход событий неизменно приведет к его спасению. Под спасением здесь подразумевается не спасение души Павла, а его освобождение из тюрьмы. Средства, которые Бог использует для его освобождения, — это *молитва* филиппийцев и служение, или же *содействие*, Духа Иисуса Христа. Поразительно, как высоко оценивает Павел роль молитв ничтожной горсточкой верующих. Он уверен: сила их так велика, что в состоянии разрушить планы Рима и противостоять его могуществу. И это действительно так: своими молитвами христиане могут повлиять на судьбы народов и изменить ход истории.

Под *содействием Духа Иисуса Христа* здесь подразумевается вся мощь Святого Духа, которая придет на помощь апостолу. В общем же под этим имеются в виду те безграничные ресурсы, которые Дух предоставляет в распоряжение верующих, чтобы они могли стоять непоколебимо независимо от обстановки и складывающихся обстоятельств.

1,20 Затронув тему молитв христиан и поддержки Святого Духа, апостол говорит о своем горячем желании и надежде, что он никогда не будет *посрамлен*, но всегда будет бесстрашно и открыто свидетельствовать о Христе.

Независимо от того, каким будет результат судебного разбирательства — будет ли Павел освобожден или казнен, — его главное желание — чтобы *Христос возвеличился* в его теле. *Возвеличить* Христа — не значит сделать Его еще более великим. Он уже велик, и мы не можем сделать ничего, что прибавило бы Ему величия. Возвеличить же Его — значит побудить других воздавать Христу славу. Гай Кинг показывает, каким образом Христос может быть *возвеличен* в нашем теле:

“...возвеличен устами, произносящи-

*ми радостное свидетельство о Нем; возвеличен руками, неустанно трудящимися в радостном служении Ему; возвеличен ногами, радостно спешащими по Его поручению; возвеличен коленями, радостно преклоненными в молитве о Его Царстве; возвеличен плечами, с радостью несущими бремена других”.*⁷

Христос может быть *возвеличен* в наших телах и *смертью* — в телах, отдавших все свои силы на служение Ему; в телах, пронзенных безжалостными копьями; в телах, израненных камнями или сожженных на кострах.

1,21 Здесь в нескольких словах изложена философия жизни Павла. Целью его существования были не деньги, слава или удовольствия. Смысл его жизни заключался в том, чтобы любить Господа Иисуса, поклоняться и служить Ему. Он хотел, чтобы его жизнь походила на жизнь *Христа*. Он хотел, чтобы Спаситель жил в нем Своей жизнью.

И смерть — приобретение. Умереть — значит быть со Христом и навечно стать подобным Ему. Это значит — служить Ему сердцем, которое никогда уже не познает грех, и ногами, которые никогда уже не споткнутся. Обычно как-то не принято считать смерть приобретением. К сожалению, сегодня в мире царит принцип: “Жизнь — величайшее из земных приобретений, смерть — самая ужасная из потерь”. Джоветт же пишет: “Для апостола Павла смерть была отнюдь не мрачным туннелем, где все наши сокровища в мгновение ока исчезают и распадаются в прах; она была местом милостивого перехода, путем, ведущим в свет”.⁸

1,22 Если же Бог хочет, чтобы Павел еще какое-то время пожил *во плоти*, то это значит, что апостолу предстоит плодотворный труд. Он сможет и дальше оказывать помощь народу Божьему. Но для самого апостола решить вопрос, идти ли ему к Спасителю, Которого он так любил, или же остаться на земле и продолжать служе-

ние Господу, к Которому он очень привязался, было непросто. Он не знал, что ему *избрать*.

1,23 “*Влечет меня то и другое*”. От Павла требовалось принять трудное решение: выбрать, идти ли ему домой на небеса или же оставаться на земле в качестве апостола Иисуса Христа.

Он страстно желал *разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше*. Если бы он пекся лишь о себе, именно это он без всякого сомнения и избрал.

Обратите внимание, что Павел не верил ни в какую теорию о сне души. Он верил, что, умирая, христианин уходит к Христу и совершенно сознательно наслаждается присутствием Господа. Как смешно прозвучала бы в его устах идея, имеющая сегодня немало сторонников: “Жизнь – Христос; сон – приобретение”. Или “Уйти и уснуть – несравненно лучше”. НЗ использует слово “сон” по отношению к телу умершего верующего, но никогда – по отношению к его душе. Сон души – досужий вымысел.

Обратите также внимание на то, что смерть не следует путать с приходом Спасителя. Умирая, мы уходим, чтобы быть *со Христом*. При восхождении Он Сам придет за нами.

1,24 Для филиппийцев было *нужнее*, чтобы Павел еще пожил на земле. Нельзя не поражаться самоотверженности этого великодушного человека. Он думал не о том, что было бы легче и приятнее для него самого, а о том, что могло бы принести большую пользу делу Христа и послужило бы на благо Его народу.

1,25 *Верно зная*, что он все же нужен на земле, чтобы наставлять, утешать и ободрять святых, Павел не сомневался, что в этот раз его не казнят. Откуда он это знал? Мы считаем, что апостол жил в таком тесном общении с Господом, что Святой Дух мог передать ему это знание. “Тайна Господня – боящимся Его...” (Пс. 24,14). Тот, кто

живет погрузившись в замыслы Божьи, в спокойном размышлении слышит тайны, заглушаемые грохотом, спешкой и суетой современной жизни. Чтобы услышать, нужно стоять рядом. Павел стоял рядом.

Оставаясь во плоти, Павел сможет способствовать их духовному росту и умножению радости, которую дарило им упование на Господа.

1,26 Видя, что Павел оставлен жить и продолжать служение на земле, филиппийцы обретут еще один повод радоваться в Господе, когда апостол *вторично* придет к ним. Не составляет особого труда представить себе, с какой радостью они будут обнимать и целовать Павла, с каким ликованием прославят Господа, когда апостол придет в Филиппы! Может быть, они скажут: “О Павел, мы молились о тебе, но никак не ожидали вновь увидеть тебя в нашем городе. Но как же мы благодарны Господу, что Он снова вернул тебя нам!”

1,27 К этому Павел добавляет несколько слов предостережения: “*Только живите достойно благовествования Христова*”. Христиане должны походить на Христа. Граждане небес должны и вести себя соответственно. Наше поведение не должно противоречить нашему положению.

К просьбе о последовательности в поведении апостол присоединяет и просьбу о непоколебимости. Он, в частности, желает знать, что независимо от того, придет ли он к ним сам или же только услышит о них, они будут непоколебимо *стоять в одном духе и единомысленно*, с отдачей всех сил трудиться для *евангельской*, или христианской, *веры*. У христиан есть один общий враг, и им следует не сражаться друг против друга, а объединиться против этого врага.

1,28 Не следовало им и *страшиться* врагов Евангелия. В глазах апостола бесстрашие перед лицом преследований имеет двойное значение. Во-первых, оно предвещает истребление всех,

кто сражается против Бога. Во-вторых, оно служит *предзнаменованием спасения* для тех, кто не страшится ярости противника. Слово “спасение” здесь, вероятно, использовано в отношении будущего, когда святой навсегда избавится от всяких испытаний; под *спасением* подразумевается искупление как его тела, так и его души и духа.

1,29 Филиппийцы должны всегда помнить, что и *веровать* в Христа, и *страдать за Него* – огромная привилегия.

Д-р Джон Гриффит писал, что однажды, когда враждебная толпа окружила его со всех сторон и начала избивать, он приложил ладонь к лицу, а отняв ее, увидел, что она вся в крови. Его вдруг охватил непередаваемый восторг, и он возрадовался, что оказался достойным пострадать за Его имя. Разве не удивительно, что даже страдания христианство вознесло на такую недостижимую высоту? Поистине, “даже такая, казалось бы, ничтожная мелочь горит неугасимым огнем, если связана неразрывными узами с Бесконечным”. Крест возвеличивает и облагораживает.

1,30 Связь этого стиха с предыдущим будет легче понять, если прибавить слова “потому что вы участвуете”.

Вам была оказана честь принять страдания за Христа, потому что вы участвуете в том же сражении, что и я. Я делал это в тот период, когда был в Филиппах, чему вы свидетели, делаю это и сейчас, о чем вы неоднократно слышали.

III. ПРИЗЫВ К ЕДИНСТВУ, ОСНОВАННОМУ НА ПРЕПОДАННОМ ХРИСТОМ ПРИМЕРЕ СМирЕНИЯ И ГОТОВНОСТИ К ЖЕРТВЕ (2,1–16)

Хотя церковь в Филиппах и была во многих отношениях образцовой и Павел не раз с теплотой отзывался о ее святых, в реке ее жизни все же имелось подводное течение раздоров. Так, например, разногласие царило между

двумя женщинами, Еводией и Синтихией (4,2). Этот факт не стоит обходить вниманием, потому что в главе 2 апостол обращается непосредственно к причине раздоров в среде народа Божьего и пути избавления от них.

2,1 “Если” в этом стихе сигнализирует не о сомнении, а знаменует собой начало аргумента. В стихе перечисляются четыре веских соображения, которые должны объединять верующих в единое целое в гармонии и сотрудничестве. По сути дела, апостол говорит: “*Так как во Христе* столь много *утешения*, *так как Его любовь* настолько убедительна, *так как Святой Дух* объединяет всех нас в такое чудесное *общение*, *так как* в христианстве такое обилие *милосердия и сострадательности*, то мы должны уметь жить в счастливой гармонии друг с другом”.

Ф. Б. Мейер описывает эти четыре побудительных мотива так:

- 1) *убедительность Христа;*
- 2) *нежная забота, даримая любовью;*
- 3) *общность Духа;*
- 4) *человечность и сострадание.*⁹

Апостол однозначно призывает к единству, основанному на общей для всех преданности Христу и общему обладанию Святым Духом. Теперь, когда они имеют все то, что скрыто *во Христе*, среди членов его Тела должны царить единство цели, взаимная привязанность, согласие и сострадательность.

2,2 Если все вышеназванные аргументы имеют в глазах филиппийцев какой-то вес, то на основании этих доводов Павел умоляет их *дополнить* его *радость*. Все это время филиппийцы действительно доставляли Павлу много радости. Он и не думает это отрицать, но просит их наполнить чашу его радости до краев. Сделать это они смогут, *имея одни мысли, имея ту же любовь, будучи единомышленными и единомысленными.*

Значит ли это, что все христиане должны мыслить и действовать одина-

ково? В Слове Божьем мы нигде не найдем и намека на подобное. В то время как в отношении великих основополагающих истин христианской веры среди святых не должно быть никаких разногласий, не подлежит сомнению, что по второстепенным вопросам может существовать множество разнообразных мнений. “Единообразие” и “единство” – совсем не одно и то же. Второе вполне может существовать без первого. Хотя по каким-то второстепенным вопросам мы можем придерживаться отличных от общепринятых взглядов, ради блага других мы обязаны оставить свое мнение при себе, если только речь не идет о фундаментальных истинах.

Иметь одни мысли на самом деле означает иметь разум Христа, видеть все Его глазами, откликаться на события так, как откликнулся бы Он. *Иметь ту же любовь* – значит проявлять по отношению к другим ту же любовь, какую Господь проявил к нам, любовь, которая не считается ни с какими издержками. *Быть единомышленными* – значит вместе, в полном согласии трудиться ради общей цели. И наконец, *быть единомысленными* – значит всегда выступать единым фронтом, чтобы показать, что вся наша деятельность направляется разумом Христа.

2,3 *Ничего* никогда не следует делать *по любопрению или по тщеславию*, потому что это и есть два самых опасных врага единства среди народа Божьего. *Любопрение* – желание любой ценой быть самым главным. *Тщеславие* – признак гордости, самовыпячивание. Всюду, где появляются люди, стремящиеся собрать вокруг себя группу сторонников или навязать другим свои цели, неизменно сеются семена раздоров и ссор. Лекарство от этого указано во второй части стиха. *По смиренномудрию почитайте один другого выше себя*. Это не значит, что мы должны почитать преступников

людьми более высшего морального порядка, чем мы сами; это значит лишь то, что, забыв об эгоизме, мы должны жить для других, ставя их интересы выше собственных. Легко прочитать подобное наставление в Слове Божьем, но совсем не просто позволить ему овладеть нашим сердцем, а потом начать следовать ему в повседневной жизни. Принцип *почитать другого выше себя* противоречит всем человеческим представлениям о жизни, и человек просто не в состоянии следовать ему, опираясь лишь на свои силы. Жить так мы сможем лишь тогда, когда силы для этого нам будет давать живущий в нас Святой Дух.

2,4 Сильнодействующее средство против проблем и неприятностей в среде народа Божьего – больше заботиться о других, чем о себе. Слово “*другие*” поистине ключевое в этой главе. Стать выше каких бы то ни было эгоистических человеческих раздоров мы сможем лишь тогда, когда всю свою жизнь посвятим преданному служению другим.

*Дай мне, Господи, жить, как Ты, –
Жизнью величественной красоты
Служения другим.*

Чарльз Д. Мейдж

2,5 *В вас должны быть те же чувства*, какие и во Христе Иисусе. Павел призывает филиппийцев брать пример с Господа Иисуса Христа. Как Он относился к людям? Что было характерно в Его поведении по отношению к другим? Гай Кинг дал прекрасное описание образа мыслей Иисуса Христа: “Для Его образа мыслей были характерны: 1) самоотверженность; 2) жертвенность; 3) готовность служить. Господь Иисус постоянно думал о других”.¹⁰

*Для Своих печалей у Него не было
слез,
Но за мои печали стекали капли
кровавого пота.*

Чарльз Х. Габриэль

2,6 Читая, что Христос Иисус был *образом Божьим*, мы узнаем, что во

всей вечности Он был как *Бог*. Это не означает, что Он был просто похож на Бога; нет, Он — Бог в самом полном смысле этого слова.

В то же время Он *не почитал хищением быть равным Богу*. Здесь чрезвычайно важно точное различие между равенством с Богом в личном аспекте и в аспекте позиционном. Что касается Его Личности, Христос всегда был, есть и будет равен Богу. Отказаться от этого было бы для Него просто невозможно. С равенством же в положении, или позиционным равенством, все обстоит по-другому. Во всей вечности Иисус занимал равное положение со Своим Отцом, наслаждаясь славой небес. Но Свое положение Он не считал достойным того, чтобы держаться за него любой ценой. Когда погибшему человечеству стал нужен Искупитель, Он с готовностью отказался от равенства Своего положения с положением Отца, отказался от удобств и радостей небес. В Его глазах они были не настолько ценны, чтобы не расставаться с ними ни на секунду и ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, Он был готов прийти в этот мир и переносить нападки грешников. На Бога Отца никто никогда не плевал, Его не били и не распинали. В этом смысле Отец больше Сына — больше не в том, что касается Его Личности, а в том, что относится к Его положению и образу жизни. Эту мысль Иисус сформулировал в Ев. от Иоанна (14,28) так: “Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня”. Другими словами, ученики должны были обрадоваться, узнав, что Он уходит домой на небеса. На земле с Ним жестоко обращались и не принимали. Здесь Его положение было ниже, чем положение Отца. В этом смысле Отец был больше, чем Он. Но когда Он вернулся на небеса, Он стал равен Отцу не только как *Личность*, но и по занимаемому Им *положению*.

Гиффорд поясняет:

*“Во второй части предложения (“не почитал хищением быть равным Богу”) описывается отнюдь не природа или сущность... но образ существования; и один образ существования можно заменить другим, хотя сама суть существования остается неизменной. Воспользуемся иллюстрацией, предложенной самим св. Павлом: “...Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою” (2 Кор. 8,9). И в том, и другом случае имеет место изменение образа существования, но не его природы. Когда бедный человек становится богатым, изменяется его образ существования, но никак не его природа как человека. Так же и с Сыном Божьим: от богатого и славного образа существования, который адекватным образом являл всем Его Божественную природу и полностью ей соответствовал, Он ради нас снизошел к человеческой жизни — несравненно более низкому и бедному образу существования, который принял вместе с человеческой природой”.*¹¹

2,7 *Но уничтожил Себя Самого.* Дословный перевод звучит так: “Но Он опустошил Себя”. Тут же возникает вопрос: “От чего опустошил Себя Господь Иисус?”

Отвечая на этот вопрос, необходимо соблюдать предельную осторожность. Человеческие попытки дать определенное этому “опустошению” зачастую заканчивались лишением Христа качеств и свойств, присущих Ему как Богу. Некоторые, например, заявляют, что пока Господь Иисус был на земле, Он не был ни всезнающим, ни всемогущим. Он уже не мог в одно и то же время находиться в разных местах. Они утверждают, что, придя в этот мир как Человек, Он добровольно отказался от присущих Божеству качеств. Некоторые даже говорят, что границы, непреодолимые для человека, были непреодолимы и для Него, что Он не был застрахован от ошибок и перенял расхожие в те времена мнения и мифы!

Все это мы категорически отвергаем. Придя в этот мир, Иисус не отказался ни от одного из присущих Богу качеств.

Он и на земле был всеведущ.

Он и на земле был вездесущ (присутствуя в любой момент времени повсюду).

Он и на земле был всемогущ.

Что Он действительно сделал, так это опустошил Себя от положения, равного Божьему, и скрыл славу Божества в теле из человеческой плоти. Слава никуда не исчезла, но была скрыта, и лишь время от времени лучи ее ослепительно сияли, как это было, например, на горе Преображения. В Его земной жизни не было ни единого момента, когда бы Он не обладал всеми качествами Бога.

Отбросив прочь облаченье, достойное Бога,

Свое Божество укрыл Он в сосуде из праха,

И в нем воссияла любовь удивительной силы,

В стократ возмеща за все, чего никогда не брала.

Как уже говорилось, пытаясь объяснить слова “Он опустошил Себя”, необходимо соблюдать предельную осторожность. Риск можно свести до минимума, если объяснение фразы искать в словах, следующих непосредственно за ней. Он опустошил Себя, приняв образ раба и по виду став как человек. Другими словами, Он опустошил Себя, приняв на Себя то, чего у Него никогда раньше не было — *человеческую природу*. Он отложил в сторону отнюдь не Свою Божественность, а лишь Свое место на небесах, да и то лишь на какое-то определенное время.

Если бы Он был просто человеком, назвать это “опустошением” было бы никак нельзя. Мы не опустошаем себя, рождаясь в этот мир. Но для Бога стать человеком значило опустошить Себя. По сути, сделать это может один лишь Бог.

Приняв образ раба. Суть воплощения и жизни Спасителя прекрасно отражена в Ев. от Иоанна (13,3–4): “Иисус ...снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался”. Полотенце, или передник, — символ служения. Им пользовались рабы. Пользовался им и благословенный Господь Иисус, потому что Он “не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих” (Мф. 20,28). Но давайте остановимся и восстановим в памяти ход рассуждений в этой главе. Среди христиан в Филиппах возникли разногласия. Павел умоляет их иметь образ мыслей Христа. Вкратце суть этого довода заключается в следующем: если христиане готовы занять самое низкое положение и служить другим, принося в жертву свою жизнь, ссор никогда не будет. *Люди, готовые умереть за других, как правило, не будут с ними ссориться.*

Христос был всегда, но в мир Он пришел, *сделавшись подобным* людям, то есть как настоящий Человек. Человеческая природа Христа так же реальна, как и Божественная. Он — истинный Бог и истинный Человек. Но как велика эта тайна! Никакой сотворенный разум никогда не сможет ее постичь!

2,8 Каждая фраза этого стиха — еще один шаг по лестнице все возрастающего унижения возлюбленного Сына Божьего. Он был не только готов оставить славу небес! Он опустошил Себя! Он принял образ раба! Он стал Человеком! Теперь же мы читаем, что Он *смирил Себя!* Нет того унижения, на которое Он не пошел бы ради спасения наших виновных душ. Да будет во веки благословенно Его славное имя!

Он *смирил Себя, быв послушным даже до смерти.* Как не поразиться этому! Он был послушен, хотя это и стоило Ему жизни. “*Послушен даже до смерти*” означает, что Он был послушен до самого конца. Поистине Он

был купцом, который пошел и продал все, что у него было, чтобы купить драгоценную жемчужину (Мф. 13,46).

И смерти крестной. Смерть на кресте была самой позорной разновидностью казни. Ее можно сравнить со смертью на виселице, электрическом стуле или в газовой камере — смертью, к которой приговаривают только убийц. И именно такая смерть была уготована Самому Лучшему из всех живущих на небесах, когда Он пришел в этот мир. Ему не было позволено умереть естественной смертью в своей постели. Его смерть не могла наступить в результате несчастного случая. Он должен был умереть позорной *смертью* на кресте.

2,9 Здесь ход рассуждений резко меняет направление. В предыдущих стихах описывается то, что сделал Иисус. Он встал на путь самоотречения. Он не искал Себе славы. Он уничижил Себя.

Теперь речь идет о том, что сделал Бог. Если Спаситель уничижил Себя, то *Бог превознес Его*. Если Он не искал Себе славы, то *Бог дал Ему имя выше всякого имени*. Если Он коленопреклоненно служил другим, Бог повелел, чтобы перед Ним *преклонилось всякое колено*.

И какой же урок из всего вышесказанного должны извлечь филиппийцы и все мы? Урок заключается в том, что всякий путь наверх ведет вниз. Мы должны не превозносить себя, а служить другим, так чтобы Бог в Свое время вознес нас.

Бог превознес Христа тем, что воскресил Его из мертвых и открыл небеса, чтобы принять Его и дать Ему место по правую руку от Себя. И не только это — *Бог дал Ему имя выше всякого имени*.

Среди богословов царит разногласие относительно того, что это за *имя*. Некоторые говорят, что это имя *Иисус*, одной из составляющих которого является имя *Иегова*. У Исаии (45,22–23) записано, что всякое колено преклонится перед именем Иеговы (Бога).

Другие считают, что “*имя выше всякого имени*” — просто метафора, обозначающая высшее положение во вселенной, место превосходства и владычества. Оба объяснения, на наш взгляд, приемлемы.

2,10 Бог был в такой степени удовлетворен искупительным делом Христа, что повелел *всякому колену преклониться* перед Ним — всем существам на небе, на земле и под землей. Это не означает, что все они будут спасены. Те, кто не желает преклонить перед Ним колена *добровольно*, однажды будут *вынуждены* сделать это. Те, кто не примирится с Богом в день Его благодати, будут повержены к Его стопам в день Суда.

2,11 В не имеющей себе равных благодати Господь прошел весь путь от славы к Вифлеему, Гефсиманскому саду и Голгофе. В ответ Бог удостоит Его чести всемирного признания Его господства и всемирного преклонения. Тем, кто не верил Его словам о Его Божественности, придется однажды признать, что они были глупцами, что они глубоко заблуждались и что Иисус из Назарета — поистине Господь славы.

Прежде чем мы закончим разбор этих величественных слов о Личности и труде Господа Иисуса, хотелось бы еще раз повторить, что тема эта была поднята в связи с довольно мелкой проблемой, появившейся в церкви Филипп. Павел не собирался писать трактат о Господе. Он просто старался помочь святым изжить в своей среде дух эгоизма и раскольниковства. Лекарство от этой болезни — образ мыслей Христа. В любой ситуации Павел неизменно обращается к образу Господа. “Даже касаясь вопросов самых деликатных, угнетающих и неприятных, — пишет Эрдман, — Павел мог облечь истину в такую изумительную по красоте форму, что она становилась похожей на драгоценный камень в невзрачном куске породы”¹²

2,12 Теперь, когда благодаря его

стараниям перед читателем возник образ Христа в столь ослепительном сиянии, апостол готовится донести до его сердца и наставление, в основу которого положен пример Господа.

Филиппийцы всегда *были послушны* Павлу, когда он находился среди них. Теперь же в его отсутствие они должны *гораздо более со страхом и трепетом совершать свое спасение*.

Опять перед нами стих Писания, порождающий в народе Божьем немалое смущение. Для начала нам необходимо твердо уяснить, что Павел не учит о возможности заслужить спасение добрыми делами. Во всех своих посланиях он неустанно подчеркивает, что спасение обретается не делами, а верой в Господа Иисуса Христа. Но чему же тогда учит этот стих?

1. Он может учить, что мы должны *совершать* спасение, уже заложенное в нас Богом. Бог дал нам вечную жизнь даром, бесплатно. Теперь мы должны явить свое спасение миру, живя свято.
2. *Спасение* в данном случае может означать решение проблемы святых в Филиппах. Их уже долго терзали разногласия и ссоры по пустякам. Апостол указал им на лекарство от болезни. И теперь они должны “принимать” это лекарство, обретая образ мыслей Христа. Таким образом они будут совершать свое спасение, или трудиться над решением своей проблемы.

Спасение, о котором здесь говорится, — это не спасение души, а избавление от силков и ловушек, способных помешать христианину совершать волю Божью. В том же духе описывает его и Вайн, называя актуальным познанием избавления от зла.

У слова “спасение” в НЗ есть много различных значений. Мы уже отмечали, что в 1,19 оно означает освобождение из тюрьмы. В 1,28 под спасением подразумевается будущее спасение наших тел от присутствия греха.

Значение этого термина в конкретном случае хотя бы частично предопределяется его контекстом. Мы считаем, что в данном случае слово “*спасение*” означает разрешение проблемы, угнетавшей филиппийцев, то есть проблемы их разногласий.

2,13 Теперь Павел напоминает им, что они могут совершать спасение, *потому что* именно *Бог производит в них и хотение, и действие по Своему благоволению*. Именно Бог сначала вкладывает в нас желание, или стремление, совершать Его волю. И опять же, именно Он *производит в нас силу* претворить это желание в жизнь.

Здесь перед нами вновь предстает чудесный сплав Божественного и человеческого. С одной стороны, нас призывают совершать свое спасение. С другой стороны, силу для этого нам может дать только Бог. Мы должны выполнить свою часть работы, а Бог сделает Свою. (Но этот принцип не распространяется на прощение грехов или на рождение свыше. Искупление — дело рук одного лишь Бога. Мы просто веруем и принимаем его.)

2,14 Совершая Его благоволение, мы должны делать это без ропота и излишних вопросов. Не кое-как, а с ликованием. *Ропот и сомнения* обычно ведут к серьезным нарушениям и проступкам.

2,15 Лишь воздерживаясь от ропота и сомнений, мы можем быть *неукоризненными и чистыми* (искренними и простодушными). Против человека *неукоризненного* невозможно выдвинуть никакого обвинения (см. Дан. 6,4). *Неукоризненный* человек может согрешить, но он всегда извиняется, исповедует грех и заглаживает свою вину при первой же возможности. “*Чистый*” здесь означает “искренний, бесхитростный”.

Чада Божьи должны быть *непорочными среди строптивого и развращенного рода*. Неукоризненная жизнь детей Божьих будет сиять тем ярче, чем

беспросветнее мгла, окутывающая весь мир.

Это наводит Павла на мысль сравнить их со *светилами* в темной ночи. Чем темнее ночь, тем ярче сияют звезды. Христиане — это *светила*, или носители света. Они не могут порождать свет, но они могут отражать славу Господа, так чтобы другие могли увидеть в них Иисуса.

2,16 *Содержа слово жизни.* Будучи светилами, мы светим, но это не означает, что отпала необходимость в словах свидетельства о Христе. Мир должен услышать двойное свидетельство — свидетельство нашей жизни и свидетельство слов.

Если филиппийцы исполняют эти обязанности, то апостол уверен, что у него будут некоторые основания к *похвале в день Христов*. Он считает себя обязанным не только спасать души, но и представить каждого святого совершенным во Христе (Кол. 1,28).

День Христов — время Его возвращения и суда над служением верующих (1:6,10). Если филиппийцы будут преданно трудиться для Господа, то в тот день станет очевидным, что служение Павла не было *тщетным*.

IV. ПАВЕЛ, ТИМОФЕЙ И ЕПАФРОДИТ ПОДРАЖАЮТ ХРИСТУ (2,17–30)

В предыдущем разделе Павел указал на Господа Иисуса как на самый выдающийся пример смиренного образа мыслей. Но, возможно, кого-то так и подмывает заявить: “Да, но ведь Он — Бог, а мы — простые смертные”. Поэтому Павел приводит в пример трех человек, на практике явивших образ мышления Христа: себя, Тимофея и Епафродита. Если Христос — солнце, то каждый из этих троих — луна, отражающая славу солнца. Они — *светила* в темном мире.

2,17 Для описания служения филиппийцев и своего собственного апостол воспользовался прекрасным

примером. Эту иллюстрацию он взял из области, знакомой как иудеям, так и язычникам: жертва возлияния, вылившаяся на жертву при совершении жертвоприношения.

Павел говорит о филиппийцах как о совершающих жертвоприношение. Их *жертва* — это *вера*. Сам же Павел — жертва возлияния. Он будет счастлив излиться в мученической смерти на *жертву и служение веры*.

Вильямс пишет:

“Апостол сопоставляет самопожертвование и энергию филиппийцев со своими собственными, превознося их заслуги и умаляя свои. И они, и он полагают свою жизнь за Евангелие, но их поступок он почитает великим жертвоприношением, свой же — лишь жертвой возлияния, изливаемой на их жертвоприношение. В этой прекрасной риторической фигуре он иносказательно указал на вероятное приближение своей мученической смерти”.¹³

Если его постигнет такая участь, он будет *радоваться* тому, что это должно случиться.

2,18 По этой же самой причине и филиппийцы должны *радоваться и сорадоваться* Павлу. Его возможную мученическую смерть они не должны рассматривать как трагедию. Им следует поздравлять его с таким славным уходом домой.

2,19 До этого стиха Павел привел два примера жертвенной любви: любовь Господа Иисуса и свою. Оба они были готовы отдать всю жизнь без остатка. Но есть и еще два примера самопожертвования — *Тимофей и Епафродит*.

Апостол в ближайшем будущем надеется послать Тимофея в Филиппы, чтобы *утешиться духом*, узнав последние новости оттуда.

2,20 Среди всех соратников Павла Тимофей отличался бескорыстной заботой о духовном состоянии филиппийцев. У Павла не было никого, кому он с такой уверенностью мог бы доверить посещение этой церкви. Это поистине

высокая похвала для столь молодого человека, каким был тогда Тимофей!

2,21 Другие с головой ушли в свои личные интересы. Они так прочно увязли в болоте жизненной суеты, что у них совсем не осталось времени на то, что угодно Иисусу Христу. Не подходит ли это описание и к нам, замкнувшимся в своем мирке домов, холодильников, телевизоров и других вещей? (См. Лк. 8, 14.)

2,22 Тимофей был сыном апостола по вере, и эту роль он исполнял поистине преданно. Филиппийцы знали о его прошедшей через великие испытания *верности*. Они знали, что как сын служит отцу, так и Тимофей служил Павлу в деле проповеди Евангелия.

2,23–24 Поскольку Тимофей уже зарекомендовал себя наилучшим образом, Павел надеялся *послать его* к филиппийцам, как только станет известен исход его ходатайства перед кесарем. Несомненно, именно это имел в виду апостол, говоря: “...как скоро узнаю, что будет со мною”. Он надеется получить благоприятный ответ на свое ходатайство, вновь обрести свободу и еще раз навестить филиппийцев.

2,25 Затем мы видим образ мыслей Христа в *Епафродите*. Нельзя с уверенностью сказать, говорится ли здесь о том же человеке, что и в Колоссянам 4, 12. Но как бы то ни было, он жил в Филиппах и был послан к Павлу тамошней церковью.

О Епафродите апостол отзывается как о (1) *своем брате*, (2) *своем сотруднике*, (3) *своем сподвижнике*. Первое говорит о сердечной привязанности, второе — о напряженном труде и третье — об отсутствии конфликтов. Этот человек мог работать рука об руку с другими людьми, а в христианской жизни и служении это, несомненно, весьма ценное качество. Одно дело, когда христианин трудится в одиночку, делая все по-своему. Насколько же труднее работать вместе с другими, “играть вторую скрипку”, принимать людей таки-

ми, какие они есть, отодвигать личные желания и мнения на задний план ради блага всей группы. Давайте же будем *сотрудниками* и *сподвижниками!*

В добавление к этому Павел говорит о нем как о “*вашем посланнике и слугителе в нужде моей!*” Это дает нам еще один очень важный ключ к разгадке его личности. Епафродит был готов делать черную, неблагодарную работу. В наши дни многие стремятся делать лишь то, что может принести им общественное признание, доставить удовольствие. Как же мы должны быть благодарны за тех, кто спокойно и незаметно для постороннего глаза выполняет рутинную работу! Этой тяжелой работой Епафродит уничижил себя. Бог же возвысил его, увековечив его преданное служение в Послании к Филиппийцам для всех последующих поколений.

2,26 Святые послали Епафродита помочь Павлу — в путешествие длиной, по меньшей мере в 1200 км. В результате он тяжело заболел и был даже на грани смерти. Это обстоятельство его очень огорчало — не то, что он был так болен, а то, что святые могли прослышать о его болезни. Ведь узнай они об этом, они стали бы упрекать себя за то, что послали его в этот путь и тем самым поставили его жизнь под угрозу. В груди Епафродита, несомненно, билось сердце, в котором не было места своему “я”.

У многих христиан появилась достойная сожаления привычка пространно рассуждать о своих болезнях или операциях. Очень часто это не что иное, как демонстрация пустивших глубокие корни в жизни человека грехов жалости к самому себе, занятости лишь самим собой, самовыпячивания.

2,27 Епафродит *был болен при смерти, но Бог помиловал его*. Этот стих особенно ценен для нас тем, что проливает дополнительный свет на вопрос Божественного исцеления:

1. Во-первых, болезнь отнюдь не

всегда результат греха. Этот человек заболел вследствие преданного исполнения своих обязанностей (см. ст. 30): "...он за дело Христово был близок к смерти".

2. Во-вторых, мы узнаем, что не всегда Бог желает видеть мгновенное и чудесное исцеление. Создается впечатление, что болезнь Епафродита была длительной, а выздоровление – постепенным (см. также 2 Тим. 4,20; 3 Ин. 2).

3. В-третьих, мы узнаем, что исцеление – милость Божья, а не наше право, исполнения которого мы были бы вправе требовать от Бога.

Павел добавляет, что *Бог помиловал* не только Епафродита, но и его, апостола, *чтобы не прибавилась ему печаль к печали*. Апостол и так уже был немало огорчен своим заключением. Если бы Епафродит умер, к этой его печали прибавилась бы еще одна.

2,28 Теперь, когда Епафродит поправился и набрался сил, Павел с радостью отсылает его домой. Филиппийцы будут очень рады возвращению своего возлюбленного брата, и для Павла это будет большим утешением в его печалих.

2,29 Они должны не только *принять* Епафродита *со всякой радостью*, но и высоко уважать этого прекрасного христианина. Участвовать в служении *Господу* – огромная честь и привилегия. Святые должны осознавать это, даже если речь идет о человеке, очень им знакомом.

2,30 Как уже говорилось, болезнь Епафродита была напрямую связана с его неустанным служением *Христу*. В глазах Господа это обладает огромной ценностью. Лучше *сгореть* для Христа, чем *покрыться ржавчиной*. Лучше умереть в служении Господу, чем стать еще одной статистической единицей в сводке об умерших от болезни или ставших жертвой несчастного случая.

Означает ли фраза *"дабы восполнить недостаток ваших услуг мне"*, что филиппийцы пренебрегали своими

обязанностями по отношению к Павлу и Епафродит сделал то, что полагалось сделать им? Вряд ли, потому что именно по инициативе филиппийцев Епафродит и был послан к Павлу.

Мы считаем, что этот *недостаток услуг* проистекал прежде всего из того, что из-за удаленности от Рима сами они *не могли* навестить Павла и оказать ему непосредственную помощь. Поэтому апостол не упрекает их, а просто констатирует тот факт, что Епафродит, как их представитель, сделал для Павла то, чего они не могли сделать лично.

V. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ЛЖЕУЧИТЕЛЯХ (3,1–3)

3,1 Павел призывает *братьев радоваться о Господе*. В Господе христианин может найти истинную радость всегда, в любых обстоятельствах. "Источник его песен – высоко-высоко в небесах". Ничто не сможет угасить его радость, если прежде не отнимет у него его Спасителя, а это совершенно невозможно. Боль, печаль, болезнь, нищета и трагедия могут погасить простую человеческую радость. Христианская же радость обитает так высоко, что ее не захлестнет никакой "девятый вал" жизни. Свидетельство этому – наставление радоваться, которое Павел посылает из тюрьмы. К совету такого человека, несомненно, стоит прислушаться!

Апостол не почитает утомительным вновь и вновь повторять это филиппийцам, потому что знает: он делает это во имя их же безопасности. Но где же это повторение? Имеет ли Павел в виду предыдущую фразу, где он призывает их *радоваться* в Господе? Или же это относится к последующим стихам, где он предостерегает их против законников? Мы считаем, что последнее. Трижды в стихе 2 используется слово "берегитесь". Это повторение для него *не тягостно*, для них же – отнюдь не лишняя предосторожность.

3,2 Они должны *беречься псов, злых делателей и обрезания*. Все три выражения, по всей вероятности, относятся к одной и той же группе людей — к лжеучителям, пытавшимся навязать христианам законы иудаизма и учившим, что праведность можно обрести, соблюдая законы и ритуалы.

Во-первых, они — *псы*. В Библии *псы* — нечистые животные. Так иудеи называли язычников! На Востоке псы были бездомными животными, бродившими по улицам, всеми правдами и неправдами пытаясь добыть себе пропитание. Здесь же Павел называет псами тех лжеучителей из иудаизма, которые пытались развратить церковь. Они поистине были теми, кто не имел пристанища, пытаясь существовать на ритуалах и церемониях. Они подбирали крохи, хотя могли бы сидеть за пиршественным столом.

Во-вторых, они были *злыми делателями*. Заявив, что стали истинными верующими, они получили доступ к христианскому общению и начали распространять свое лжеучение. Такой труд не мог принести ничего, кроме зла.

Павел также называет их *проповедниками обрезания*. Несомненно, обрезание занимало немаловажное место в их лжеучении. Законники настаивали, что для того, чтобы спастись, нужно обязательно принять обрезание. Но под этим они понимали обрезание физическое. Духовное его значение их не интересовало. Обрезание же говорит о смерти для плоти. Оно означает, что требованиям плотской природы больше не будет уступок. Настаивая же на совершении обрезания в буквальном его значении, они все бразды правления передавали плоти. В глубине души они отказывались признать, что плоть была предана смерти на кресте. Павел указывал, что они лишь увечили плоть, не замечая при этом коренного различия между церемонией и лежащим в ее основе духовным значением.

3,3 В противовес этому Павел отмечает, что *мы* (истинные верующие) и являемся *обрезанием* — не те, кто родился в семье иудеев или принял физическое обрезание, а те, кто понял, что от плоти не может быть никакой пользы, что собственными силами мы не в состоянии совершить ничего, заслуживающего Божье одобрение. Далее Павел перечисляет три характерные черты тех, кто стал истинным обрезанным:

1. Они *служат Богу духом*. То есть их поклонение поистине духовное, а не просто церемонии и обряды. При истинном поклонении человек верой вступает в присутствие Бога, изливая к Его стопам свою любовь, славословие, поклонение и почитание. “Душевное” же поклонение — это поклонение, не мыслящее себя вне прекрасных зданий и церковной утвари, замысловатых церемоний и роскошных одежд священников, то есть всего, что могло бы затронуть эмоциональные струны человеческой души.
2. Члены истинного обрезания *хвалятся Христом Иисусом*. Они не гордятся ни своими достижениями, ни происхождением, ни верностью обрядам — лишь Иисусом.
3. Они не *надеются на плоть*. Они не считают, что получить спасение, а потом удержать его они могут и собственными силами. От своей унаследованной от Адама природы они не ожидают ничего доброго и потому не испытывают никакого разочарования, действительно не найдя в ней ничего хорошего!

VI. РАДИ ХРИСТА ПАВЕЛ ОТРЕК- СЯ ОТ НАСЛЕДИЯ И ВСЕГО ИМ ДОСТИГНУТОГО (3,4–14)

3,4 Когда Павел думал о том, как эти люди хвастались своими плотскими преимуществами и достижениями, на его губах, несомненно, появлялась улыбка. Уж если у них находился повод

для бахвальства, то что говорить о нем! В следующих двух стихах он показывает, что в большей степени обладал теми благами, которыми человек обычно очень гордится. “Создается впечатление, что он принадлежал чуть ли не ко всем аристократическим кругам, волнующим воображение и разжигающим честолюбивые стремления в людях”.

Об этих двух стихах Арнот сказал: “Здесь произведена опись всего, что было предметом гордости самоправедных фарисеев. Он с удовольствием снимает грязные лохмотья и выставляет их на всеобщее обозрение”.

Как вы увидите, Павел говорит о гордости за свое происхождение (ст. 5), гордости за принадлежность к ортодоксальному иудаизму (ст. 5), гордости за свою деятельность (ст. 6), гордости за свои высокие моральные качества (ст. 6).

3,5 Итак, вот список плотских преимуществ Павла:

обрезанный в восьмой день — он был еврей, а не измаильтянин или обращенный в иудаизм;

из рода Израилева — член земного избранного народа Божьего;

из колена Вениамина — это колено считалось аристократическим и руководящим (Суд. 5,14); именно оно дало Израилю первого царя;

еврей из евреев — он принадлежал к той части народа, которая неизменно оставалась верной своему изначальному языку, обычаям и привычкам;

по учению фарисей — фарисеи оставались ортодоксальными иудеями, в то время как саддукеи отказались от учения о воскресении.

3,6 *По ревности гонитель Церкви* — Павел искренне верил, что, пытаясь стереть с лица земли “секту” христиан, он совершал угодное Богу дело. В ней он видел угрозу собственной религии и считал себя обязанным искоренить ее.

По правде законной — непорочный. Это ни в коем случае не может озна-

чать, что Павел в совершенстве исполнил весь закон. В Римлянам 7,9–10 он открыто заявляет, что это далеко не так. Апостол называет себя не безгрешным, а *непорочным*. Мы можем лишь предполагать, что, нарушая какое-либо предписание закона, Павел обязательно приносил требуемую жертву. Другими словами, он был большой педант, старавшийся соблюдать все правила иудаизма вплоть до последней мелочи.

Таким образом, в том, что касалось рождения, родословной, принадлежности к ортодоксальному учению, ревнения и личной праведности, Савл из Тарса был человек поистине выдающийся.

3,7 Но сейчас апостол произносит великое отречение. Он представляет на наш суд отчет о своих доходах и потерях. На одной половине страницы он перечисляет все, упомянутое выше, что было для него доходом, или *преимуществом*. На другой половине он пишет одно лишь слово — “*Христос*”. И по сравнению с тем сокровищем, какое мы обретаем во Христе, все остальное — не более чем груда жалких черепков. *Ради Христа* апостол *почел их тщетой*. Гай Кинг пишет: “Все приобретения в области финансовой и материальной, в сфере физической, интеллектуальной или моральной — все это ничто по сравнению с самым главным Приобретением”.¹⁴

До тех пор, пока человек не перестанет надеяться на все это, спасения ему не обрести. Когда же он получит спасение, все это теряет в его глазах какую-либо ценность, потому что он видел славу Господа, полностью затмившую все другие славы.

3,8 Придя к Христу за спасением, Павел *отказался от всего*, все счел бесполезным по сравнению с *превосходством познания Христа Иисуса*, его *Господа*. Под *превосходством познания* в древнееврейской риторике подразумевалось “превосходное знание”,

или же “все превосходящая ценность познания”.

Родословная, национальность, культура, престиж, образование, религия, личные достижения — все это в глазах Павла перестало быть основанием для хвастовства. Более того, он счел это за сор или навоз, ради того, *чтобы приобрести Христа*.

Хотя и в этом, и в последующем стихе глаголы стоят в настоящем времени, Павел, по сути, вспоминает время своего обращения. Для того чтобы *приобрести Христа*, он должен был отказаться от всего, что его учили ценить превыше всего. Если он хотел обрести Христа, то должен был сказать “прощай” и религии матери, и наследию отца, и собственным достижениям.

И он это сделал! Он раз и навсегда порвал связи с иудаизмом как надеждой на спасение. После этого родственники лишили его наследства, от него отказались бывшие друзья, его начали преследовать соотечественники. Став христианином, он *отказался от всего* в буквальном смысле слова.

Использование в стихе 8 настоящего времени наводит на мысль, что Павел все еще пытался *приобрести Христа*. На самом же деле он обрел Христа в тот момент, когда признал Его своим Господом и Спасителем. Настоящее же время указывает на то, что это отношение не изменилось — он и по сей день почитает все сором по сравнению с богатством познания Господа Иисуса. Главное, к чему стремится его сердце — “*чтобы приобрести Христа*”. Не золото, не серебро, не репутацию в религиозных кругах, а Христа.

3,9 *И найдись в Нем*. Здесь опять может создаться впечатление, что Павел до сих пор старается быть найденным во Христе. На самом же деле он просто оглядывается на то великое решение, которое ему нужно было принять до того, как он обрел спасение. Был ли он готов оставить все попытки обрести спасение своими усилиями и

просто довериться Христу? Павел сделал свой выбор. Он оставил все, чтобы быть найденным во Христе. В тот момент, когда он уверовал в Господа Иисуса, его положение перед Богом радикально изменилось. Творец видел его уже не как дитя грешного Адама, нет, Он видел его *во Христе* и относился к Павлу с тем же расположением, с каким Он относится к Господу Иисусу Христу.

Он точно так же отрекся от грязных лохмотьев своей самоправедности, которой пытался достичь, соблюдая закон, и избрал праведность от Бога, в которую облачается всякий, принимающий Спасителя. О *праведности* здесь говорится как об одеянии. Праведность нужна человеку для того, чтобы предстать перед Богом и снискать Его расположение. Но человек не в состоянии изготовить ее. И поэтому Бог в Своей благодати дает *Свою праведность* тем, кто принимает Его Сына как Господа и Спасителя. “Ибо не знавшего греха [Христа] Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2 Кор. 5,21).

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что из стихов 8 и 9 никоим образом не следует, что Павел еще не получил праведность Божью. Напротив, он стал ее обладателем в момент своего возрождения на пути в Дамаск. Использование настоящего времени указывает на то, что результаты этого важного события были видны и в настоящем и что Павел все еще считал, что Христос намного ценнее всего, от чего он отказался.

3,10 В этом стихе нашло свое отражение главное чувство в жизни апостола. Ф. Б. Мейер говорит о “душе, страстно ищущей личных взаимоотношений со Христом”.

Большинство богословов, обращаясь к этому стиху, пытаются сделать его более “духовным”. Они утверждают, что слова “*воскресение*”, “*страда-*

ния” и “смерть” здесь не следует понимать буквально. Они якобы использованы для описания определенных переживаний духовного плана, таких как страдания разума, смерть для грешного “я”, жизнь в силе воскресения и т. д. Однако мы хотели бы предложить все слова здесь понимать в их буквальном значении. Павел говорит, что хотел бы жить так, как жил Христос. Христос страдал? Павел тоже хочет страдать. Иисус умер? Павел тоже хочет умереть мученической смертью в своем служении Христу. Иисус воскрес из мертвых? Павел желает сделать то же самое. Он понимал, что слуга не выше своего Хозяина. Поэтому он желал следовать за Христом в Его *страдания, смерть и воскресение*. Он не утверждает, что этого взгляда должны придерживаться все без исключения, но для него лично другого пути просто не было.

Чтобы познать Его. Познать Его — значит настолько близко и самым практическим образом познакомиться со Христом в своей повседневной жизни, чтобы самому становиться все более и более похожим на Него. Апостол хочет, чтобы в нем воспроизводилась жизнь Христа.

И силу воскресения Его. О силе, воскресившей Господа из мертвых, в Писаниях говорится как о самом ярком из всех проявлений Божьей мощи, когда-либо явленных во вселенной (Еф. 1,19—29). Кажется, все силы зла были брошены на то, чтобы удержать Его тело в могиле. Но Божье могущество наголову разбило легионы ада, воскресив Господа Иисуса на третий день. Именно эта сила и предоставлена в распоряжение всех верующих (Еф. 1,19), и они должны принять ее верою. Павел пишет о своем стремлении познать эту силу в действии и в своей жизни, и в свидетельстве.

И участие в страданиях Его. Невозможно страдать за Христа, не получив для этого силы свыше. Вот почему *си-*

ла Его воскресения предшествует участию в страданиях Его.

В жизни Господа славе предшествовали страдания. Поэтому и в жизни Павла не могло быть иначе. Он должен был разделить *страдания* Христа. Он прекрасно понимал, что его собственные страдания будут лишены той искупительной ценности, какой обладали страдания Христа, но он осознавал и то, что был не в праве жить роскошно и привольно в том же мире, в котором его Господь был отвергнут, истерзан и распят. Джоветт пишет: “Ему мало было разделить триумф Елеона; он желал почувствовать хоть малую долю острой боли, озноба и одиночества Гефсимании”.¹⁵

Сообразуясь смерти Его. Как уже говорилось, чаще всего эти слова толкуют как желание Павла распять свою жизнь, умереть для греха, своего “я” и мира. На наш же взгляд, такое истолкование лишает эти слова их шокирующей силы. Конечно, этот аспект тоже присутствует в общем смысле стиха, но значение его намного шире. Павел был страстным и преданным последователем Умершего на кресте Голгофы. Но помимо этого, он присутствовал при смерти первого мученика христианской церкви, более того — был сообщником его убийц! Нам кажется, что Павел страстно желал пожертвовать свою жизнь ради дела Христа. Может быть, он считал, что на небесах не сможет смотреть в глаза Стефану, если на земле изберет путь иной, чем мученическая смерть. Джоветт пишет:

“Многие христиане удовлетворены, если цена не слишком высока и не требует от них “пролития крови”. Они отдают то, расстаться с чем не составляет для них особого труда. Их дары не связаны с ними особыми узами, их не надо отрывать от себя “с мясом”. Они охотно жертвуют до тех пор, пока это не затрагивает саму их жизнь; когда же от них требуется отказаться

от чего-то поистине жизненно-важно-го, оказывается, что их и след простыл. Они в первых рядах триумфальных шествий и с радостью тратят пару монет на яркие украшения — пестрые ленты или пальмовые ветви; но как только вместо “ура” и “осанна” начинают раздаваться угрозы и зловещий ропот, как только на горизонте появляется Голгофа, они начинают искать безопасности уединения”.

Здесь же перед нами апостол, который с нетерпением ожидает, когда от него потребуется эта высокая и решающая жертва. Он с радостью предвкушает возможность влить энергию своей крови в служение Царству! Если надо, он готов отдать ее всю до последней капли!¹⁶

Об этом же писал и Хадсон Тейлор: *“Насуцно важно отдавать за жизнь мира самого себя... Невозможно принести плод, не приняв на свои плечи и крест. “Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно”. Мы знаем, каким образом смог принести обильный плод Господь Иисус — не только тем, что взял Свой крест, но и тем, что умер на нем. Насколько крепки узы наших взаимоотношений с Ним и в этой сфере? Неужели в мире есть два Христа — беззаботный Христос для беззаботных христиан и Христос страдающий, тяжело трудящийся — для горстки исключительных христиан? Нет, есть только один Христос. Готовы ли мы пребывать в Нем и таким образом приносить плод?”*¹⁷

И наконец, С. А. Коутс пишет:

“Познание Христа в славе было главным желанием, жившем в сердце Павла. Желание это не могло не породить страстного стремления идти туда, где Он сейчас. А поэтому сердце, которое неудержимо влечет к Христу, инстинктивно обращается к тому пути, который привел Его в место славы, и оно всерьез желает прийти к Нему в это место по той самой тропе, по которой шагал и Он. Сердце вопрошает: “Как Он

пришел в эту славу? Через воскресение? Но не предшествует ли воскресению в обязательном порядке страдание и смерть?” Потом сердце говорит: “Ничто не принесет мне такого удовлетворения, как возможность дойти до Него в славе воскресения по той самой тропе, что привела Его туда!” Это — дух мученичества. Павел хотел как мученик пройти путем страданий и смерти, чтобы прийти к воскресению и славе по той же тропе, что и Благословенный, покоривший его сердце”.¹⁸

3,11 Здесь опять мы сталкиваемся с проблемой истолкования. Должны мы понимать этот стих в буквальном смысле или в духовном? Есть несколько вариантов его значения, вот основные из них:

1. Павел не был уверен, что будет воскрешен из мертвых, и поэтому лез вон из кожи, стараясь обеспечить свое участие в воскресении. Но в этом нет ни капли истины! Павел всегда учил, что воскресение — дар благодати, а не плата за человеческие труды. К тому же он с непоколебимой уверенностью заявлял, что будет участвовать в воскресении (2 Кор. 5,1–8).
2. Павел говорил не о физическом воскресении, а ссылаясь на свое желание здесь, на земле, жить в силе воскресения. Вероятно, этого взгляда придерживается большинство богословов.
3. Павел говорил о физическом воскресении, но отнюдь не выражал сомнения по поводу своего в нем участия. Скорее он говорил, что его заботят все те страдания, которые могут ждать его на пути к воскресению. Он был готов пройти через жестокие испытания и преследования, если именно они лежат между сегодняшним днем и воскресением. Мы согласны с третьим вариантом. Апостол желал во всем следовать Христу. Так как Христос страдал, умер и воскрес из мертвых, то и Павел счи-

тал, что для него нет участи достойней. Боюсь, наше личное стремление к комфорту, роскоши и покою заставляет нас сглаживать острые углы таких вот библейских стихов. Не будем ли мы ближе к истине, если начнем принимать их в буквальном значении, так, как они написаны, делая исключение лишь тогда, когда открывающийся при этом смысл противоречил бы учению всей остальной Библии?

Прежде чем перейти к следующему стиху, необходимо отметить, что Павел говорит о *воскресении из мертвых*. Это не воскресение всех мертвых. Здесь, скорее, описание *воскресения*, при котором одни воскреснут, другие же останутся в могилах. Из 1 Фессалоникийцам 4,13–18 и 1 Коринфянам 15,51–57 мы знаем, что верующие воскреснут, когда придет Христос (кто-то — при восхождении, кто-то — в конце периода великой скорби); все прочие мертвые воскреснут лишь тогда, когда подойдет к концу Тысячелетнее Царство Христа на земле (см. Откр. 20,5).

3,12 Апостол не считал, что *уже достиг* совершенства. Это совершенство имеет отношение не к воскресению предшествующего стиха, а ко всей теме о нашем подобии Христу. Павел не утверждал, что христианин может достичь безгрешности или такого состояния, когда дальнейший прогресс был бы невозможен. Он сознавал, что “удовлетворенность — могила прогресса”.

Поэтому он неустанно стремился вперед, для того чтобы Иисус смог достичь в нем той цели, ради которой спас его. *Христос Иисус достиг* апостола на пути в Дамаск. Какова же была цель этой важной встречи? Она заключалась в том, чтобы сделать из Павла святого, на которого могли бы равняться другие, чтобы на его примере все увидели, что может сделать Христос в жизни человека. Павел еще не достиг полного схождения с Христом. Этот процесс все еще продолжался, и

апостол всей душой желал, чтобы труд Христовой благодати продолжался и углублялся.

3,13 Этот человек, научившийся быть довольным, каким бы количеством материальных благ он ни располагал (4,11), никогда не был удовлетворен своими духовными приобретениями. Он *не почитал себя достигшим* конца пути. Что же он делал?

А только. Это был очень целеустремленный человек. У него была лишь одна цель и одно желание. В этом он очень похож на Давида, однажды сказавшего: “Одного просил я у Господа”.

Забывая заднее. Апостол забывал не только свои грехи и ошибки, но и свои естественные привилегии, достижения и успехи, описанные им в начале главы, и даже свои духовные победы.

Простираясь вперед. Он настойчиво стремился к привилегиям и обязанностям христианской жизни, будь это поклонение, служение или же мужание его собственного христианского характера.

3,14 Рассматривая себя как участника забега, Павел пишет, что, не жалея сил, *стремится к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе*.

Цель — это финишная черта в конце беговой дорожки. *Почет* — награда, вручаемая победителю. *Цель* в данном случае — это окончание забега длиною в жизнь, и вполне может быть, что под *целью* здесь понимается судилище Христово. *Почетью* же, вероятно, будет венец праведности, о котором Павел в другом месте говорит как о награде тем, кто хорошо бежал (2 Тим. 4,8).

Вышнее звание Божье во Христе Иисусе включает в себя все те цели, которые преследовал Бог, спасая нас: наше спасение, подобие Христу, сонаследие с Ним, дом на небесах и бесчисленное множество других духовных благословений.

VII. ПРИЗЫВ, СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ АПОСТОЛА, ПОСТУПАТЬ ДОСТОЙНО ГРАЖДАН НЕБЕС (3,15–21)

3,15 Кто из нас совершенен, должен разделять готовность Павла пострадать и умереть за Христа и всеми силами стремиться все больше походить на Господа Иисуса. Это взгляд на веру зрелого христианина. Кто-то может счесть его экстремальным, радикальным или фанатичным. Апостол же утверждает, что все достигшие духовной зрелости согласятся признать его единственно разумным, логичным и приемлемым ответом Тому, Кто на Голгофе пролил за них Свою Кровь.

Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Павел осознает, что не все последуют его примеру и изберут такую опасную философию. Но он выражает уверенность, что если человек действительно стремится найти истину, Бог непременно *откроет* ее ему. Беспечное, самодовольное христианство появилось потому, что мы не хотим знать истину; мы не желаем подчиняться требованиям христианства идеального. Бог готов открыть истину тем, кто готов жить по ней.

3,16 Потом апостол добавляет, что мы должны жить в соответствии с тем пониманием, какое Господь Иисус уже дал нам. Нам не следует сложа руки выжидать, когда же мы обречем полное познание всего, что требуется от нас как от христиан. Ожидая, пока Господь откроет нам полный смысл креста, мы должны жить согласно той доле истины, какую уже познали.

3,17 Теперь Павел переходит к увещанию и сначала призывает филиппийцев следовать, или подражать, ему. То, что он вообще мог написать подобное, — дань его образцовой во всех отношениях жизни. Сегодня можно услышать такую остроту: “Делай, как я тебе говорю, а не так, как я делаю”.

Но у апостола все по-другому! Он мог с полным правом указать на свою

жизнь как пример безраздельной преданности Христу и Его делу.

Леман Штраус пишет:

*“Павел считал, что Божье милосердие излилось на него для того, чтобы он стал “образцом для подражания”; таким образом, вся его жизнь, начиная с момента обращения, была посвящена великой задаче являть другим общую схему того, каким должен быть христианин. Бог спас Павла для того, чтобы на примере своего обращения он мог показать: то, что Иисус Христос сделал для него, Он может сделать и обязательно сделает и для других. Не эту ли цель преследовал Господь, простирая Свою милость и вам, и мне? Я считаю, что Он спас нас для того, чтобы мы стали образцами для подражания будущим поколениям верующих. Являем ли мы собой пример тех, кто спасен Его благодатью? Прекрасно, если это так!”*¹⁹

И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Это относится ко всем тем, кто жил так же, как Павел, и сказано не для того, чтобы выделить их из общей массы в качестве отрицательного примера, как в следующем стихе, а для того, чтобы мы, идя по их следам, попристальной присмотрелись к ним.

3,18 В то время как в стихе 17 описаны те, кому верующие *должны* подражать, здесь говорится о людях, подражать которым *не следует*. Апостол не дает их конкретного описания. Он не говорит, были ли это законники из стиха 2 или те, которые, называя себя христианами, обращали свободу во вседозволенность, а благодать использовали как предлог для греха.

Павел и раньше предостерегал святых об опасности таких людей и снова делает это *со слезами*. Но о чем же эти слезы в обрамлении слов сурового осуждения? Они о вреде, нанесенном подобными людьми церквям Божиим; о жизнях, ими разрушенных; о поругании, навлеченном ими на имя Христа; о том, что они затмевали истинное

значение креста. Но слезы лились и потому, что истинная любовь не может не плакать, даже осуждая *врагов креста Христовы*, точно так же как Господь Иисус плакал над жестокосердным городом Иерусалимом.

3,19 Таким людям уготована вечная погибель. Это означает не уничтожение, а вечный суд Божий в огненном озере.

Их богом было их *чрево*. Все, что они делали, даже если оно носило название религиозного служения, имело одну цель — покупку пищи (и, вероятно, напитков) для удовлетворения их плотского аппетита. Ф. Б. Мейер дал этим людям удивительную по своей пронизательности характеристику: “В их жизни нет места церкви. От края до края ее заполнила кухонная плита”.

Их слава была в их *сраме*. Они хвастались тем, чего должны были бы стыдиться — своей наготой и безнравственным поведением.

Они были полностью поглощены *земным*. В их жизни самым важным были пища, одежда, почести, комфорт и удовольствия. Мысли о вечном и небесном не нарушали их душевного покоя, когда они пресмыкались перед мерзостью этого мира. Они поступали так, словно собирались жить на земле вечно.

3,20 Этому образу мыслей апостол противопоставляет устремленные к небесам помыслы истинных верующих.

Во времена написания Послания Филиппы были римской колонией (Деян. 16,12). Филиппийцы были гражданами Рима, находились под его защитой и пользовались всеми привилегиями. Но наряду с этим они были и подданными местного правителя. Используя эту особенность их положения, апостол напоминает верующим, что их *жительство* (или гражданство) — *на небесах*. Моффатт переводит эту фразу так: “Но мы — колония небес”.

Это не значит, что христиане не являются одновременно и гражданами земных государств. В других местах Писания ясно сказано, что мы должны повиноваться своим правительствам, потому что они назначены Богом (Рим. 13,1–7). Верующие действительно должны быть послушны правительству во всем, что однозначно не запрещено Господом. Филиппийцы должны были сохранять лояльность и по отношению к местным правителям, и по отношению к римскому императору. Итак, у верующих есть обязанности перед земными правительствами, но на первом месте у них всегда должна стоять преданность Господу небес.

Мы не только граждане небес, но и с нетерпением *ожидаем Спасителя* с небес! Слово, переведенное как “*ожидаем*”, в оригинале — очень сильное понятие, означающее напряженное ожидание чего-то, по мнению ожидающего, неизбежного. Буквально это означает “вытягивать шею, ожидая увидеть или услышать что-либо”.

3,21 Когда Господь Иисус придет с небес, Он *преобразит* наши тела. В человеческом теле как таковом нет ничего злого или преступного. Зло в том, для чего его используют.

Но это *тело* — *уничуженное*. Оно испещрено морщинами и шрамами, подвластно старению, страданиям, болезням и смерти. Оно ограничивает и стесняет нас!

Господь *преобразит* его в славное тело. Мы не способны постичь это во всей его глубине. Наше тело больше не будет подвластно увяданию или смерти, освободится от ограничений, накладываемых временем или природой. Это будет реальное тело, и в то же время оно будет прекрасно приспособлено к условиям жизни на небесах. Оно будет подобно воскресшему *телу* Господа Иисуса.

Это не означает, что все мы будем на одно лицо! После воскресения Иису-

са все по-прежнему узнавали Его, и, без всякого сомнения, каждый человек и в вечности будет обладать своей индивидуальной физической внешностью.

Из этого стиха нельзя сделать вывод о нашем будущем подобии Господу Иисусу в том, что касается качеств, присущих Ему как Богу. Мы никогда не будем ни всеведущи, ни всесильны; не сможем мы и присутствовать одновременно повсюду.

Но наш моральный облик уподобится моральному облику Господа Иисуса. Мы будем навсегда свободны от греха. Информации, содержащейся в этом стихе, недостаточно, чтобы удовлетворить наше любопытство, но ее хватает, чтобы поддержать надежду и подарить утешение.

Силой, которой Он действует и покоряет Себе все. Преобразование наших тел будет совершено той же Божественной силой, которую Господь позже пустит в ход, чтобы *покорить Себе все*. Он “может спасти” (Евр. 7,25). Он “может помогать” (Евр. 2,18). Он “может соблюсти от падения” (Иуд. 24). Теперь же из этого стиха мы узнаем, что Он может *покорять*. “Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти” (Пс. 47,15).

VIII. ПРИЗЫВ К СОГЛАСИЮ, ВЗАИМОПОМОЩИ, РАДОСТИ, КРОТОСТИ, НЕПРЕРЫВНЫМ МОЛИТВАМ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ ПОМЫШЛЕНИЙ (4,1–9)

4,1 На основании той прекрасной надежды, картину которой апостол нарисовал перед внутренним взором верующих в предыдущем стихе, он теперь увещевает их твердо *стоять в Господе*. В этом стихе любовь Павла к верующим отразилась в том, как он обращался к ним. Он называет их своими *братьями*. Но не просто братьями, а *братьями возлюбленными*. Потом он

говорит, как сильно его влечет к ним, то есть как его влечет снова быть с ними. Далее он говорит о них как о своей *радости и венце*. Под этим апостол, несомненно, подразумевает, что они – его *радость* в эти дни и будут его *венцом* на судилище Христа. Завершает стих обращение “*возлюбленные*”. Апостол действительно любил людей, и именно в этом заключался один из секретов высокой эффективности его труда для Господа.

4,2 *Еводия и Синтихия* – две женщины в церкви Филипп, не очень-то ладившие между собой. Мы ничего не знаем о причине возникших между ними разногласий (и это, возможно, даже к лучшему!).

Апостол дважды использует слово “*умоляю*”, чтобы показать, что его увещание относится и к одной, и к другой. Павел призывает их *мыслить то же о Господе*. Невозможно всем всегда придерживаться одного мнения относительно дел и проблем нашей повседневной жизни, но в том, что касается Господа, мы вполне можем отказаться от всех мелких, личных разногласий, чтобы Господь был возвеличен, а Его дело продвигалось вперед.

4,3 Не вполне ясно, кто этот *искренний сотрудник* (или же товарищ по работе²⁰), к которому обращается Павел. Некоторые называют имена Луки и Тимофея, но скорее всего речь здесь идет о Елафродите. Павел призывает его *помогать* женщинам, *подвизавшимся в благовествовании* вместе с апостолом. Мы считаем, что здесь имеются в виду Еводия и Синтихия. Апостол Павел дает совет, в мудрости которого убедились очень многие. Зачастую, когда между двумя людьми вспыхивает ссора, ее можно потушить, вынеся причину возникших разногласий на суд третьей стороны – человека зрелого, способного к высокодуховным суждениям. Конечно же, он не выступает в качестве арбитра и

не выдает готового решения. Вместо этого он, обратившись к Слову Божьему, способен указать конфликтующим сторонам на библейское решение проблемы.

При попытках истолковать выражение *“подвизавшимся в благовествовании вместе со мною”* необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Какой бы бурной фантазией мы ни обладали, невозможно предположить, что они проповедовали Евангелие бок о бок с апостолом Павлом. Помимо публичного наставления и проповедования, у женщин есть множество других возможностей потрудиться для Евангелия: оказывая гостеприимство слугам Христа, посещая дома, наставляя молодых женщин и детей.

Упоминается и еще один сотрудник по имени *Климент*. Больше о нем нет никаких сведений. Далее Павел упоминает *прочих своих сотрудников, которых имена — в книге жизни*. Апостол нашел изумительное описание вечного и непостижимого благословения, связанного неразрывными узами с верой в Христа и служением Ему.

4,4 Обращаясь теперь ко всей церкви, Павел повторяет свое любимое увещание. Секрет этого увещания заключен в словах *“в Господе”*. Какие бы тучи ни сгустились над головой христианина, у него всегда есть возможность *радоваться в Господе*.

Опираясь на собственный опыт, Джоветт так пишет о христианской радости:

“Христианская радость — это настроение, ни в малейшей степени не зависящее от внешних условий. Если бы она зависела от внешних обстоятельств, то была бы подобна неверному пламени свечи в бурную ночь. Краткое мгновение свеча горит ярко и ровно, но вот фитиль ее еле тлеет, и вокруг сгущается тьма. Христианская же радость никак не связана с преходящими обстоятельствами жизни, и поэтому не может быть жертвой уходящего дня. Вот мои об-

стоятельства складываются столь благоприятно, что напоминают солнечный июньский денек; но очень скоро все изменяется и начинает походить на пасмурный день в ноябре. Сегодня я на свадьбе; завтра стою у открытой могилы. Сегодня в своем служении Господу я указываю десяти человекам дорогу к спасению; потом приходит длинная череда дней, когда я не могу назвать ни единого человека, кому бы помог прийти к Господу. Да, дни изменчивы, как погода, но христианская радость может стать непреходящей. В чем же секрет ее славной устойчивости?”

*А секрет ее вот в чем. “И вот Я с вами во все дни”. В эти постоянно меняющиеся дни Он не изменяется и не изнемогает. Он не из тех спутников, которые рядом до тех пор, пока светит солнце, и исчезают, лишь только небо затягивают тучи. Он не выбирает из цепи дней моменты процветания и празднеств и не держится в отдалении в дни обнищания и поражений. Он не показывается лишь тогда, когда мне вручают венок победителя, и не прячется, едва на мою голову возлагают терновый венец. Он со мной во все дни — в дни процветания и дни бедствий; в дни, когда звонит погребальный колокол, и в дни, когда заливается свадебный колокольчик. “Во все дни”. В дни жизни, в день смерти, в день Суда”.*²¹

4,5 Теперь Павел призывает филиппийцев к тому, чтобы *кротость* их была известна всем людям. “Кротость” здесь можно перевести и как “уступчивость”, “покладистость”, “добрая рассудительность”. Главная трудность заключается не в понимании смысла этой фразы, а в повиновении заповеди “*всем людям*”.

“Господь близко” может означать, что Господь всегда рядом с нами или что Его пришествие уже не за горами. Верно и то и другое, хотя лично мы придерживаемся второй точки зрения.

4,6 Неужели действительно возможно, чтобы христианин ни о чем не

заботился? Это возможно, пока мы черпаем силы из источника молитвы веры. Далее в стихе объясняется, как мы можем очистить свою жизнь от греховных волнений. Мы должны все приносить Господу в *молитве*. *Всегда* означает *всегда*. Нет ничего, что показалось бы Ему слишком огромным или слишком ничтожным, а значит не стоящим Его заботы!

Молитва — это и действие, и атмосфера. Мы приходим к Господу в какое-то конкретное время и повергаем к Его ногам какие-то конкретные прошения. Но мы можем жить и в *атмосфере* молитвы. Мы можем сделать так, чтобы главный настрой нашей жизни был *молитвенным* настроем. Вполне возможно, что под *молитвой* в этом стихе понимается общая направленность нашей жизни, в то время как *прошение* — это те конкретные просьбы, с которыми мы обращаемся к Господу.

Необходимо обратить внимание и на то, что *желания свои* мы должны *открывать перед Богом с благодарением*. Кто-то так сформулировал главную мысль этого стиха: “Не волноваться ни о чем, молиться обо всем, благодарить всегда за все”.

4,7 Если подобное отношение станет характерным для нашей жизни, то *мир Божий, который превышает всякого ума, соблюдает сердца* наши и *помышления* наши во Христе Иисусе. *Мир Божий* — ощущение святого покоя и удовлетворенности, наполняющее душу верующего, когда он твердо полагается на Бога.

*Сердца, опирающиеся на Иегову,
Не ищут судьбы иной,
Обретая по Его слову
Полный мир и покой.*

Фрэнсис Р. Хавергал

Этот *мир превышает всякого ума*. Для мирского разума такой мир совершенно непостижим, и даже у познавших его христиан остается восхитительный привкус тайны. Они сами поражаются отсутствию в своем сердце тревоги или

опасений перед лицом трагедии или неблагоприятных обстоятельств.

Этот *мир* охраняет и сердца, и мысли. Как же необходимо это тонизирующее средство всем нам в наш век неврозов, нервных истощений, зависимости от транквилизаторов и умственных переутомлений.

4,8 Здесь апостол дает последний совет, и затрагивает он сферу наших помышлений. Библия постоянно напоминает нам о возможности держать свои мысли под контролем. Бесплезно вставать в позу вечного пораженца, заявляя о неспособности предпринять что-либо, когда в голове начинают роиться нежеланные мысли. На самом деле мы очень быстро *можем* положить этому конец. Секрет здесь — в позитивном мышлении. Суть его в широко известном в наши дни принципе “изгоняющей все остальное силе новой привязанности”. В одной голове в одно и то же время никоим образом не может быть места и злым мыслям, и мыслям о Господе Иисусе. Если к человеку приходит злая мысль, он может тут же от нее избавиться, начав размышлять о Личности и труде Христа. Очень многие психологи и психиатры нашего времени полностью согласны в этом с апостолом Павлом. Они постоянно подчеркивают опасность негативного мышления.

Для того чтобы найти в стихе 8 Господа Иисуса, не нужно очень уж пристально присматриваться. Все, *что только истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и достославно, что добродетель и похвала* — все сокрыто в Нем. Давайте же рассмотрим все эти добродетели по очереди. *Истинно* — значит неподдельно, без обмана и фальши, подлинное и реальное. *Честно* — благородно или же привлекательно с моральной точки зрения. *Справедливо* — означает праведно и по отношению к Богу, и по отношению к людям. *Чисто* — говорит о высоких нравственных устоях человека. *Любезно* — указывает на необхо-

димось размышлять лишь о том или созерцать лишь то, что достойно восхищения или приятно. “Достославно” можно перевести и как “пользующееся доброй славой, прекрасной репутацией”. *Добродетель*, несомненно, говорит о высоких моральных качествах. *Похвала* же — это то, что заслуживает высших похвал.

В стихе 7 Павел заверил святых, что Бог охраняет их мысли и сердца во Христе Иисусе. Но он не пренебрегает своим долгом напомнить им, что в данном вопросе на них тоже возложены определенные обязанности. Бог не охраняет помыслы человека, который *не желает*, чтобы его мысли были чисты.

4,9 Вновь апостол Павел говорит о себе как о примере, достойном всяческого подражания. Он умоляет святых *исполнять* то, чему они *научились* от него и что *видели* в его жизни.

Немаловажен тот факт, что призывает этот следует сразу же за наставлением стиха 8. Правильные поступки — результат правильных мыслей. Если помышления чисты, то и жизнь будет чиста. И наоборот, если мысли человека развратны, то и поток, берущий начало из этого ручейка, тоже будет отвратительно грязен. Можно с уверенностью заявить, что чем дольше человек задерживается на злой мысли, тем большая вероятность, что он воплотит ее в жизнь.

Тем, кто будет верно следовать его примеру, Павел обещает, что *Бог мира будет* с ними. В стихе 7 мир Божий — удел тех, кто пребывает в молитве; здесь же *Бог мира* — Спутник тех, кто свят. Имеется в виду, что в повседневной жизни Бог будет особым образом близок и дорог всем тем, чья жизнь стала воплощением истины.

IX. ПАВЕЛ БЛАГОДАРИТ СВЯТЫХ ЗА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ (4,10–20)

4,10 В стихах 10–19 Павел говорит об отношениях, установившихся между

церковью в Филиппах и им самим в связи с материальной поддержкой. Невозможно переоценить ту помощь и поддержку, какие черпали в этих словах святые, призванные пройти через времена денежных затруднений и финансовых потерь!

Павел радуется, что по прошествии какого-то времени филиппийцы *вновь* оказали ему материальную поддержку в труде для Господа. Он не укоряет их за то время, когда не получал от них никакой помощи. Он уверен, что они хотели послать ему дары, но им *не благоприятствовали обстоятельства*. Моффатт перевел это так: “Не любви ко мне вам не хватало, а возможности ее проявить”.

4,11 Нельзя не изумляться, с какой деликатностью и учтивостью подходит Павел к вопросу финансов. Он не хочет, чтобы у филиппийцев создалось впечатление, будто он жалуется на недостаток средств. Все как раз наоборот — они должны знать, что апостол совершенно независим от подобных мирских обстоятельств. Он *научился быть довольным* всегда, независимо от того, как туго набит его кошелек. Довольство поистине дороже сокровищ, ибо “если довольство не производит богатств, то оно достигает той же цели, изгоняя из сердца стремление к ним”.

“Это поистине благословенная тайна, когда верующий научился ходить с высоко поднятой головой, хотя желудок его пуст, глядеть весело, хотя в кармане ни гроша, радоваться от всей души, хотя давно не видел зарплаты, быть счастливым в Боге, когда люди вероломны”. (“Избранное”)

4,12 Павел знал, что значит жить в *скудости*, когда нет даже предметов первой необходимости, и знал, что значит жить в *изобилии*, когда в какой-то определенный момент у него было больше, чем требовалось для удовлетворения насущных потребностей. Он *научился всему и во всем: насыщаться и*

терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Как же мог апостол научиться всему этому? Все очень просто: он знал, что на все была воля Божья. Он знал, что где бы он ни находился, как бы ни складывались обстоятельства, все происходило по предначертанию свыше. Если он *голодал*, то происходило это потому, что Бог хотел, чтобы Павел был голоден. Если же апостол *насыщался*, значит это входило в планы Господа. Верно и с полной отдачей сил служа своему Царю, он мог сказать: “Да, Отче! Ибо таково было Твое благоволение”.

4,13 Далее следуют слова, которые для многих были и остаются загадкой: “*Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе*”. Неужели нам стоит понимать это буквально? Неужели апостол действительно считал, что для него нет ничего невозможного? Ответ прост: здесь апостол Павел имел в виду *все*, что Бог хотел, чтобы он сделал. Он усвоил, что Бог отдает приказы, но вместе с тем дает и силу для их исполнения. Он знал, что Господь никогда не поручит ему чего-либо, не дав необходимой для этого благодати. “*Все*” относится здесь не столько к великим подвигам бесстрашия, сколько к великой нужде и голоду.

4,14 Несмотря на все сказанное раньше, апостол хочет, чтобы филиппийцы знали, что они *хорошо поступили*, разделив его *скорби*. Здесь Павел скорее всего имел в виду деньги, которые они послали ему в тюрьму.

4,15 В прошлом *филиппийцы* весьма преуспели в благодати *подаяния*. В начале служения Павла, *когда он вышел из Македонии, ни одна церковь* не поддерживала его материально, за исключением филиппийцев.

В высшей степени замечательно, что такие, казалось бы, незначительные подробности навсегда сохранены в драгоценном Слове Божьем. Это учит нас следующему: все, что дается слуге Господа, дается Самому Господу.

Ему дорог каждый грош. Он тщательно записывает все, что делается как для Него, и потом воздает сполна, мерой доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною.

4,16 Даже когда апостол был в *Фессалонике*, они вновь и вновь посылали деньги для его нужд. Совершенно ясно, что филиппийцы жили в таком тесном общении с Господом, что Он мог направлять их в жертвованиях. Святой Дух вложил в их сердца особую заботу об апостоле Павле. Они откликнулись на это тем, что *и раз и два* посылали ему деньги. Их забота о нем тем более поразительна, если учесть, что в Фессалонике Павел пробыл очень недолго.

4,17 В этом стихе ясно видна полная самоотверженность Павла. Он намного больше радуется их приобретению, чем их *даянию*. Его желание видеть *плод*, который бы *умножился в пользу* верующих, намного сильнее желания получить финансовую помощь. Истинное *умножение* капитала происходит лишь тогда, когда деньги даются Господу. Все до последней копейки занесено в учетные книги, и грядет день, когда за все это воздастся сторицей.

Все наше имущество принадлежит Господу, и когда мы даем Ему что-то, то лишь возвращаем Его же достояние. Христиане, пускающиеся в рассуждения о том, давать или не давать десятину, не понимают самой сути вопроса. Десятина — это заповедь, данная жившим под законом израильтянам, которая определяла размеры минимального даяния. В нашу же эпоху благодати вопрос должен стоять так: “Сколько я вправе оставить себе?”, но отнюдь не: “Сколько мне отдать Господу?” В сердце христианина должно гореть желание жить по возможности экономно и жертвенно, чтобы все большую часть своего дохода отдавать на дело Господне, чтобы в мире не погиб ни один человек из-за

того, что у него не было возможности услышать Евангелие Христа.

4,18 Говоря, что он *получил все*, Павел имеет в виду, что *получил все, что ему нужно, и избыточествует*. В наш век всепроникающего коммерческого духа странно слышать, что апостол не только не выпрашивает денег, но даже признает, что у него всего достаточно. Разнузданные кампании по выкачиванию денег в наши дни — мерзость в глазах Бога и позор для имени Христа. В них нет абсолютно никакой нужды. Хадсон Тейлор однажды сказал: “Божий труд, совершаемый по воле Божьей, никогда не испытывает нехватки в Божьих средствах”. Беда в том, что мы разучились различать труд для Бога и труд Божий. Можно активно участвовать в так называемом христианском служении, которое совершается по воле людей, а не Бога. Там, где финансовые возможности безграничны, велика и опасность пуститься в предприятие, не получившее одобрения свыше. Хадсон Тейлор опять же писал: “Нам надо опасаться не нехватки денег, а обилия денег неосвященных”.

Дар любви, который *Енафродит* принес Павлу от филиппийцев, назван здесь *благовонным курением, жертвой приятной, благоугодной Богу*. Эти же самые слова апостол употребил вторично всего лишь раз — по отношению к Самому Христу (Еф. 5,2). Описывая то значение, какое жертвенный дар филиппийцев имел в глазах Бога, апостол возносит его на захватывающую дух высоту. Он вознесся к Богу как *благовонное курение*. Их *жертва* была и *приятна, и благоугодна* Богу.

Джоветт восклицает:

“Насколько же обширна зона влияния такого, казалось бы, незначительного доброго дела! Мы были уверены, что утешаем нищего, а на самом деле беседовали с Царем. Мы думали, что аромат разойдется только по нашей улице, но, чу! благоухание распространяется по всей вселенной. Мы полагали, что

наш дар предназначался лишь Павлу, а на самом деле положили его у ног Спасителя и Господа”.²²

4,19 За этим следует, вероятно, самый известный и любимый стих данной главы. Обратите внимание: этому обещанию предшествует описание верного служения филиппийцев. Другими словами, поскольку они отдали часть своих финансовых ресурсов Богу, причем с такой щедростью, что поставили под угрозу собственное существование, то и *Бог восполнит всякую их нужду*. Насколько же велик соблазн вырвать этот стих из контекста и преподнести в качестве пуховой перины христианам, все свои деньги тратящим лишь на себя и редко когда вспоминающим о существовании дела Божьего! “Все в порядке. Бог восполнит всякую вашу нужду”.

Хотя в общем и целом *Бог* действительно *восполняет нужды* Своего народа, это обещание дано конкретно тем, кто верно и преданно дает деньги на дело Божье. Бог обещает, что они никогда не будут страдать от нехватки чего-либо.

Не раз уже подчеркивалось, что Бог восполняет нужды Своего народа — но не *из Своих* богатств, а *по богатству Своему в славе, Христом Иисусом*. Если бы миллионер дал копейку ребенку, он давал бы *из* своих богатств. Но если бы он дал сотни тысяч долларов на какое-либо достойное дело, он давал бы в соответствии со своими богатствами. Бог дает в соответствии со *Своим богатством в славе, Христом Иисусом*, и в мире нет большего богатства!

Вильямс называет стих 19 *векселем*, выданным банком веры:

“Бог мой — имя Банкира.

Восполнит — обещание заплатить.

Всякую нужду вашу — сумма, на которую выдается вексель.

По богатству Своему — капитал банка.

В славе — адрес банка.

Христом Иисусом — подпись внизу,

без которой вексель превращается в простую бумажку”.

4,20 При мысли о неистоимости щедрот Божьих апостол не может не разразиться хвалой. Это самый подходящий язык для каждого из детей Божьих, которые каждый день видят милосердную заботу Божью, причем не только в том, что касается их материального благосостояния, но и там, где они нуждаются в руководстве, в помощи против искушения, в том, чтобы снова разжечь огонь в подернутом пеплом сердце.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ (4,21–23)

4,21 Мысленно апостол Павел представляет себе верующих, собравшихся для чтения этого Послания, и он *приветствует всякого святого во Христе Иисусе* и передает привет от *находящихся с ним братьев*.

4,22 Нельзя не полюбить этот стих за ссылку на *дом кесаря*. Здесь так и хочется дать волю воображению. Кого из окружения Нерона имел в виду апостол? Может, это кто-то из солдат, которым было поручено охранять Павла и которым апостол указал путь к спасению? Или же это были рабы и свободные, которые трудились во дворце? А может, апостол говорил и о некоторых высокопоставленных должностных лицах империи? Этого нельзя сказать

со всей определенностью, но здесь перед нами великолепная иллюстрация той истины, что христиане, подобно пауку, способны проникать в царские чертоги (Притч. 30,28)! Для Евангелия нет никаких границ. Оно проникает и за самые неприступные стены. Оно может пустить росток в самой гуще тех, кто старается его искоренить. По истине, врата ада никогда и нигде не одолеют Церковь Иисуса Христа!

4,23 Свое Послание апостол завершает характерным для его писем приветствием. *Благодать* ослепительно блеснула на первой странице Послания и сейчас вновь сияет в его заключительных строках. От избытка сердца говорят уста. Сердце Павла до краев было наполнено величайшей темой всех веков — *благодатью* Божьей через *Христа*, — и не удивительно, что эта драгоценная истина струилась по всем каналам его жизни.

В качестве заключения приведем слова Пауля Риса:

“Самый великий из всех живших на земле людей дописал самое теплое из своих писем. Труд любви завершен. День закончен. Цепь все еще обвивает запястья апостола. Солдат все еще стоит на посту. Но какое это имеет значение?! Дух Павла свободен! Его разум ясен! Его сердце пылает!”

А на следующее утро Епафродит зашагает по дороге в Филиппы.²⁴

Примечания

- 1 (Введ.) Н.А.А. Kennedy, *Philippians, The Expositor's Greek Testament*, III: 407.
- 2 (1,1) J. H. Jowett, *The High Calling*, p. 2.
- 3 (1,7) W. E. Vine, *The Epistles to the Philippians and Colossians*, p. 23.
- 4 (1,10) Слово, переведенное как “чистые” (eilikrines), означает “без примесей” или, возможно, “испытанные солнцем”. Честный скульптор, обнаружив в статуе из белого мрамора дефект, будет стремиться его устранить, откалывая кусочек за кусочком. Мастер же “нечистый” попытается замазать его воском. Но под жгучими лучами солнца воск выдаст такого скульптора с головой.
- 5 (1,11) Lehman Strauss, *Devotional Studies in Philippians*, p. 63.
- 6 (1,13) T. W. Drury, *The Prison Ministry of St. Paul*, p. 22.
- 7 (1,20) Guy King, *Joy Way*, p. 33.
- 8 (1,21) Jowett, *Calling*, p. 34.
- 9 (2,1) F. B. Meyer, *Devotional Commentary on Philippians*, pp. 77–79.
- 10 (2,5) King, *Joy Way*, p. 51.
- 11 (2,6) E. H. Gifford, *The Incarnation*, pp. 44–45.
- 12 (2,11) Charles R. Erdman, более полных данных нет.
- 13 (2,17) George Williams, *The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, p. 931.
- 14 (3,7) King, *Joy Way*, p. 81.
- 15 (3,10) Jowett, *Calling*, p. 217.
- 16 (3,10) Ibid, pp. 81–82.
- 17 (3,10) Hudson Taylor, quoted by Mrs. Howard Taylor in *Behind the Ranges*, p. 170.
- 18 (3,10) C. A. Coates, *The Paths of Life and Other Addresses*, p. 127.
- 19 (3,17) Strauss, *Philippians*, p. 202.
- 20 (4,3). “Товарищ по работе” (греч. Su (n) zugos) может быть и именем собственным. Хотя до сих пор оно ни в каких других источниках не встречалось, не исключено, что подобное имя было в обиходе, особенно среди рабов.
- 21 (4,4) Jowett, *Day by Day*, pp. 169–171.
- 22 (4,18) Ibid, p. 225.
- 23 (4,19) Williams, *Student's Commentary*, p. 934.
- 24 (4,23) Paul Rees, *The Adequate Man*, p. 127.

Библиография

(Послания к Колоссянам и Филимону)

Carson, Herbert M.

The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960.

English, E. Schuyler.

Studies in the Epistle to the Colossians.

New York: Our Hope Press, 1944.

Erdman, Charles R.

Epistles of Paul to the Colossians and Philemon.

Philadelphia: Westminster Press, 1933.

King, Guy.

Crossing the Border.

London: Marshall, Morgan and Scott, Ltd., 1957.

Lightfoot, J. B.

Saint Paul's Epistle to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, reprint of 1879 edition by MacMillan.

Maclaren, Alexander. "Colossians and Philemon", *The Expositor's Bible.*

London: Hodder and Stoughton, 1988.

Meyer H.A.W.,

Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Philippians and Colossians.
New York: Funk and Wagnalls, 1884.

Nicholson, W. R.

Popular studies in Colossians: Oneness with Christ.

Grand Rapids: Kregel Publications, 1903.

Peake, Arthur S. "Colossians",

The Expositor's Greek Testament. Vol. 3.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.

Robertson, A. T.

Paul and the Intellectuals. Nashville:

Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, 1928.

Rutherford, John.

St. Paul's Epistles to Colossae and Laodicea,
Edinburgh: T.&T. Clark, 1908.

Sturz, Richard.

Studies in Colossians.

Chicago: Moody Press, 1955.

Thomas, W.H. Griffith.

Studies in Colossians and Philemon.

Grand Rapids: Baker Book House, 1973.

Vine, W. E.

The Epistle to the Philippians and Colossians. London: Oliphants, 1955.

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

Вчитывайтесь в него [Послание к Колоссянам], вновь и вновь размышляйте над его богодухновенной мыслью, выраженной вдохновенным языком; пусть свет и сила этой мысли наполнит душу и воплотится в вашу жизнь — это обогатит вас и в земной жизни, и в вечности.

Р. К. Х. Ленски

Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Большинство посланий апостола Павла адресовано христианским общинам крупных или важных городов, таких как Рим, Коринф, Ефес, Филиппы. Колоссы же были городом, лучшие дни которого остались в прошлом. Да и местная христианская община не играла сколько-нибудь значительной роли в истории раннехристианской церкви. Короче, если бы не богодухновенное Послание, адресованное христианам, жившим в этом городе, Колоссы были бы известны сегодня лишь исследователям древней истории.

Хотя город и не имел особого значения, Послание, которое апостол направил туда, очень важно. Наряду с главой 1 Ев. от Иоанна и главой 1 Послания к Евреям, в главе 1 Послания к Колоссянам великолепно изложен догмат о Божественной природе Христа, нашего Господа. Так как учение это лежит в основе всех христианских истин, значение данного Послания невозможно переоценить.

В Послании также содержатся наставления, касающиеся взаимоотношений людей, лжеучений и жизни во Христе.

II. АВТОРСТВО

Ничто не свидетельствует о том, что вплоть до девятнадцатого века кто-либо подвергал сомнению тот факт, что Послание к Колоссянам было написа-

но Павлом, настолько безупречными являются свидетельства в пользу его авторства. Особенно убедительны *внешние свидетельства*. Послание цитируют, часто называя Павла его автором, Игнатий и Юстин Мученик, Феofil Антиохийский и Ириней, Климент Александрийский, Тертуллиан и Ориген. Как канон Маркиона, так и канон Муратори признают подлинность Послания к Колоссянам.

К *внутренним доказательствам* относится тот простой факт, что сам автор трижды *говорит*, что он Павел (1:1,23; 4,18), и содержание Послания соответствует этим утверждениям. Изложение учения, за которым следуют практические наставления христианам, типично для апостола. Возможно, самое убедительное доказательство подлинности — явная связь с Посланием к Филимону, которое единодушно признается написанным Павлом. Пять человек, упоминавшихся в этом кратком Послании, также упоминаются и в Послании к Колоссянам. Даже на такого критика, как Ренан, произвели впечатление параллели с Посланием к Филимону, и *у него были сомнения относительно Послания к Колоссянам*.

Аргументы *против* авторства Павла базируются на лексических данных, особенностях учения о Христе и явных отголосках полемики с гностицизмом. Что касается первого пункта — в Послании к Колоссянам некоторые излюбленные Павлом слова заменяются новыми. Салмон, консервативный бри-

танский богослов прошлого века, возражал против этого аргумента: “Я не могу согласиться с утверждением, что человек, пишущий новое сочинение, не имеет права, под угрозой потери индивидуальности, использовать ни одного слова, которое он не употреблял в одном из предыдущих сочинений”.¹ Что касается учения о Христе в Послании к Колоссянам, оно согласуется с доктриной, изложенной в Послании к Филиппийцам и в Евангелии от Иоанна, и лишь для тех, кто склонен считать, что учение о Божественности Христа появилось только во II в. под влиянием язычества, эта доктрина будет представлять некоторую сложность.

Что же касается гностицизма, либеральный шотландский ученый Моффат считал, что ранняя стадия гностицизма, зафиксированная в Послании к Колоссянам, вполне могла существовать в I веке.²

Таким образом, утверждение о том, что автором Послания к Колоссянам был апостол Павел, покоится на твердом основании.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Возможно, Послание к Колоссянам, как одно из тюремных посланий, было написано Павлом во время его двухлетнего заключения в Кесарии (Деян. 23,23; 24,27). Но, поскольку принимал там Павла благовестник Филипп, кажется очень маловероятным, что Павел, который был столь учтивым и любезным христианином, не упомянул бы его. Высказывалось также предположение, что Послание было написано во время ефесского заключения, хотя это значительно менее вероятно. Наиболее вероятное время написания этого письма и Послания к Филимону — середина римского заключения Павла, около 60 г. н.э. (Деян. 28,30–31).

К счастью, как это обычно бывает, понимание этой книги не зависит от знания всех обстоятельств, в которых она была написана.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Колоссы были городом провинции Фригии, части региона, теперь известного как Малая Азия. Он был расположен в 16 км к востоку от Лаодикии и в 21 км к юго-востоку от Иераполя (см. 4,13). Он был также расположен в 160 км к востоку от Ефеса, у входа в ущелье, проходящее через Кадмийский горный хребет (узкую долину длиной в девятнадцать км), на военной дороге, ведущей от Евфрата на запад. Колоссы стояли на реке Ликус (Волк), которая течет на запад и впадает в реку Меандр недалеко от Лаодикии. Там вода горячих источников Иераполя смешивается с холодной водой Колосса, порождая мягкий, теплый климат Лаодикии. Иераполь был как оздоровительным, так и религиозным центром, в то время как Лаодикия была главным городом долины. Во времена, предшествовавшие новозаветным, Колоссы были более крупным городом. Название его, возможно, связано со словом “colossus” (“колосс, гигант”), относящимся к известняковым образованиям фантастической формы, находившимся близ него.

Мы не знаем точно, как Благая Весть достигла Колосса. К тому времени, когда Павел писал это Послание, он еще не встречался с местными христианами (2,1). Обычно считается, что Благую Весть о спасении принес в этот город Епафрас (1,7). Многие полагают, что он был обращен в христианство апостолом Павлом во время трехлетнего пребывания последнего в Ефесе. Фригия являлась частью проконсульской Азии, и Павел бывал там (Деян. 16,6; 18,23), но в Колоссах не был (2,1).

Мы знаем из Послания, что церкви в Колоссах начинало угрожать лжеучение, которое в зрелой своей форме стало известно как гностицизм. Гностики кичились своим знанием (греч. *gnosis*). Они заявляли, что их знание выше знания апостолов, и пытались создать впе-

чатление, что человек не может быть поистине счастлив, если не посвящен в глубочайшие тайны их культа.

Некоторые приверженцы гностицизма отрицали человеческую сущность Христа. Они утверждали, что “Христос” — Божественное *влияние*, которое снизошло от Бога на Человека Иисуса во время Его крещения. Также они считали, что Христос оставил Иисуса перед распятием. В результате, согласно их учению, Иисус умер, но Христос — нет.

Некоторые разновидности гностицизма содержали учение о том, что между Богом и материей есть разные уровни, или ранги, духовных существ. Они пришли к этому в попытке объяснить происхождение зла. А. Т. Робертсон поясняет:

*“Гностики прежде всего размышляли о происхождении вселенной и о существовании зла. Они принимали как аксиому то, что Бог благ, но понимали также и то, что тем не менее существует зло. По их теории, зло — неотъемлемое свойство материи. Однако благой Господь не мог создать несущую зло материю. Поэтому они выдвинули постулат о существовании ряда эманаций (эонов), духов, ангелов между Богом и материей. Идея состояла в том, что один эон исходил от Бога, другой эон — из этого эона и так далее, пока не подходила очередь эманации, которая была достаточно удалена от Бога, чтобы не “компрометировать” Его созданию злой материи, но в то же время достаточно близкой к Нему, чтобы иметь силу творить”.*³

Некоторые гностики, считая, что тело греховно по своей природе, жили исповедуя аскетизм — систему, предполагавшую самоотречение и даже умерщвление плоти в попытке достичь более высокого духовного состояния. Другие впадали в противоположную крайность, потакая всем своим плотским желаниям и утверждая, что тело никак не влияет на духовную жизнь человека!

В Колоссах, по-видимому, обнаруживались следы двух других заблуждений: антиномизма и иудаизма. Антиномизм — учение о том, что человек, получивший Божью благодать, не должен контролировать себя, а может в полной мере предаваться своим плотским желаниям и страстям. Ветхозаветный иудаизм превратился в систему ритуалов, с помощью которых человек надеялся достичь оправдания перед лицом Божиим.

Заблуждения, имевшие место в Колоссах, живы и в наши дни. Гностицизм вновь отразился в движениях “Христианская наука”, теософия, мормонизм, в секте “Свидетели Иеговы”, “Единстве” и других. Антиномизм характерен для всех, кто утверждает, поскольку на нас распространяется благодать Божья, мы можем жить так, как нам нравится. Иудаизм, как показывают Послание к Евреям и другие части НЗ, изначально был дарованным Богом откровением, обряды и ритуалы которого должны были символически передавать духовные истины. Но со временем он превратился в религиозный культ, в котором форма сама по себе считалась достойной награды, и потому ее духовный смысл часто игнорировался. В настоящее время ему соответствуют многочисленные религиозные движения, которые учат, что человек может заслужить расположение Божье и награду от Него собственными делами, игнорируя или отрицая при этом грешную природу человека и то, что он нуждается в спасении, которое может даровать ему только Бог.

В Послании к Колоссянам Павел мастерски противостоит всем этим заблуждениям, показывая Божественную славу и деяния Господа нашего Иисуса Христа.

Это Послание поразительно схоже с Посланием Павла к Ефессянам. Однако сходство не означает дублирование. В Ефессянам автор видит верую-

щих восседающими во Христе на небесах. В Колоссянам верующие находятся на земле, а Христос, их великий Глава, — на небесах. Акцент в *Послании к Ефессянам* делается на то, что христианин находится во Христе. *Послание к Колоссянам* говорит о Христе в христианине, о надежде на блаженство. В центре Послания Ефессянам — Церковь как Тело Христово,

“полнота Наполняющего все во всем” (Еф. 1,23). Следовательно, подчеркивается единство Тела Христова. В Колоссянам, в главе 1, утверждается главенство Христа и необходимость для нас держаться Главы (2,18–19) и быть Ему покорными. Пятьдесят четыре из 155 стихов Послания к Ефессянам сходны со стихами Послания к Колоссянам.

План

- I. УЧЕНИЕ О ВСЕСОВЕРШЕНСТВЕ ХРИСТА (Гл. 1 – 2)
  - A. Приветствие (1,1–3)
  - B. Павел благодарит Господа и молится о христианах (1,3–14)
  - B. Прославление Христа, Главы Церкви (1,15–23)
  - Г. Миссия, возложенная на Павла (1,24–29)
  - Д. Полнота Христа в противоположность гибельным заблуждениям — философии, фарисейству, мистицизму и аскетизму (2,1–23)
- II. ДОЛГ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД ВСЕСОВЕРШЕННЫМ ХРИСТОМ (Гл. 3–4)
  - A. Новая жизнь христианина: совлечение ветхого человека и облачение в нового (3,1–17)
  - B. Подобающее христианину поведение в семье (3,18 – 4,1)
  - B. Жизнь христианина в молитве и свидетельство словом и жизнью (4,2–6)
  - Г. Краткая информация о некоторых соратниках Павла (4,7–14)
  - Д. Приветствия и указания, касающиеся Послания (4,15–18)

Комментарий

I. УЧЕНИЕ О ВСЕСОВЕРШЕНСТВЕ ХРИСТА (Гл. 1 – 2)

A. Приветствие (1,1–3)

1,1 В те дни, когда был написан НЗ, было принято начинать письмо с имени пишущего. Так, Павел называет себя *волею Божьей апостолом Иисуса Христа*. *Апостолом* назывался человек, посланный Господом Иисусом возвещать о Нем. Для подтверждения Благой Вести, которую несли апостолы, они были наделены способностью творить чудеса (2 Кор. 12,12). Кроме того, мы читаем, что в некоторых случаях через возложение рук апостолов

верующим был дарован Дух Святой (Деян. 8,15–20; 19,6). В современном мире нет апостолов в строгом смысле этого слова, и безумны люди, которые заявляют, что они — преемники первых двенадцати. Многие считают, основываясь на Ефессянам 2,20, что миссия людей, наделенных ярко выраженным апостольским и пророческим даром, заключалась главным образом в основании церкви, в отличие от задач проповедников, пастырей и учителей, труд которых продолжается в течение всей христианской эры.

Павел говорит о том, что стал апостолом *волею Божьей* (см. также Деян. 9,15; Гал. 1,1). Апостолство его не было профессией, которую он выбрал для себя сам или к которой он был

подготовлен людьми. Не было оно и должностью, на которую он был назначен человеком через рукоположение. Люди не были ни источником, ни средством передачи этого дара. Скорее всего его служение проходило в торжественном сознании того, что Сам Господь избрал его Своим апостолом.

В то время, когда было написано это Послание, с Павлом находился *Тимофей брат*. Здесь интересно заметить полное отсутствие официальности в отношении Павла к Тимофею. Оба принадлежали к одному братству, и не возникало и мысли о церковной иерархии с помпезными титулами и особыми одеяниями.

1,2 Послание адресовано *находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе*. Здесь мы встречаем два прекрасных эпитета, которые употребляются в НЗ применительно ко всем христианам. Слово *“святые”* означает, что они отделены от мира и приближены к Богу, а значит, должны жить в святости. Слова *“верные братья”* указывают на то, что все они дети одного Отца благодаря вере в Господа Иисуса; они братья и сестры по вере. В других книгах НЗ христиане также называются учениками и верующими.

Выражение *“во Христе”* указывает на их духовное местоположение. Когда они были спасены, Бог поместил их во Христа, принял в возлюбленном Сыне Своем. С этого момента они получили Его жизнь и Его природу. С этого момента Бог не будет больше смотреть на них, как на детей Адама или как на невозрожденных духовно людей, а примет их так же, как он принимает Своего Сына. Выражение *“во Христе”* предполагает большую близость, благоволение и чувство защищенности, чем может понять человеческий разум. На *географическое* местоположение этих христиан указывают слова *“находящимся в Колоссах”*. Сомнительно, что мы когда-либо услышали бы об этом городе, если бы там

не провозглашалась Благая Весть и не были спасены души.

1,3 Далее Павел обращается к христианам с красивым приветствием: *благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа*. Нет других таких двух слов, которые бы полнее заключали в себе то, что дает человеку христианство, чем *благодать и мир*. *Благодать* (греч. *haire* – “радуясь”) было распространенным греческим выражением, в то время как пожелание *мира* было общепринятым еврейским приветствием; оба эти слова использовались при встрече или расставании. Павел соединил их и сделал их значение и употребление более вышенными. *Благодать* символизирует то, что Бог снисзошел до погрязшего в грехе, погибшего человечества с любовью и нежным состраданием. *Мир* выражает все, что происходит в жизни человека, когда он принимает дар благодати Божьей. Р. Дж. Литл говорил: “Благодать может означать многое, ее можно сравнить с незаполненным чеком. Мир же определенно является частью наследства, получаемого христианином, и мы не должны позволять сатане лишить нас его”. Существенен порядок, в котором употребляются эти слова: сначала *благодать*, затем – *мир*. Если бы Господь первым не простер нам Свою любовь и милосердие, мы все еще пребывали бы во грехе. Благодаря тому, что Он Сам сделал шаг нам навстречу, послав Своего Сына умереть за нас, сегодня мы можем жить в мире с Богом, в мире с людьми и с миром Божьим в душе. Даже сказав все это, автор приходит в отчаяние от невозможности адекватно истолковать эти великие слова.

Б. Павел благодарит Господа и молится о христианах (1,3–14)

1,3 Поприветствовав верующих словами, которые стали девизом для всех христиан, апостол совершает еще одно характерное для него действие –

преклоняет колена, чтобы *возблагодарить* Господа и помолиться. По-видимому, апостол всегда начинал молитву с прославления Господа, являясь примером для всех нас. Его молитва адресована *Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа*. В молитве человек познает невыразимое наслаждение и счастье личного общения с Властелином вселенной. Но может возникнуть вопрос: “Как может простой человек осмелиться предстать перед бесконечно великим Богом?” Ответ на него — в нашем тексте. Прославленный и великий Господин вселенной — *Отец нашего Господа Иисуса Христа*. Тот, Кто был бесконечно далек, стал столь же бесконечно близок. Поскольку мы, как верующие во Христа, разделяем с Ним Его жизнь, Бог также и наш Отец (Ин. 20, 17). Мы можем приблизиться к Нему с помощью Христа. *Всегда молясь о вас*. Само по себе это выражение не кажется примечательным, но оно получает новый смысл, если вспомнить, что оно свидетельствует об отношении Павла к людям, которых он никогда не встречал. Часто, когда мы предстаем перед престолом благодати, нам кажется трудным вспомнить всех наших родственников и друзей. Представьте же, о скольких людях должен был помнить апостол Павел! Он молился не только о тех, кого знал лично, но также о христианах из самых отдаленных мест, чьи имена ему упоминали другие. Поистине, неустанная молитвенная жизнь Павла помогает нам лучше понять его.

1,4 Он слышал о *вере* колоссян *во Христа Иисуса* и о их *любви* ко всем *святым*. Он упоминает их *веру в Христа Иисуса*. Это то, с чего мы всегда должны начинать. Сейчас в мире немало религиозных людей, которые постоянно твердят о своей любви к ближним. Но, поговорив с ними, вы обнаружите, что у них нет *веры в Господа Иисуса*. Такая любовь пуста и бессмысленна. С другой стороны, есть и те,

кто заявляет, что веруют *в Иисуса Христа*, но едва ли вы найдете в их жизни хоть одно доказательство *любви*. Так же и Павел усомнился бы в искренности их веры. Должна быть истинная *вера* в Спасителя, которая подтверждается жизнью, полной *любви* к Богу и ближнему.

Павел говорит о *вере* как о пребывании *во Христе Иисусе*. Это очень важное замечание. В Писании Господь Иисус Христос всегда предстает как Объект веры. Человек может безгранично доверять какому-либо банку, но его доверие имеет смысл лишь до тех пор, пока банк надежен. Сама по себе вера не будет гарантировать сохранность чьих-либо денег, если в банке плохой управляющий. Так происходит и в духовной жизни. Веры самой по себе недостаточно. Центром этой веры должен быть Господь Иисус Христос. Так как Он никогда не может потерпеть поражения, доверившийся Ему никогда не будет разочарован.

Тот факт, что Павел и ранее слышал об их *вере* и *любви*, показывает, что они, несомненно, не держали свою веру в тайне. В действительности НЗ не одобряет тех, кто скрывает, что он христианин. Характер учения Слова Божьего таков, что если человек искренне принял Спасителя, он неизбежно будет исповедовать веру в Христа публично.

Любовь колоссян распространялась на *всех святых*. Эта любовь не знала территориальных границ, не ограничивалась она и своей общиной. Они любили не только тех, кто принадлежал к их общине, но всюду, где находили истинно верующих, они щедро делились с ними своей любовью. Это должно послужить нам уроком: наша любовь не должна ограничиваться рамками нашей собственной христианской общины или миссионерами из нашей страны. Мы должны узнавать христиан, где бы они ни были, и при каждой возможности проявлять нашу любовь к ним.

1,5 Не вполне ясно, как этот стих связан с предшествующими. Связан ли он со стихом³: благодарим Бога ...*в надежде на уготованное вам на небесах*. Или он связан со второй частью стиха 4: о вашей любви ко всем святым *в надежде на уготованное вам на небесах*. Возможна любая из этих интерпретаций. Апостол мог благодарить Господа не только за их веру и любовь, но также и за то, что станет их достоянием в будущем. С другой стороны, верно также и то, что веру в Иисуса Христа и любовь ко всем святым мы проявляем, принимая во внимание то, что предстоит нам. В любом случае очевидно, что Павел перечисляет здесь три основные добродетели христианской жизни: веру, любовь и надежду. Они также упомянуты в I Коринфянам 13,13 и I Фессалоникийцам 1,3; 5,8. Лайтфут говорит: “Вера опирается на прошлое; любовь действует в настоящем; надежда смотрит в будущее”.⁴

В этом стихе *надежда* не означает состояние радостного или спокойного ожидания; скорее это слово означает то, на что человек надеется, в данном случае — наше спасение, когда мы будем взяты на небо и вступим в права владения нашим вечным наследием. Колоссяне слышали об этой *надежде* и раньше, возможно, когда им благовествовал Епафрас. То, что они слышали тогда, описывается как *истинное слово благовествования*. *Благовествование* здесь определяется как сообщение *истинной* Благой Вести. Возможно, Павел писал эти слова, думая о лжеучении гностиков. Кто-то определил истину как то, что Бог говорит о чем-либо (Ин. 17,17). *Благовествование* истинно, поскольку оно является Словом Божиим.

1,6 Истина евангельского учения *пребывала* в Колоссах, *как и во всем* тогда известном *мире*. Это выражение нельзя понимать буквально. Оно не могло означать, что *каждый* мужчина и *каждая* женщина в мире к тому вре-

мени уже слышали Благою Весть. Частично оно может означать, что Благою Весть о спасении слышали представители всех народов (Деян. 2). Также оно может означать, что Евангелие предназначено всем людям и распространяется повсюду, не взирая на границы. Павел также описывает неизбежные результаты благовествования. В Колоссах и *во всех* других частях *мира*, где осуществлялась проповедь Евангелия, она *приносила плоды и возрастала*. Это утверждение подчеркивает сверхъестественную природу Благой Вести. В природе растение обычно не может плодоносить и расти одновременно. Для того чтобы оно плодоносило, его нужно периодически обрезать, так как, если позволить растению расти свободно, все его жизненные силы будут потрачены на формирование листьев и ветвей, а не плодов. Но Благая Весть может и приносить плоды, и расти одновременно. Она приносит свои плоды, спасая души и укрепляя христиан, и распространяется от города к городу и от народа к народу.

Именно таково было воздействие Благой Вести на колоссян *с того дня, как они услышали и познали благодать Божью в истине*. Церковь в Колоссах росла численно, и в жизни верующих этого города наблюдался духовный рост.

Очевидно, в первом веке были достигнуты большие успехи, и Евангелие действительно было принесено в Европу, Азию и Африку, проникнув дальше, чем предполагают многие. Тем не менее нет оснований считать, что благовествование охватывало всю землю. Выражение “*благодать Божья*” — прекрасное описание Благой Вести. Какие слова могут передать эту радостную весть лучше, чем прекрасная истина о Божьей благодати, дарованной грешным людям, заслуживающим Божий гнев.

1,7 Апостол прямо утверждает, что именно благодаря *Епафрасу* Благая Весть была принесена верующим и стала частью их жизни. Павел хвалит

Епафраса, называя его *возлюбленным сотрудником и верным для них служителем Христовым*. Апостол Павел не питал зависти или ревности. Его не задевало то, что другой проповедник получал похвалы. Напротив, он первым воздавал должное другим служителям Господа.

1,8 Именно от Епафраса сам Павел узнал о *любви в духе* колоссян. Это была не просто человеческая привязанность, а та подлинная *любовь* к Господу и Его народу, которая возникает, когда на человека снисходит Дух Божий. Это единственное упоминание о Духе Святом в данном Послании.

1,9 Возблагодарив Господа, Павел переходит непосредственно к молению о святых. Мы уже упоминали о том, как разнообразна тематика молитв апостола. Необходимо сказать, что он всегда молился о том, в чем нуждались христиане в каждом конкретном месте. Его молитвы не были слишком общими. Молясь за колоссян, он, как кажется, формулирует четыре отдельные просьбы: 1) духовное просвещение; 2) достойная жизнь; 3) сила в избытке; 4) благодарный дух.

В своих молитвах Павел был щедр. Это особенно очевидно из стихов 9, 10 и 11, где он употребляет слова *“всякий”*, *“во всем”*. (1) *Во всякой премудрости и разумении духовном* (ст. 9). (2) *Во всем угождая Ему* (ст. 10). (3) *Во всяком деле благом* (ст. 10). (4) *Укрепляясь всякою силою* (ст. 11). (5) *Во всяком терпении и великодушии* (ст. 11).

Слово *“посему”* связывает этот стих с предыдущими. Оно означает *“благодаря рассказу Епафраса”* (ст. 4, 5, 8). С того момента, как апостол в первый раз *услышал* о возлюбленных братьях в Колоссах и их вере, любви и надежде, он регулярно молился о них. Прежде всего он молился о том, чтобы они *исполнялись познанием воли* Божьей *во всякой премудрости и разумении духовном*. Он не просил даровать им хваленую мудрость гностиков. Он хотел,

чтобы они во всей полноте *познали волю* Господа для их жизни, которая открывается через Его Слово. По своей природе это познание не мирское или материальное; оно характеризуется *духовной премудростью и разумением духовным* — *премудростью*, которая позволяет наилучшим образом употребить это знание, и *разумением*, позволяющим понимать, что согласуется с волей Божьей и что ей противоречит.

1,10 Между стихами 10 и 9 очень важная связь. Почему апостол Павел хотел, чтобы колоссяне были исполнены познанием воли Божьей? Для того ли, чтобы они могли стать выдающимися учителями? Для того ли, чтобы они могли привлечь к себе большое количество последователей, как пытались сделать это гностики? Нет, истинная цель духовной премудрости и разума — помочь христианину *поступать достойно Бога, во всем угождая Ему*. В этом заключается важный для нас урок, касающийся водительства Божьего. Бог раскрывает нам Свою волю не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство. И не для того также, чтобы польстить нашему честолюбию или гордыне. Скорее Господь открывает нам, какова Его воля в отношении нашей жизни, чтобы мы могли угождать Ему во всем, что делаем.

Принося плод во всяком деле благом. Эти слова — полезное напоминание о том, что, хотя человек спасается и не *благодаря* благим делам, он спасен *для* благих дел. Иногда, подчеркивая полную бесполезность добрых дел для спасения души, мы можем создать впечатление, что христиане не верят в благие дела. Ничего подобного! В Ефессянам 2,10 читаем: *“...мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела...”* Также и Титу Павел пишет: *“Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам”* (Тит. 3,8).

Павел хотел, чтобы они не только *приносили плод во всяком деле благом*, но и *возрастали в познании Бога*. Каким образом? Прежде всего усердно изучая Слово Божье. Это знание можно также обрести, соблюдая Его заповеди и верно служа Ему. Последнее, по-видимому, является основной мыслью данного отрывка. Поступая таким образом, мы глубже познаем Господа. “Итак познаем, будем стремиться познать Господа” (Ос. 6,3).

Обратите внимание на повторение слов, связанных с идеей знания в главе 1, а также на то, что с каждым использованием такого слова наблюдается определенное развитие мысли. В стихе 6 они *познали* благодать Божью. В стихе 9 они *приобрели познание* воли Его. В стихе 10 они *возрастают в познании* Бога. Возможно, первое обозначает спасение, второе — изучение Писания, а третье — служение и жизнь во Христе. Здоровое учение должно привести к правильному поведению, которое выражается в послушном служении.

1,11 Третья просьба апостола состоит в том, чтобы верующие *укреплялись всякой силой по могуществу славы Его*. Заметьте последовательность: *исполняться* (ст. 9); *приносить плод* (ст. 10); *укрепляться* (ст. 11). Для христианской жизни нужно больше, чем просто человеческая энергия. Она требует сверхъестественной силы. Вот почему Павел просит, чтобы христианам дано было познать силу воскресшего Сына Божьего; более того, он молит о том, чтобы они познали ее *по могуществу славы Его*. Он просит не о *части* Его могущества, а *по* нему. *Могущество славы Его* безгранично, и об этом безграничном могуществе и молится апостол. Пик пишет: “Сила даруется не просто соразмерно с нуждой того, кто ее получает, но и соразмерно с Божественным предложением”.⁵

Зачем, по мнению Павла, христианам нужна эта сила? Для того ли, чтобы они могли выходить на улицу и

совершать эффектные чудеса? Для того ли, чтобы они могли воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов? И вновь ответ: “Нет”. Эта сила нужна, чтобы дитя Божье могло пребывать *во всяком терпении и великодушии с радостью*. Это заслуживает особого внимания. Сегодня среди части христиан большое внимание уделяется так называемым чудесам, таким как дар языков, исцеление больных и другие столь же сенсационные действия. Но в эпоху, в которую мы живем, есть большее чудо, чем все перечисленные, — дитя Божье, терпеливо переносящее страдания и благодарящее Бога среди испытаний.

В 1 Коринфянам 13,4 долготерпение связано с милосердием, здесь — с *радостью*. Мы страдаем, потому что не можем не разделять мук всего творения. Постоянно поддерживать *радость* в душе и быть милосердным к другим, что невозможно без Божественной силы, — в этом победа христианина. Различие между *терпением* и *великодушием* определяется как различие между способностью терпеть без жалоб и способностью терпеть без желания отомстить. Благодать Божья наиболее ярко проявляется в жизни христианина, который может терпеливо страдать и воздавать хвалу Господу даже в горниле огненных испытаний.

1,12 Слова “*благодаря Бога*” в этом стихе относятся к колоссянам, а не к Павлу (в оригинале здесь множественное число). Павел молится о том, чтобы они не только укрепились всякой силою, но также преисполнились благодарным духом и всегда выражали свою благодарность *Отцу*, Который призвал их *к участию в наследии святых во свете*. Как сыновья Адама, мы были не готовы к райскому блаженству. Действительно, если бы спасенные люди каким-либо образом попали в рай, они ощутили бы не радость, а глубочайшее страдание. Для того чтобы понять всю прелесть небес, нужно

быть готовым к этому. Даже будучи верующими в Господа Иисуса, сами по себе мы также не обладаем тем, что необходимо на небесах. Единственный, Кто дает нам право на райское блаженство, — Сам Господь Иисус Христос:

*На подвиг Его всей душой уповаю,
Опоры другой я нигде не найду,
Даже там, где царит все блаженст-
во рая
В прекрасном Эммануила саду.*

Энн Рос Казн

Когда Бог спасает кого-либо, Он сразу же делает этого человека пригодным к небесам. И пригодность эта — Христос. Больше сделать невозможно. И даже долгая жизнь, проведенная в смиренности и служении, не делает человека более пригодным для рая, чем в тот день, когда он был спасен. Залог нашего права на райское блаженство — в Его Крови. В то время как наследство — *во свете* и ждет нас на небесах, на земле мы, верующие, исполнены Духа Святого, Который является “гарантией нашего наследования”. Таким образом, мы можем не только радоваться тому, что ждет нас впереди, но уже сейчас наслаждаться первыми плодами Духа.

1,13 Делая нас призванными “к участию в наследии святых во свете”, Бог избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего” (ср. 1 Ин. 2, 11). Это можно показать на примере того, что пережили дети Израиля, согласно описанному в книге Исход. Они жили в Египте, стая под кнутами надсмотрщиков. Вмешавшись и сотворив чудо, Бог освободил их из этого ужасного рабства и провел через пустыню к земле обетованной. Подобным же образом мы, как грешники, в рабстве у сатаны, но благодаря Христу мы *избавлены* из его когтей и стали подданными Царства Христова. Царство сатаны — это царство *тьмы*, отсутствие света, тепла и радости, в то время как Царство Христа — это Царство любви, которая под-

разумевает присутствие всех этих трех элементов.

Царство Христово предстает в Писании в нескольких различных аспектах. Когда Он пришел на землю в первый раз, Он предложил народу израильскому царство в буквальном смысле этого слова. Евреи желали освобождения от римского владычества, но не хотели покаяться в своих грехах. Христос мог воцариться только над народом, с которым имел бы соответствующий духовный контакт. Поняв это, они отвергли своего Царя и распяли Его. С тех пор Господь Иисус вновь пребывает на небесах, и Царство Его существует в невидимой для нас форме (Мф. 13). Царь отсутствует. Но все уверовавшие в Иисуса Христа признают Его своим полноправным Властителем и, таким образом, являются подданными Его Царства. Придет день, когда Господь Иисус вновь вернется на землю, чтобы основать Свое Царство со столицей в Иерусалиме и править тысячу лет. В конце этого периода Христос повергнет всех врагов Своих к ногам Своим, а затем передаст Царство Богу Отцу. Это будет началом вечного, никогда не скончаемого Царства.

1,14 Вслед за упоминанием о Царстве возлюбленного Сына Божьего начинается один из прекраснейших отрывков о Личности и деяниях Господа Иисуса. Нам трудно определить, закончил ли Павел свою молитву или продолжает ее в стихах, которые мы собираемся рассмотреть. Но это не столь важно, поскольку, если следующие стихи и не являются собственно молитвой, они, без сомнения, прославляют Бога.

Стурц отмечает, что “в этом восхитительном отрывке, который восхваляет Иисуса более, чем любой другой, Его имя ни разу не упоминается ни в какой форме”. Хотя на это и стоит обратить внимание, тем не менее ничего удивительного здесь нет. Кому еще, кроме нашего благословенного

Спасителя, могло бы соответствовать данное здесь описание? Этот отрывок напоминает нам просьбу, с которой Мария обратилась к садовнику: “Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его” (Ин. 20,15). Она не называла Его по имени. Она имела в виду только одного Человека.

Прежде всего о Христе говорится как о Том, *в Котором мы имеем искупление*⁶ и прощение грехов. Словом “искупление” обозначается акт, посредством которого мы были выкуплены на рабском торжище греха. Господь Иисус, в некотором смысле, назначил за нас цену. Насколько высоко Он оценил нас? Фактически Он сказал: “Я оцениваю их так высоко, что готов пролить Свою Кровь, чтобы выкупить их”. Выкупленные за такую огромную цену, мы должны понимать, что больше не принадлежим самим себе — за нас была назначена цена, и мы были куплены. Следовательно, мы не можем прожить нашу жизнь так, как того захотим. Борден из Йеля указывает, что, распоряжаясь нашей жизнью по своей воле, мы берем то, что нам не принадлежит, а следовательно, являемся ворами.

Он не только выкупил нас; Он даровал нам *прощение грехов*. Это означает, что Бог аннулировал долги, в которые мы залезли из-за наших грехов. Господь Иисус Христос оплатил наш долг на кресте, и больше платить по нему не потребуются. Счет оплачен и закрыт, и Бог не только простил, но и удалил от нас беззакония наши так далеко, как далеко восток от запада (Пс. 102,12).

В. Прославление Христа, Главы Церкви (1,15–23)

1,15 В следующих четырех стихах Господь Иисус описывается: 1) в Его отношении к Богу (ст. 15); 2) в Его отношении к творению (ст. 16–17) и 3) в Его отношении к Церкви (ст. 18).

Господь описывается здесь как *образ Бога невидимого*. Слово “образ” несет, по крайней мере, две идеи. Во-первых, оно говорит о том, что Господь Иисус дал нам возможность увидеть, как выглядит Бог. Бог — Дух и потому невидим. Но в Лице Христа Бог явил Себя глазам смертных. В этом смысле Господь Иисус — *образ Бога невидимого*. Тот, кто увидел Его, увидел Отца (см. Ин. 14,9). Но слово “образ” говорит также о представителе. Первоначально Бог поместил на землю Адама, чтобы тот представлял Его интересы, но Адаму это не удалось. Поэтому Бог послал в мир Своим представителем единственного Сына, чтобы Он представлял Его интересы и открывал Его любящее сердце человеку. В этом смысле Он — образ Божий. В том же значении слово “образ” используется в 3,10, где о верующих говорится, что они образ Христа.

Христос также является *рожденным прежде всякой твари*, или “первородным всей твари”. Что это означает? Некоторые лжеучителя предполагают, что Господь Иисус Христос Сам является творением, что Он был первым из тех, кого Бог когда-либо сотворил. Некоторые из них готовы даже признать, что Он является величайшим творением из всех, когда-либо вышедших из рук Творца. Но это прямое противоречие учению, содержащемуся в Слове Божьем.

В Писании слово “первенец” имеет, по крайней мере, три различных значения. В Ев. от Луки 2,7 слово “первенец” используется *в прямом значении*, так как речь там идет о том, что Мария родила своего перворожденного Сына. Слово “первенец” означает здесь, что Господь Иисус был первым ребенком, которого она родила. В Исход 4,22, напротив, слово “первенец” используется *в переносном значении*: “Израиль есть сын Мой, первенец Мой”. В этом стихе речь не идет о настоящем рождении, но Господь ис-

пользует это слово для точного обозначения той роли, которая была уготовлена Израилю в Его планах. Наконец, в псалме 88,28 слово “первенец” используется для передачи идеи первенства, превосходства и уникальности. Здесь Бог обещает сделать Давида Своим первенцем, превыше царей земли. В действительности Давид был последним сыном Иессея. Но Бог определил ему положение единоличного верховного властителя.

Не это ли является точным значением выражения из Колоссянам 1,15: *рожденный прежде всякой твари*, или первенец? Господь Иисус Христос — единственный Сын Божий в том смысле, в котором это утверждение не является истинным ни о ком другом. Он существовал прежде любого творения и занимает положение несравнимо выше его. Он занимает высочайшее положение и обладает верховной властью. Выражение *“рожденный прежде всякой твари”* не имеет здесь никакого отношения к рождению. Оно просто означает, что Он — Сын Божий по вечному родству. Это титул, говорящий о первенстве по положению, а не по времени.

1,16 Лжеучителя ссылаются на стих 15 (особенно на Библию короля Иакова), утверждая, что Господь Иисус был сотворенным существом. Обычно любое заблуждение можно опровергнуть, основываясь на том же отрывке Писания, который используют представители культов. Верно это и в данном случае. Стих 16 убедительно доказывает, что Господь Иисус — не творение, а Сам Творец. Из стиха мы узнаем, что *все* — то есть вся вселенная — создано не только *Им*, но и *для Него*. Первое и второе *Им* в этом стихе передают разные идеи. Сначала мы читаем, что *Им создано все*. Это означает, что Он был источником созидательной силы. Он был Архитектором. Позднее в этом же стихе мы читаем, что *все Им ...создано*. Здесь о Нем говорится как о Действующем Лице творения. Он был Божест-

венной Личностью, которая осуществила акт творения. Также все было создано *для Него*. Он Тот, для Кого все было создано, — цель творения.

Павел старается подчеркнуть, что *все создано Христом*, говорим ли мы о том, *что на небесах*, или о том, *что на земле*. Это не оставляет никаких лазеек тем, кто утверждает, что, хотя Он и создал некоторые вещи, Он Сам был первым творением.

Апостол продолжает, утверждая, что творения Господа включали и *видимое*, и *невидимое*. Слово “*видимое*” не требует никаких объяснений, но апостол Павел понимал, что слово “*невидимое*” возбудит наше любопытство. Поэтому далее он подробно перечисляет, что он подразумевает под этим словом. Сюда входят *престолы, господства, начальства и власти*. Мы считаем, что эти термины описывают ангельских существ, хотя и не можем отличить один ранг этих разумных существ от другого.

Гностики учили, что между Богом и материей существует иерархия разных классов духовных существ и что Христос принадлежит к одному из этих классов. В наши дни спиритисты заявляют, что Иисус Христос — очень разившийся дух шестой сферы. Свидетели Иеговы утверждают, что прежде чем прийти в мир, Господь был сотворенным ангелом, причем не кем иным, как архангелом Михаилом! В этом отрывке Павел энергично опровергает такие абсурдные идеи, насколько возможно ясно утверждая, что Господь Иисус Христос в действительности — Творец ангелов и всех существ, *видимых и невидимых*.

1,17 *И Он есть прежде всего, и все Им стоит*. Павел говорит: “Он *есть* прежде всего”, а не “Он *был* прежде всего”. Настоящее время часто используется в Библии для обозначения вневременной природы Бога. Господь Иисус, например, говорил: “Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ” (Ин. 8,58).

Господь Иисус не только существовал ранее любой твари, но также *все Им стоит*. Это означает, что Он — стабилизирующее Начало вселенной и Источник ее вечного движения. Он управляет звездами, солнцем и луной. Даже когда Он был на земле, Он был Тем, Кто контролировал законы, упорядочивающие функционирование вселенной.

1,18 Власть Господа Иисуса простирается не только на природную вселенную, но и на духовную сферу. *Он есть Глава Тела Церкви*. Все верующие в Господа Иисуса в течение всей нашей эры составляют то, что известно как *Тело Христово*, или *Церковь*. Точно так же, как человеческое тело является для человека средством самовыражения, так и Тело Христово — средство, которое Он имел на земле и с помощью которого пожелал явить Себя миру. *И Он Глава* этого Тела. Слово “глава” предполагает руководство, власть, контроль. Он обладает *первенством* в Церкви.

Он — *начаток*. Мы понимаем это в том смысле, что Он — *начаток* нового творения (см. Откр. 3,14), источник духовной жизни. Далее это разъясняется словами “*первенец из мертвых*”. И снова здесь необходимо обратить внимание на следующее: “первенец из мертвых” не означает, что Господь Иисус первым воскрес из мертвых. Как в ВЗ, так и в НЗ описываются случаи воскресения из мертвых. Но Господь Иисус был первым, Кто воскрес из мертвых, *чтобы никогда больше не умирать*. Он первый воскрес в прославленном теле, и Он воскрес как Глава нового творения. Его воскресение уникально; оно залог того, что все верующие в Него также воскреснут. Оно провозглашает Его высшим в духовном творении.

Альфред Мейс хорошо формулирует:

“Христос ни в чем не может быть вторым. Он “рожден прежде всякой твари”,

*поскольку создал все (Кол. 1,15–16). Он также первенец из мертвых в искупленной, небесной семье. Таким образом, творение и искупление передают Ему верховную власть благодаря тому, Кто Он есть и что Он сделал, “дабы иметь Ему во всем первенство”. Он первый везде”.*⁷

Таким образом, Господь Иисус обладает двойным первенством: прежде всего в творении, а затем в Церкви. Бог предопределил, что во всем Он будет *иметь первенство*. Это прекрасный ответ тем, кто во времена Павла (и в наши дни) пытался лишить Христа Его Божественной природы и превратить Его в одно, хоть и великое, из созданий Божьих.

Когда мы читаем о том, что Он *имет первенство во всем*, стоит задать себе вопрос: “Имеет ли Он первенство в моей жизни?”

1,19 Дарби так переводит стих 19: “Потому что в Нем вся полнота Божества с радостью пребывает”. В традиционных переводах Библии эту фразу можно понять так, что в какой-то момент времени Отцу (заметьте: слово “Отцу” выделено курсивом, так как его нет в греческом оригинале) было угодно даровать всю полноту Сыну. Истинное значение этой фразы в том, что *полнота* Божества всегда пребывала во Христе.

Еретики-гностики утверждали, что Христос был чем-то вроде “гостиницы на полпути” к Богу, необходимым звеном в цепи. Но впереди другие, лучшие звенья. “Продолжайте идти вперед, от Него, — убеждали они, — и вы достигните полноты”. “Нет, — отвечает Павел, — Христос Сам абсолютная полнота”.

Всякая полнота *обитает* во Христе. Обитает — значит пребывает постоянно,⁸ а не снисходит на время.

1,20 Стих 19 связан со стихом 20 следующим образом: “Поскольку Отцу было угодно *посредством Его* (Христа) примирить с Собою все, *умиротворив..*

Кровию креста Его”. Другими словами, воля Божья была не только на то, чтобы в Христе обитала вся полнота (ст. 19), но также и на то, чтобы Христос *примирил все с Ним*.

В этой главе упомянуты два примирения: 1) примирение *всего* (ст. 20) и 2) примирение людей (ст. 22). Первое — все еще дело будущего, в то время как второе — уже в прошлом для всех, кто уверовал в Христа.

ПРИМИРЕНИЕ

Примириться — значит восстановить правильные взаимоотношения, или нормы, или заключить мир с тем, с кем враждовал. Библия нигде не говорит о том, что Бог нуждается в примирении с человеком; человек нуждается в примирении с Богом. Плотские помышления враждебны Богу (Рим. 8,7), и потому человек нуждается в примирении с Ним.

Когда грех вошел в мир, человек стал чуждым Богу. Он занял враждебную позицию по отношению к Богу. Поэтому он нуждался в примирении.

Но грех поразил все сотворенное, а не только род человеческий.

1. В прошлом некоторые ангелы согрешили. Однако в Слове Божьем нет никаких указаний на то, что они когда-либо восстановят свои прежние отношения с Богом. Господь соблюдает их “в вечных узах, под мраком, на суд великого дня” (Иуд. 6). В Иова 4,18 Елифаз утверждает, что Бог и в ангелах Своих усматривает недостатки.
2. Животный мир также был затронут приходом греха: “Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, — потому что тварь покорилась суете... Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне” (Рим. 8,19–22). Тот факт, что животные испытывают боль, болеют и умирают, подтверждает, что и они не избежали проклятия греха.

3. После грехопадения Адама почва также была проклята Богом (Быт. 3,17). Об этом свидетельствуют сорняки, колючки и чертополох.
4. В Книге Иова Виллад говорит нам, что даже звезды не чисты перед очами Его (Иов 25,5); очевидно, грех затронул и мир небесных светил.
5. В Евреям 9,23 сказано, что сами небеса нуждались в очищении. Мы не знаем всего, что подразумевается под этим, но, возможно, данная фраза предполагает, что небеса были осквернены присутствием сатаны, который предстал перед Богом как обвинитель братии (Иов 1,6–7; Откр. 12,10). Некоторые богословы считают, что в этих отрывках имеется в виду Божья обитель, другие допускают, что имеется в виду мир звезд. Последнее предполагает, что именно в мире звезд сатана предстает перед Богом. В любом случае все согласны с тем, что сам престол Божий ни в коей мере не осквернен грехом.

Одна из целей смерти Христа — сделать возможным примирение людей и всего мира с Богом. Для этого Он должен был устранить причину вражды и отчуждения. Он прекрасно справился с этой задачей, разрешив проблему греха к полному удовлетворению Бога.

Пределы примирения указаны в Колоссянам 1 следующим образом: (1) все верующие в Господа Иисуса Христа уже примирились с Богом (ст. 21). Хотя примирительный труд Христа искупил грехи всего человечества, это искупление действительно только для тех, кто сам решает воспользоваться им. (2) В конечном итоге с Господом примирится все — небесное и земное (ст. 20). Это относится к животному миру и к неодушевленным предметам, которые были осквернены грехом. Однако это не относится к сатане и другим падшим ангелам, а также к неверующим людям. Писание ясно говорит об их вечном проклятии.

Ничего не говорится о том, что примирение распространяется на преисподнюю. Существует различие между примирением и подчинением. Последнее описано в Филиппийцам 2, 10: “Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних”. Или как переводит это Дарби: “...райских, земных и адских существ”. Все сотворенные существа, даже падшие ангелы, в конечном итоге будут вынуждены преклониться перед Господом Иисусом, но это не означает, что Он примирит их с Собой. Мы подчеркиваем это, поскольку Колоссянам 1,20 использовали как подтверждение лжеучения о всеобщем спасении: якобы в конечном итоге Бог примирит с Собой и самого сатану, и падших ангелов, и неверующих людей. Наш отрывок ограничивает границы примирения фразой “земное и небесное”. То, что под землей, или мир преисподней, он не включает.

1,21 Павел напоминает колоссянам, что для них примирение — уже свершившийся факт. До своего обращения колоссяне были грешными язычниками, *отчужденными* от Бога и *врагами* Ему в своих умах из-за *злых дел* (Еф. 4,17–18). Они отчаянно нуждались в примирении, и Господь Иисус Христос, проявив несравненное милосердие, взял на Себя инициативу.

1,22 Он *примирил их в теле плоти Его, смертью Его*. Примирение состоялось не жизнью Христа, а Его *смертью*. Выражение “*тело плоти Его*” означает, что Господь Иисус осуществил примирение, приняв смерть на кресте в обычном человеческом *теле* (а не как духовное существо, как утверждали гностики). Сравните с Евреям 2,14–16, где воплощение Христа объявляется необходимым для искупления. Теория гностиков это отрицала.

Великолепный результат примирения выражается словами: *чтобы пред-*

ставить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой. Как милосерден Господь, освобождая грешников от оков их прошлой греховной жизни и ведя в обитель благодати.

Прекрасно сказал Ч. Р. Эрдман: “В Христе мы обретаем Бога, Который рядом с нами, заботится о нас, слышит нас, жалеет и спасает нас”.⁹

В полной мере примирительная роль Христа по отношению к Его народу проявится в тот грядущий день, когда мы предстанем перед Богом Отцом незапятнанные грехом, свободные от любого обвинения против нас; тогда как христиане мы радостно признаем Христа единственно достойным (Откр. 5).

1,23 Это один из отрывков, начинающихся с “если”,¹⁰ который, как оказалось, очень смущает многих детей Божьих. На первый взгляд может показаться, что в стихе утверждается зависимость спасения от твердости нашей *веры*. Если это так, то как согласуется этот стих с другими отрывками Слова Божьего, такими как Ев. от Иоанна 10,28–29, где сказано, что ни одна из овец Божьих не может погибнуть?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, нам с самого начала хотелось бы подчеркнуть, что уверенность христианина в вечном будущем — благословенная истина, ясно провозглашаемая на страницах НЗ. Однако Писание также учит, как, например, в этом стихе, что истинной вере присуще постоянство и что тот, кто действительно рожден свыше, будет верен Богу до конца. Постоянство — доказательство реальности. Конечно, всегда существует опасность падения, но христианин падает только затем, чтобы подняться снова (Притч. 24,16). Он не отрекается от веры.

Дух Божий счел целесообразным поместить в Слове Божьем много подобных, так называемых “если”-отрывков, чтобы проверить подлинность обращения тех, кто заявляет, что уверовал во имя Христа. Мы не хотели

бы сказать ничего такого, что сгладило бы острые углы этих отрывков. Некто сказал: “Эти “если” в Писании обращены к исповедующим христианство здесь, в этом мире; они, как контрольные работы для души”.

Придхэм комментирует эти сложные стихи так:

*“Тщательно изучив Писание, читатель обнаружит, что Дух имеет обыкновение сопровождать самые глубокие и наиболее абсолютные истины о благодати предупреждениями, которые подразумевают сокрушительное поражение тех, кто лишь номинально верующий... Предупреждения, режущие слух тем, кто заявляет о своей вере неискренне, — целительный бальзам для души глубоко верующего... Цель этого поучения — ободрить в вере и заранее вынести приговор безрассудным и самоуверенным лжехристианам”.*¹¹

Несомненно, имея в виду прежде всего гностиков, апостол убеждает колоссян не отпадать от надежды, которая сопутствует благовествованию, или вдохновляется благовествованием. Они должны твердо и непоколебимо пребывать в вере, которой научились от Епафраса.

И снова Павел говорит о том, что Благая Весть возведена всей твари (или всему творению) поднебесной. Благая весть распространяется на все творение, но она еще не достигла всех без исключения созданий. Павел считает всемирную проповедь Евангелия свидетельством его подлинности. Он видит в этом доказательство того, что оно отвечает нуждам всего человечества. Стих не подразумевает, что к тому времени каждый человек в мире уже слышал Благую Весть. Это был не свершившийся факт, а продолжающийся процесс. К тому же благовествование действительно распространилось на весь библейский мир, то есть на Средиземноморье.

Павел называет себя служителем, используя латинское слово *minister*, которое означает просто “слуга”. Это

слово (ср. в русском языке “министр”) не имеет никакого отношения к чиновничеству и подразумевает не роскошный кабинет, а главным образом смиренное служение.

Г. Миссия, возложенная на Павла (1,24–29)

1,24 Последние шесть стихов главы 1 описывают служение Павла. Прежде всего, оно проходило в атмосфере страдания. Трудясь над своими посланиями в тюрьме, Павел может сказать, что *ныне он радуется в страданиях* своих за христиан, то есть ради них. Как служитель Господа Иисуса Христа, он был призван переносить неопишуемые тяготы, преследования и скорби. Для него это было честью, честью *восполнить* недостаток скорбей Христовых. Что апостол хочет этим сказать? Прежде всего, его слова не могут относиться к *искупительным* страданиям Господа Иисуса на кресте. Они были перенесены лишь один раз, и ни один человек никогда не смог бы их разделить. Но в определенном смысле Господь Иисус все еще страдает. Когда Савл из Тарса был повержен на землю на пути в Дамаск, он услышал обращенный к нему с неба голос: “Савл, Савл! что ты гонишь Меня?” Савл не признавал, что преследует Господа, он всего лишь участвовал в гонениях на христиан. Однако он узнал, что, преследуя верующих, он преследует их Спасителя. Глава на небесах чувствует страдания тела на земле.

Таким образом, апостол Павел считает страдания, через которые должны пройти христиане ради Господа Иисуса, частью все еще продолжающихся страданий Христа. Они терпят страдания за праведность, за Него (неся Его позор) и за благовествование.

Но выражение “*скорби Христовы*” относится не только к страданиям за Христа. Оно также описывает страдания, *подобные* тем, которые претерпел Спаситель на земле, хотя и не столь сильные.

Страдания, которые перенес апостол *в плоти*, он претерпел *за Тело* Христово, а именно Церковь. Страдания неспасенных людей в каком-то смысле бесцельны. В них нет величия. Они — лишь предвкушение адских мук, которые продлятся вечно. Не таковы страдания христиан. Когда они страдают ради Христа, Он вполне реально страдает вместе с ними.

1,25 *Которой сделался я служителем.* Павел уже использовал это выражение, завершая стих 23. Теперь он повторяет его. Однако между ними есть различие. Служение апостола было двояким: во-первых, на него была возложена миссия благовествования (ст. 23), а во-вторых, он был послан, чтобы проповедовать о великой тайне Церкви (ст. 25). В этом урок для каждого истинного служителя Христова. Мы должны не просто приводить людей ко Христу, благовествуя им, а затем предоставлять их самим себе. Нет, мы должны направлять наши усилия в деле евангелизации на создание поместных новозаветных церквей, где новообращенные смогут укрепляться в вере, включающей и истину о Церкви. Господь желает, чтобы новорожденных детей Его направляли в “пункты питания”, где они получают пищу и смогут расти.

Таким образом, в Колоссянам 1 мы видим: 1) двоякое превосходство Христа, 2) двоякое примирение Христа и 3) двоякое служение Павла. Здесь, в стихе 25, говоря *“которой сделался я служителем”*, Павел имеет в виду свое служение Церкви, а не делу благовествования. Это ясно из последующей фразы: *по домостроительству Божьему, вверенному мне для вас.* Домостроитель (управляющий) — это человек, заботящийся о собственности другого. Павел был управляющим в том смысле, что ему особым образом была вверена великая церковная истина. Хотя тайна Тела Христова была открыта не только ему одному, тем не менее имен-

но он был избран нести эту драгоценную истину язычникам. Она включает уникальное положение Церкви по отношению к Христу, законы ее строительства, ее надежды и предназначение и многие другие истины, касающиеся жизни Церкви и того порядка, который Христос завещал Павлу и другим апостолам.

Говоря *“вверенному мне для вас”*, он думает о колоссянах как об уверовавших язычниках. Апостол Петр был послан благовествовать иудеям, тогда как на Павла была возложена подобная миссия среди язычников.

Одно из самых сложных выражений в этой главе — *чтобы исполнить слово Божье.* Что именно имеет в виду Павел?

Прежде всего, *исполнить* может означать провозгласить, сделать известным. Так Павел возвещал всю волю Божью. Во-вторых, мы предполагаем, что он завершил Слово Божье с точки зрения доктрины. Великая истина о таинстве — венец откровения НЗ. Она в прямом смысле завершает круг тем, которые затрагивает НЗ. Хотя другие книги были написаны позднее, чем книги апостола Павла, они, тем не менее, не содержат каких-либо великих тайн веры, которых мы не могли бы найти в сочинениях апостола Павла. В самом прямом смысле откровения, касающиеся тайны Церкви, дополняют и завершают Слово Божье. Все добавленное позже не было новой истиной.

1,26 Согласно этому стиху, исполнение Павлом Слова Божьего связано с *тайной*, а именно с *тайной, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым Его.* В НЗ тайна — это истина, ранее скрытая, а теперь дарованная сынам человеческим через апостолов и новозаветных пророков. Это истина, к которой человек никогда не смог бы прийти собственным умом, истину, которую Господь соблаговолил открыть ему.

Данный стих — один из многих в НЗ, утверждающих, что истина о Церкви не была известна во времена ВЗ. Она была *сокрыта от веков и родов* (Еф. 3,2–13; Рим. 16,25–27). Таким образом, неверно утверждение, что Церковь основана еще во времена Адама или Авраама. Начало Церкви — день Пятидесятницы, и истина о Церкви была открыта через апостолов. Церковь НЗ не то же, что Израиль ВЗ. Подобного ей никогда раньше не существовало.

Начало дома Израилева было положено, когда Господь призвал Авраама из города Ур в Халдее, выделив его из всех остальных народов, которые оставил пребывать в грехах и идолопоклонстве. Из семени Авраама Он создал народ, отличный от всех других и отделенный от них. Церковь же, наоборот, — объединение верующих всех рас и национальностей в одно тело, морально и духовно отделенное от всех остальных. В том, что Церковь не является продолжением Израиля, можно убедиться на ряде примеров, один из которых — образ “маслины”, который Павел использует в Римлянам 11, чтобы показать, что народ израильский сохраняет свою самобытность, хотя каждый конкретный иудей, уверовавший в Христа, становится частью Церкви (Кол. 3,10–11).

1,27 Суть этой тайны можно свести к следующему: (1) Церковь — Тело Христово. Все истинно верующие — члены этого Тела, и им суждено разделить вечную славу Христа. (2) Господь Иисус — Глава Тела, обеспечивающая его жизнь, питание и руководство. (3) Присоединяясь к Церкви, иудеи не имеют никакого преимущества, равно как и язычники не находятся в невыгодном положении. И иудей, и язычник становятся членами Тела, уверовав, и создают одного нового человека (Еф. 2,15; 3,6). То, что язычники могут обрести спасение, не было в ВЗ скрытой истиной, но то, что обращенные язычники будут равноправными

членами Тела Христова, чтобы разделить с Ним Его славу и царствовать вместе с Ним, — истина, ранее не известная.

Один из аспектов тайны, который Павел подчеркивает в стихе 27, таков: Господь Иисус желает пребывать в сердцах язычников. *Христос в вас, упование славы*. Это сказано колоссянам, которые не были иудеями. Ф. Б. Мейер восклицает: “То, что Он будет пребывать в сердцах детей Авраамовых, считалось великой милостью и снисхождением, но то, что Он найдет обитель в сердцах язычников, было невероятным”. Тем не менее именно это и составляло тайну: “...чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования” (Еф. 3,6). Желая подчеркнуть важность этой истины, апостол говорит не просто “тайна сия” или “слава тайны сей”, а *богатство славы в тайне сей*. Он нанизывает слово за словом, усиливая воздействие на читателя и подчеркивая, что эта великая истина заслуживает самого пристального внимания.

Которая есть Христос в вас, упование славы. Постоянное пребывание Христа — *упование славы* для христианина. У нас нет никакого другого пропуски на небеса, кроме Самого Спасителя. Его пребывание в нас делает для нас небеса столь же доступными, как если бы мы уже были там.

1,28 Выражение “*Которого мы проповедуем*” весьма важно. Местоимение “*Который*”, разумеется, относится к Господу Иисусу Христу (ст. 27). Павел говорит, что проповедует о Личности. Он не тратил время на политику или философию, а сосредоточивался на Самом Господе Иисусе, поскольку понимал, что христианство — это Христос. *Вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы предстать всякого человека совершенным во Христе Иисусе*. Здесь мы еще глубже

можем проникнуть в суть служения возлюбленного апостола. Это служение от человека к человеку. Он предупреждал неверующих о грядущем гневе Божьем и наставлял христиан в великих истинах христианской веры.

Мы также видим, какое внимание Павел уделял заботе о новообращенных. Он чувствовал ответственность за тех, кому указал путь к Спасителю. Он не довольствовался тем, что спасал души, а затем шел дальше. Он хотел *представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе*. Павел говорит о себе как о священнике, приносящем жертвы Богу. Жертвы здесь — мужчины и женщины. Какими он предлагает их Господу — слабыми или вовсе младенцами во Христе? Нет, он хочет, чтобы они были твердыми в истине. Разделяем ли мы подобную ответственность за тех, кого привели к Христу?

1,29 Именно ради достижения этой цели и трудился апостол Павел наряду с другими апостолами. Однако он понимал, что делает это не своими силами, а *силою Его*, которая действовала в нем *могущественно*. Другими словами, он понимал, что может служить Господу лишь благодаря силе, которой Тот наделил его. Он осознавал, что Господь *действовал в нем могущественно*, когда он переходил из города в город, основывая церкви и питая христиан.

Стихи 28 и 29 особенно понятны в переводе Филиппса:

“Итак, естественно, мы проповедуем о Христе. Мы предупреждаем каждого встречного и рассказываем всем, кому можем, все, что знаем о Нем, для того чтобы, если это возможно, довести каждого человека до полной зрелости во Христе. Вот над чем я тружусь все время, используя всю силу, которую дает мне Бог”.

Д. Полнота Христа в противоположность губительным заблуждениям — философии, фарисейству, мистицизму и аскетизму (2,1–23)

2,1 Этот стих тесно связан с последними двумя стихами главы 1. В них апостол Павел описывал усилия, которые он прилагает, чтобы через наставление и проповедь привести каждого верующего к зрелости во Христе. Здесь же речь идет об усилиях иного рода. Они описываются как молитвенный *подвиг*. И этот подвиг совершается *ради тех*, кого он никогда не встречал. С самого первого дня, как он услышал о колоссянах, он молился о них, а также о *тех*, кто жил в соседнем городе *Лаодикии*, и о других христианах, с которыми он еще не встречался (см. Откр. 3,14–19, где описывается печальное состояние поместной церкви).

Стих 1 — утешение тем, кто никогда не имел возможности совершать общественное служение. Согласно этому стиху, нам не нужно ограничиваться тем, что мы можем делать в присутствии людей. Мы можем служить Господу в тишине наших комнат, преклонив колена. Если же наше служение на виду, действенность его в большой степени зависит от наших уединенных молитв.

2,2 Здесь изложено точное содержание молитвы Павла. Первая часть молитвы звучит так: *дабы утешились сердца их*. Душам колоссян угрожало учение гностиков. Поэтому *утешиться* здесь означает укрепиться в вере.

Во второй части молитвы Павел просит о том, чтобы они были *соединены в любви*. Если христиане будут жить в братстве, полном счастья и любви, они смогут дать мощный отпор яростным атакам врага. Также если их сердца будут согреты любовью к Христу, Он откроет им еще более глубокие истины. То, что Господь открывает Свои тайны тем, кто близок к Нему, — хорошо известный принцип Писания. Иоанн, например, был тем апостолом, который возлежал у груди Иисуса, и это не совпадение, что именно ему было дано великое откровение Иисуса Христа.

Далее Павел молится о том, чтобы они могли войти во *всякое богатство*

совершенного разума. Чем глубже они проникнут в христианскую веру, тем тверже будут убеждены в ее истинности. И чем тверже христиане укрепятся в вере, тем меньшей будет опасность, что их уведут с пути истинного современные им лжеучения.

В НЗ выражение “полная”, или “совершенная”, уверенность используется трижды. 1) Полная вера — мы уповаем на Слово Божье, Его откровение (Евр. 10,22). 2) Совершенное разумение — мы знаем и мы уверены (Кол. 2,2). 3) Совершенная надежда — мы имеем уверенность в исходе (Евр. 6,11).

Кульминацией молитвы Павла являются слова: *для познания тайны Бога и Отца и Христа*. Он по-прежнему имеет в виду истину о Церкви: Христос — Глава Тела, а все верующие — члены Тела. Но особо он подчеркивает один из аспектов этой тайны — главенство Христа. Он беспокоится о том, чтобы христиане признали эту истину. Он знает: если они осознают величие своего Главы, их не собьют с пути гностицизм или другие лжеучения, угрожающие их душам.

Павел хочет, чтобы святые прибегали к помощи Христа, использовали Его возможности, обращались к Нему со всякой нуждой. Как формулирует это Альфред Мейс, он хочет, чтобы они видели, что Христос

*“...преживает в Своем народе, обладая всеми признаками Божества и бесконечными, невыразимыми, неизмеримыми ресурсами, и поэтому им нет нужды искать что-либо вне Его. “Которым благоволил Бог показать, какое БОГАТСТВО славы в ТАЙНЕ СЕЙ для язычников, КОТОРАЯ ЕСТЬ ХРИСТОС В ВАС, упование славы” (Кол. 1,27). Истина эта, осознанная во всей ее мощи, — надежное противоядие от лаодикийской гордыни, рационалистической теологии, традиционной религии, одержимых демонами спиритических медиумов и любой другой формы противодействия или обмана”.*¹²

2,3 *Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения.* Гностики, разумеется, хвалились пониманием, намного превосходящим все, что можно найти на страницах Божественного откровения. Их мудрость дополняла то, что можно было найти в Христе или христианстве. Но здесь Павел говорит, что *все сокровища премудрости и ведения сокрыты* во Христе, Главе. Поэтому верующим нет нужды выходить за пределы того, что написано в Писании. *Сокровища* во Христе скрыты от неверующих, и даже верующему, чтобы проникнуть в них, необходимо близко знать Христа.

“Христос пребывает в верующем как Глава, сродоточие и источник силы. Благодаря необозримости Своих непостижимых сокровищ, всепревосходящему богатству Своего бесконечного величия; благодаря Своей Божественности, благодаря всему свершенному Им — творению и искуплению; благодаря Своим общепризнанным личным моральным качествам, Он вытесняет целую армию профессоров, писателей, медиумов, критиков и всех, кто сплотился против Него”. (“Избранное”)

В этом стихе кроется больше, чем открыто взгляду. В Христе пребывает все *ведение*. Он — воплощение истины. Он сказал: “Я есмь путь и истина и жизнь”. И ничто истинное никогда не вступит в противоречие с Его словами или Его делами. Различие между *премудростью* и *ведением* часто объясняется следующим образом. *Ведение* — это понимание истины, в то время как *премудрость* — умение применить усвоенную истину.

2,4 Поскольку вся мудрость и все знание — во Христе, христиане не должны позволять обмануть себя *вкрадчивыми* словами лжеучителей. Если человек не обладает истиной, он пытается привлечь последователей, искусно выстраивая свою проповедь. Именно это всегда делают еретики. Они выстраивают аргументы, исходя из вероятно-

стей, и строят систему своего учения на основе умозаключений. Но если человек проповедует истину Божью, ему нет необходимости полагаться на красноречие или изощренную аргументацию. Истина сама по себе лучший аргумент в свою пользу и, как лев, защитит себя сама.

2,5 Этот стих показывает, как хорошо был осведомлен апостол Павел о проблемах и опасностях, с которыми сталкивались колоссяне. Он говорит о себе, как о военачальнике, который проводит смотр войску, выстроившемуся в ожидании проверки. Слова “*благоустройство*” и “*твердость*” — военные термины. Первое описывает строй солдат, а второе — образованный ими сплоченный фланг. Павел ликует, видя (хотя и духовным, не физическим, зрением), как колоссяне твердо придерживаются Слова Божьего.

2,6 Далее он советует им продолжать тот путь, по которому они пошли с самого начала, то есть путь веры. *Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем.* Смысловое ударение здесь, видимо, падает на слово “*Господь*”. Другими словами, они признали, что в Нем — вся полнота. В Нем было все не только для спасения, но и для их христианской жизни. Вот почему Павел убеждает христиан продолжать признавать господство Христа. Они не должны отворачиваться от Него, принимая учения людей, какими бы убедительными те ни казались. Словом “*ходить*” часто описывается жизнь христианина. Оно подразумевает действие и продвижение вперед. Невозможно идти и при этом оставаться на том же месте. Так происходит и в жизни христианина: мы идем либо вперед, либо назад.

2,7 Павел сначала использует сельскохозяйственный термин, а затем — термин из области архитектуры. Слово “*укоренены*” напоминает нам о том, что произошло во время нашего обращения. Господь Иисус Христос — сво-

его рода почва, и мы пускаем в нее свои корни, получая от Него пищу. Здесь подчеркивается, как важно, чтобы корни наши глубоко уходили в почву — так глубоко, чтобы, когда подуют враждебные ветры, мы смогли устоять (Мф. 13,5.20—21).

Затем Павел использует образ здания: *утверждены в Нем.* Здесь Господь Иисус уподобляется фундаменту, на котором, как на вечной скале, зиждется все мы (Лк. 6,47—49). Мы *укоренены* в Нем раз и навсегда, но *утверждаемся в Нем* постоянно.

И укреплены в вере. Слово “*укреплены*” можно также перевести как “подтверждаемы”. Имеется в виду, что это процесс, непрерывно продолжающийся в течение всей христианской жизни. Основам христианства колоссян научил Епафрас. По мере того как они будут продвигаться по пути христианства, эти драгоценные истины будут постоянно укрепляться в их сердцах и жизнях. И наоборот, 2 Петра 1,9 указывает, что отсутствие прогресса в духовной жизни приводит к сомнениям и потере радости и благословений Благой Вести.

Павел завершает описание словами: *преуспевающая в ней с благодарением.* Он не хочет, чтобы христиане лишь холодно, рассудком восприняли доктрины; напротив, он хочет, чтобы их сердца были пленены прекрасными истинами Евангелия, чтобы они были преисполнены хвалой и благодарностью Господу. *Благодарение* за дары христианства — прекрасное противоядие, спасающее от яда лжеучений.

Артур Уэй излагает стих 7 следующим образом: “Подобно деревьям, будьте укоренены глубоко; как здание, опирайтесь на прочный фундамент, чувствуя Его присутствие рядом с вами; будьте (поскольку этому вы научились) непоколебимыми в своей вере и преисполненными благодарности”.

2,8 Теперь Павел готов перейти непосредственно к тем заблуждениям,

которые угрожали верующим в долине Ликуса, где были расположены Колоссы. *Смотрите, (братия), чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением.* Лжеучения стремятся лишить людей истинных ценностей, не предлагая взамен ничего существенного. *Философия* буквально означает “любовь к мудрости”. Сама по себе она не несет зла, но становится злом, когда человек начинает искать иной мудрости, кроме Господа Иисуса Христа. Здесь этим словом описывается попытка собственным разумом понять то, что можно постичь лишь через Божественное откровение (1 Кор. 2,14). И такая попытка – зло, поскольку ставит разум человека выше Бога и поклоняется творению больше, чем Творцу. Она характерна для современных либералов с их хваленой интеллектуальностью и рационализмом. *Пустым обольщением* апостол называет ложные и не имеющие никакой ценности учения тех, кто якобы открывает небольшому числу посвященных некие тайные истины. В действительности за этими заявлениями ничего не стоит. Но они привлекают последователей, играя на свойственном человеку любопытстве, а также на тщеславии, которому льстят, включая последователей в число “немногих избранных”.

Философия и пустое обольщение, против которых борется апостол, действуют по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. *Предание человеческое* здесь означает религиозные учения, придуманные людьми и не имеющие реального основания в Писании. (Предание, или традиция, – это закрепление обычая, который первоначально возник из соображений удобства или соответствовал какой-либо ситуации.) *Стихии мира* обозначают иудейские ритуалы, обряды и таинства, с помощью которых люди надеялись добиться Божьего расположения.

“Закон Моисеев соответствовал своему назначению – быть символом грядущего.

Он был подготовительной школой, готовящей сердце к пришествию Христа. Вернуться к нему сейчас значило бы сыграть на руку лжеучителям, которые сговорились воспользоваться уже отвергнутым учением, чтобы вытеснить Сына Божьего”.

(Ежедневные заметки
Библейского общества)

Павел просит колоссян проверять любое учение тем, согласуется ли оно с учением *Христа*. Заслуживает внимания перевод этого стиха, сделанный Филлипсом: “Старайтесь, чтобы никто не испортил вашей веры, прибегнув к умствованиям и высокопарной бессмыслице. В лучшем случае они будут основываться на представлениях человека о природе мира и игнорировать Христа!”

2,9 Восхитительно наблюдать, как апостол Павел постоянно возвращает читателей к Личности Христа. Здесь приводится один из самых утонченных и ясных библейских стихов, посвященных Божественной природе Господа Иисуса Христа. *Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.* Обратите внимание на нарочитую концентрацию доказательств того факта, что Христос есть Бог. Во-первых, упоминается Его Божественность: ибо в Нем обитает... *Божество телесно.* Во-вторых, мы сталкиваемся с тем, что кто-то назвал “амплитудой Божественности”: ибо в Нем обитает... *полнота Божества телесно.* И наконец, мы имеем то, что называется абсолютной полнотой Божественности: “Ибо в Нем обитает *вся полнота Божества телесно*”. (Это прекрасный ответ различным формам гностицизма, которые отрицают Божественную природу Господа Иисуса, таким как “Христианская наука”, Свидетели Иеговы, Единение, теософия, христодельфианизм и др.)

Винсент говорит: “Этот стих содержит два различных утверждения: 1) полнота Божества вечно пребывает в Христе; 2) полнота Божества пребы-

вает в Нем в Его человеческом теле”.¹³ Многие из лжеучений, упомянутых выше, признали бы, что некая форма Божественности пребывала в Иисусе. Но данный стих отождествляет с Нем *всю полноту Божества*, и эта полнота обитает в Нем как в человеке. Смысл аргумента, приведенного Павлом, ясен: если в Личности Господа Иисуса Христа такая полнота, зачем нужны учения, которые относятся к Нему с пренебрежением или игнорируют Его?

2,10 Апостол по-прежнему стремится запечатлеть в умах читателей вседостаточность Господа Иисуса Христа и то, что они *в Нем* совершенны перед Богом. Истина, содержащаяся в стихе 10, вытекает из истины, приведенной в стихе 9, и в этом прекрасно проявляется милосердие Божье. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно, и верующий *имеет полноту в Нем*. Разумеется, это не означает, что христианин наделен всей полнотой Божества. Единственная Личность, в отношении Которой такое утверждение когда-либо было или будет верным, — это Господь Иисус Христос. Но данный стих учит, что христианин имеет во Христе все необходимое для жизни и благочестия. Хорошее определение нашего совершенства дает Сперджен. Он говорит, что мы 1) совершенны без исполнения иудейских обрядов; 2) совершенны без помощи философии; 3) совершенны без измышленных суеверий; 4) совершенны, независимо от человеческих заслуг.

Тот, в Ком мы все совершенны, — *глава всякого начальства и власти*. Гностики очень увлекались рассуждениями об ангелах. Позднее в этой же главе Павел упоминает об этом. Но Христос несопоставимо выше всех ангельских существ, и было бы смешно уделять внимание ангелам, когда объектом нашего восхищения и привязанности может быть Творец ангелов и мы можем наслаждаться приобщением к Нему.

2,11 *Обрезание* — типичный ритуал иудаизма. Это небольшая хирургическая операция, во время которой удаляется крайняя плоть младенца мужского пола. Духовное значение обрезания — смерть плоти или отказ от злой, испорченной и невозрожденной природы человека. К сожалению, еврейский народ, соблюдая букву обряда, пренебрегал его духовным значением. Пытаясь добиться расположения Бога с помощью обрядов и благих дел, они как бы говорили, что в человеке есть что-то, способное умиливать Бога. Ничто не может быть дальше от истины.

Изучаемый нами стих имеет в виду скорее не физическое обрезание, а *обрезание* духовное, которому подвергается каждый, кто уверовал в Господа Иисуса и доверился Ему. Это ясно из слов *“обрезанием нерукотворенным”*. Вот чему учит данный стих: каждый христианин обрезан *обрезанием Христовым*. *Обрезание Христово* относится к Его крестной смерти на Голгофе. Итак, когда умер Господь Иисус, верующий также умер. Он умер для греха (Рим. 6,11), для закона, для себя (Гал. 2,20) и для мира (Гал. 6,14). Обрезание было нерукотворным в том смысле, что руки человека не имеют к нему отношения, человек не может участвовать в нем. Он не может заслужить или заработать его. Это дело рук Божьих. Таким образом было совлечено *греховное тело плоти*. Другими словами, когда человек получает спасение, он отождествляется с Христом в Его смерти и отказывается от всякой надежды заработать или заслужить спасение благодаря каким-либо плотским усилиям. Семюэл Ридаут пишет: “Смерть нашего Господа избавляет нас не только от плода, но и от корня, приносившего этот плод”.

2,12 Павел переходит от темы обрезания к теме *крещения*. Точно так же, как обрезание означает смерть плоти, *крещение* символизирует погребение

ветхого человека. Мы читаем: *“Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совокресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых”*. Суть этой фразы в том, что мы не только умерли с Христом, но и *погребены с Ним*. Символизировало это наше крещение. Погребение произошло в момент обращения, но выразилось оно, когда мы публично объявили себя христианами, ступив в воды крещения. Крещение — это погребение, погребение всего того, чем мы были как дети Адама. Крещением мы признаем тот факт, что в нас самих нет ничего, способного когда-либо угодить Богу, и потому мы навсегда убираем плоть долой с глаз Божьих. Но погребением все не заканчивается. Мы не только распяты с Христом и погребены с Ним, мы также воскресли вместе с Ним, чтобы жить новой жизнью. Все это происходит в момент обращения. И происходит это *верой в силу Бога, Который воскресил Христа из мертвых*.

2,13 Теперь апостол Павел применяет все вышесказанное к колоссянам. До своего обращения они были *мертвы в своих грехах*. Это означает, что из-за своих грехов они были духовно мертвы перед Богом. Конечно, их души не были мертвы, но в них не было движения к Богу, и они не могли ничего сделать, чтобы заслужить Божью милость. Они были *мертвы* не только *во грехах*, но и, как говорит Павел, *в необрезании их плоти*. *Необрезание* часто используется в НЗ для описания языческих народов. Колоссяне были язычниками. Они не принадлежали к народу, избранному Богом на земле, — к иудеям. Поэтому они были далеки от Бога и давали полную волю плоти со всеми ее низменными страстями. Но, услышав Благою Весть и уверовав в Господа Иисуса Христа, они были оживлены *вместе с Ним*, и *все их грехи* были прощены. Другими словами, образ жизни колоссян действительно изменился. История их как грешни-

ков завершилась, и теперь они были вновь созданы во Христе Иисусе. Это была жизнь по ту сторону воскресения. Поэтому им следовало сказать “прощай” всему, что характеризовало их как плотских людей.

2,14 Павел продолжает Послание описанием еще одной стороны дела Христа. *Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Рукописание, которое было против нас*, обозначает закон. Против нас, в некотором смысле, были Десять заповедей, так как они осуждали нас за то, что мы не соблюдали их в точности. Но апостол Павел имеет в виду не только Десять заповедей, а и обрядовый закон, данный Израилю. Этот обрядовый закон регулировал все, что касалось религиозных праздников, пищи и других ритуалов. Они были частью предписанной иудеям религии. Они предсказывали пришествие Господа Иисуса. Они служили прообразами Его Личности и Его подвига. Умирая на *кресте*, Он взял все это *от среды*, пригвоздил его ко *кресту* и отменил, как аннулируют счет, когда долг уплачен. Мейер говорит: “Со смертью Христа на кресте закон, который выносил людям приговор, утратил карающую силу, так как Христос в Своей смерти претерпел за человека проклятие закона и стал концом закона”.¹⁴ Келли лаконично подводит итог: “Закон не мертв, но мы умерли для него”.

Здесь Павел использует выражение, относящееся, вероятно, к древнему обычаю прибавать письменное свидетельство об уплате долга в людном месте в знак того, что заимодавец не имеет более никаких претензий к должнику.

2,15 Своей смертью на кресте и последовавшим воскресением и вознесением Господь Иисус также одержал победу над злыми *силами*, *подвергнув их позору и восторжествовав над ними*. Мы считаем, что здесь опи-

сан тот же триумф, что и в Ефесянам 4, где сказано, что Господь Иисус пленил плен. Его смерть, погребение, воскресение и вознесение были великолепным триумфом над адскими полчищами и сатаной. В момент вознесения Он проходил через саму вотчину того, кто является князем сил воздуха.

Возможно, этот стих особо утешит тех, кто до своего обращения поклонялся демонам и теперь одержим страхом злых духов. Нам нечего бояться, если мы во Христе, потому что Он *отнял силы у начальств и властей.*

2,16 И снова апостол Павел готов применить свои утверждения на практике. То, что следует далее, можно кратко изложить следующим образом: колоссяне были мертвы для всех попыток умиловать Бога с помощью своей человеческой природы. Они не только умерли, но и были погребены с Христом и воскресли с Ним для новой жизни. Поэтому им следовало навсегда порвать с иудаистами и гностиками, которые тянули их назад, к тому, для чего колоссяне были мертвы. *Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новолуние, или субботу.* Все человеческие религии связывают людей ритуалами, правилами и религиозным календарем. Такой календарь обычно включает празднования, отмечаемые раз в году (святые дни), ежемесячные праздники (новолуния) или еженедельные священные дни (субботы). Выражение *“никто да не осуждает вас”* означает, что несправедливо осуждать христианина за то, что он, например, ест свинину или не соблюдает церковные праздники. Некоторые лжерелигии, такие как спиритизм, требуют, чтобы их приверженцы воздерживались от мяса. В течение многих веков католики не должны были есть мясо по пятницам. Многие церкви требуют воздержания от некоторых видов пищи во время Великого поста. Другие, такие как мормоны,

утверждают, что человек не может быть на хорошем счету как член церкви, если он пьет чай или кофе. Например, адвентисты седьмого дня настаивают, что человек, желающий угодить Богу, должен соблюдать день субботний. На христианина эти ограничения не распространяются. Подробнее о законе, субботе и фарисействе можно прочитать в комментариях к Ев. от Матфея 5,18; 12,8 и к Галатам 6,18.

2,17 Иудейские религиозные ритуалы были *тенью будущего, а тело — во Христе.* Они были установлены в ВЗ как символ будущего. Суббота, например, символизировала покой, который будет дарован всем верующим в Иисуса Христа. Теперь же, когда Господь Иисус явил Себя, зачем человеку продолжать и дальше следовать теням? Это то же самое, что любоваться только портретом в присутствии изображенного на нем человека.

2,18 Довольно трудно понять точный смысл этого стиха, потому что нам не известно учение гностиков во всей его полноте. Возможно, здесь апостол имеет в виду, что эти люди притворялись настолько смиренными, что якобы даже не решались обращаться непосредственно к Богу. Возможно, гностики учили, что люди должны обращаться к Богу через посредничество ангелов, и таким образом в своем мнимом *смиреномудрии* они поклонялись не Господу, а *ангелам.* У них есть аналог в современном мире — Римско-католическая церковь, которая утверждает, что католик не может и помыслить о молитве, обращенной непосредственно к Богу или Господу Иисусу, и потому их девиз: “К Иисусу через Марию”. Как кажется, с их стороны это ложное *смиреномудрие* и поклонение сотворенному существу. Христиане не должны позволять никому лишать их того, что им даровано, прибегая к столь противоречащим Писанию традициям. В Слове ясно сказано, что “един посредник между Богом

и человеками, человек Христос Иисус” (1 Тим. 2,5).

Далее апостол Павел использует довольно неясное выражение: *вторгаясь в то, чего не видел*.¹⁵ Гностики заявляли, что постигли глубочайшие, скрытые от всех тайны, узнать которые можно только пройдя обряд посвящения. Возможно, к таким тайнам относятся так называемые видения. Мнимые видения — важная составная часть таких современных ересей, как мормонизм, спиритизм, католицизм и учение Сведенборга. Входившие в число немногих посвященных, естественно, кичились своим тайным знанием. Поэтому Павел добавляет: *безрассудно надмеваясь плотским своим умом*. Они свысока смотрели на других, и создавалось впечатление, что человек может стать счастливым, лишь приобщившись к этим сокровенным тайнам. Здесь мы прервем повествование, чтобы подчеркнуть, что многое из вышесказанного характерно для тайных религиозных обществ в наши дни. У христианина, который живет в постоянном общении со своим Господом, не будет ни времени, ни желания присоединяться к таким организациям.

Рассматривая стих 18, важно заметить, что соблюдаемые этими людьми различные религиозные обряды совершались ими самовольно. Они не опирались на Писание. В своих действиях они не подчинялись Христу. Они *безрассудно надмевались плотским умом*, потому что делали то, что им хотелось делать, вне зависимости от Господа, хотя со стороны их поведение казалось смиренным и набожным.

2,19 *И не держась главы*. Здесь о Господе Иисусе говорится как о *Главе* тела. Держаться главы — значит жить с сознанием того, что Христос *Глава*, черпать все необходимое из Его неисчерпаемого источника и делать все во славу Божью. Это значит обращаться к Господу за поддержкой и наставлением и постоянно общаться с Ним. Па-

вел объясняет это в следующем выражении: *“от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим”*. Различные части тела человека связаны *составами и связями*. Тело, в свою очередь, соединено с головой. Тело нуждается в голове, так как она управляет и руководит им. Именно это подчеркивает здесь апостол Павел. Члены Тела Христова на земле должны находить всю полноту удовлетворения в Нем и не позволять увлечь себя убедительными аргументами лжеучителей.

Выражение *“держась главы”* подчеркивает, что необходимо ежеминутно опираться на Господа. Помощь, непосланная вчера, недостаточна для сегодняшнего дня. Невозможно смолоть зерно водой, которая уже преодолела плотину. Здесь нужно также добавить, что в тех случаях, когда христиане действительно держатся Главы, результатом будет спонтанное действие, скоординированное с действиями других членов тела.

2,20 Слова *“стихии мира”* использованы в этом стихе применительно к обрядам и таинствам. Например, обряды, представленные в ВЗ, содержали элементарные знания о мире и учили основополагающим принципам религии, ее азбуке (Гал. 4,9—11). Возможно, Павел также подразумевает обряды и таинства, связанные с гностицизмом и другими религиями. В частности, апостол имеет в виду аскетизм, происшедший из иудаизма, который уже потерял свое положение в глазах Бога, или из гностицизма, или какой-то другой лжерелигии, которую Бог никогда не признавал. Так как колоссяне *умерли со Христом*, Павел спрашивает, почему они все еще желают *держаться* таких постановлений. Ведь делать это — значит забыть, что они порвали связь с миром. Возможно, у некоторых возникнет вопрос: если христиане мертвы для обрядов, почему они все же сохраняют крещение и

причастие? Самый очевидный ответ таков: учение об этих двух таинствах христианской церкви содержится в НЗ. Но они не являются средствами достижения благодати, делая нас более пригодными для небес или помогая нам заслужить у Бога награду. Они скорее знаки повиновения Господу, символизирующие соответственно отождествление с Христом и память о Его смерти. Они не столько законы, которые нужно соблюдать, сколько дарованная нам высокая честь, приносящая радость.

2,21 Этот стих станет более понятным, если мы начнем его словами “таких как”. Другими словами, в стихе 20 Павел говорит: “Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, таких как (ст. 21) *“не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”*. Как ни странно, некоторые утверждают, что здесь Павел *приказывал* колоссянам не прикасаться, не вкушать и не дотрагиваться. Это, разумеется, прямо противоположно тому, что имеется в виду в данном отрывке.

Следует упомянуть, что некоторые авторитетные ученые, такие как Вильям Келли, считают, что порядок слов в этом стихе должен быть таким: “Не дотрагивайся, не вкушай и даже не прикасайся”. Такой порядок описывал бы нарастающую суровость аскетизма.

2,22 Павел развивает и объясняет свою мысль в стихе 22. Эти запреты исходят от человека, на что указывает выражение *“по заповедям и учению человеческого”*. В том ли заключается суть истинной религии, чтобы заниматься едой и питьем, а не Самим живым Христом?

Веймут переводит стихи 20–22 следующим образом:

“Если вы умерли со Христом и уже недостижимы для элементарных представлений этого мира, почему же, словно ваша жизнь все еще принадлежит этому миру, вы подчиняетесь таким

чисто человеческим предписаниям и учениям, как: “Не дотрагивайся до этого”, “Не вкушай то”, “Не прикасайся вон к тому”, относящимся к вещам, которые предназначены для того, чтобы их использовать и затем выбросить?”

2,23 Подобные порядки, устанавливаемые человеческими религиями, создают лишь *вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела*. Самовольное служение означает, что люди выбирают форму служения согласно не Слову Божьему, а собственным представлениям о том, что правильно. Они кажутся набожными, но это не истинное христианство. Мы уже объясняли значение слова *“смиренномудрие”* — они притворяются слишком смиренными, чтобы обращаться непосредственно к Богу, и поэтому прибегают к ангелам как к посредникам. *Изнурение тела* относится к практике аскетизма. Человек верит, что самоотречением или самоистязанием может достичь более высокой святости. Такая уверенность свойственна индуизму и другим мистическим религиям Востока.

Какова ценность всех этих действий? Возможно, лучше всего она выражена в заключительной части стиха: *в некотором небрежении о насыщении плоти*.¹⁶ Все эти действия прекрасно играют на публику, но не могут обуздать *насыщение плоти*. (Даже продиктованные самыми благими намерениями обещания самому себе быть умеренным в пище и спиртных напитках обычно не приносят результата.) Любая ложная система в конечном итоге не может сделать человека лучше. Создавая впечатление, что плоть может сделать что-либо, чтобы заслужить Божье расположение, они не способны обуздать ее страсти и вожделения. Позиция христианина в этом вопросе такова: мы умерли для плоти со всеми ее страстями и похотями, и с этого момента живем для славы Божьей. Мы делаем это не из страха наказа-

ния, а из любви к Тому, Кто даровал Себя нам. Это хорошо выразил А. Т. Робертсон: “Именно любовь делает нас по-настоящему свободными, чтобы поступать правильно. Любовь облегчает наш выбор. Любовь делает обязанности прекрасными. Любовь помогает нам с радостью идти вслед за Христом. Любовь делает служение добродетели свободным”.

II. ДОЛГ ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД ВСЕСОВЕРШЕННЫМ ХРИСТОМ (Гл. 3 – 4)

A. Новая жизнь христианина: совлечение ветхого человека и облачение в нового (3,1–17)

3,1 *Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога.* “Если” в этом стихе не означает, что у апостола Павла были какие-либо сомнения. Это то, что называется “если” аргумента и может быть переведено “так как”: так как вы воскресли со Христом...

Как упоминалось в главе 2, верующий рассматривается умершим с Христом, погребенным с Ним и воскресшим с Ним из мертвых. Духовный смысл всего этого заключается в том, что мы распрощались с прежним образом жизни и начали совершенно новую, новую жизнь, жизнь воскресшего Господа Иисуса Христа. Поскольку мы *воскресли со Христом*, мы должны искать *горнего*. Мы еще на земле, но должны стремиться жить по небесным законам.

3,2 Христианин не должен быть приземленным в своих взглядах. Он должен смотреть на все вещи не с точки зрения обычного человека, а соизмеряя их важность для Бога и вечности. Винсент предполагает, что словом “ищите” в стихе 1 обозначаются практические шаги, а слово “помышляйте” в стихе 2 описывает внутренние побуждения и склонности. Слово “помышляйте” здесь то же, что и в Филип-

пейцам 3,19: “они мыслят о земном”. А. Т. Робертсон пишет: “Христианская жизнь означает, что христианин ищет небесного и думает о небесном. Его ноги ступают по земле, но голова среди звезд. Он живет на земле как гражданин небес”.¹⁷

Во время Второй мировой войны один молодой христианин с восторгом написал зрелому служителю Христову: “Я узнал, что прошлой ночью наши бомбардировщики опять бомбили вражеские города”. На это старший верующий ответил: “Я не знал, что у Церкви Христовой есть бомбардировщики”. Он явно смотрел на мир с точки зрения Бога и не мог радоваться гибели женщин и детей.

Ф. Б. Хоул ясно объясняет нашу позицию:

“Нашему отождествлению с Христом в Его смерти соответствует наше отождествление с Ним в Его воскресении. Цель первого — оторвать нас от человеческого мира, человеческой религии, человеческой мудрости. Цель второго — соединить нас с Божественным миром и всем, что там находится. Первые четыре стиха главы 3 открывают нам блаженство, к которому мы приобретаемся”.¹⁸

3,3 Когда Павел говорит, что верующие умерли, он имеет в виду наше положение, а не действия. Благодаря нашему отождествлению с Христом в Его смерти, Бог хочет, чтобы мы считали себя умершими с Христом. Наши сердца всегда готовы оспорить этот факт, поскольку мы ощущаем себя весьма живыми для греха и искушения. Но когда мы, благодаря своей вере, начинаем считать себя умершими с Христом, это чудесным образом становится моральной реальностью нашей жизни. Если мы живем, как если бы мы умерли, то наши жизни все больше будут соответствовать жизни Господа Иисуса Христа. Разумеется, на земле мы никогда не достигнем совершенства, но этот процесс должен

совершаться в душе каждого верующего.

Мы не только умерли, но и жизнь наша *сокрыта со Христом в Боге*. То, что заботит и интересует мирского человека, принадлежит планете, на которой мы живем. Но то, что больше всего заботит верующего, связано с Личностью Господа Иисуса Христа. Наше предназначение неотделимо от Его предназначения. Мысль Павла такова: поскольку наша *жизнь сокрыта со Христом в Боге*, мы не должны увлекаться мелочами этого мира и в особенности религиозным миром вокруг нас.

Но с выражением *“жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге”* связана и другая мысль. Мир не видит нашу духовную жизнь. Люди не понимают нас. Они находят странным то, что мы живем не так, как они. Они не понимают наших мыслей, мотивов наших поступков и самих поступков. Точно так же, как о Святом Духе сказано, что мир и не видит Его и не знает Его, то же можно сказать и о нашей духовной жизни — она *сокрыта со Христом в Боге*. В 1 Иоанна 3,1 читаем: “Мир потому не знает нас, что не познал Его”. Истинное отделение от мира основано на том, что мир не понимает, скорее даже неправильно понимает христианина.

3,4 Желая довести до кульминации свое описание удела христиан во Христе, апостол теперь обращается ко второму пришествию Христа: *когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе*. В настоящее время мы воскресли с Ним и наслаждаемся жизнью, которую люди не могут увидеть или понять. Но приближается день, когда Господь Иисус вернется за верующими в Него. Тогда мы явимся *с Ним во славе*. Тогда люди поймут нас и осознают, почему мы вели себя так, а не иначе.

3,5 В стихе 3 было сказано, что мы умерли. Здесь нам говорят, что мы должны *умертвить земные члены* наши.

Эти два стиха представляют ясную иллюстрацию различия между положением и состоянием верующего. Особенность его положения заключается в том, что он умер. Его же состояние таково, что он должен считать себя мертвым для греха, умерщвляя свои *земные члены*. Наше положение — то, чем мы являемся во Христе. Наше состояние — то, чем мы являемся в себе самих. Наше положение — дар Божий, полученный нами по вере в Господа Иисуса Христа. Наше состояние — это наш ответ на Божью милость.

Здесь также нужно отметить различие между законом и благодатью. Бог не говорит: “Если ваша жизнь будет свободна от греха, то Я удостою вас чести умереть с Христом”. Это был бы закон. Наше положение зависело бы от наших собственных усилий, не говоря уж о том, что никто никогда не достиг бы этого положения. Вместо того Бог говорит: “Всем, кто верует в Господа Иисуса, Я дарую Мое благорасположение. А теперь идите и живите в соответствии со столь высоким призыванием”. Это — благодать!

Когда апостол говорит, что мы должны *умертвить* наши *земные члены*, он не имеет в виду, что мы буквально должны уничтожить какой-либо член нашего физического тела. Это образное выражение, и оно объясняется в последующих фразах. Слово *“члены”* используется для обозначения различных форм похотей и мерзостей, перечисленных далее.

Блудом обычно называется незаконная физическая близость или распущенное поведение, особенно между неженатыми людьми (Мф. 15,19; Мк. 7,21). Иногда это понятие расширяется и переводится как сексуальная распущенность. *Нечистота* подразумевает нечистоту помыслов, слов или действий. Здесь имеется в виду нравственная, а не физическая грязь. *Страсть* указывает на сильное и необузданное вожделение. *Злая похоть* говорит о

сильных и часто неистовых желаниях. *Любостяжание* в целом означает алчность или желание иметь больше, но, возможно, здесь под этим словом подразумевается главным образом нечестивое желание удовлетворить свою похоть, что является *идолослужением*.

Список начинается действиями и заканчивается мотивами. Описаны различные формы сексуального греха, которые затем прослеживаются до самых истоков — алчного сердца человека. Слово Господне ясно учит, что сами по себе половые отношения не являются чем-то дурным. Бог создал человека, наделив его способностью к размножению. Грех появляется там, где то, что Бог столь милостиво даровал Своему творению, используется в низких и нечестивых целях. Прелюбодение было основным грехом языческого мира во времена Павла и, без сомнения, все еще сохраняет за собой первое место. Когда христиане не повинуются Духу Святому, грехи прелюбодения часто проникают в их жизни и обнаруживают их падение.

3,6 Люди полагают, что могут совершать эти возмутительные грехи и избежать наказания. Небеса, как им кажется, безмолвствуют, и человек становится все более дерзким. Но Бог поругаем не бывает. *Гнев Божий* покарает *сынов противления*. Такие грехи не проходят бесследно уже в этой жизни: последствия половой распущенности люди пожидают в собственных телах. К тому же они пожнут страшный урожай осуждения в будущем.

3,7 Павел напоминает колоссянам, что и они до своего обращения предавались этим грехам. Но благодать Божья снизошла на них и освободила от нечистоты. Эта глава их жизни теперь уже завершилась благодаря Крови Христовой. Теперь у них новая жизнь, которая дает им силу жить для Бога. “Если мы живем духом, то по духу и поступать должны” (Гал. 5,25).

3,8 Поскольку за их выкуп была

уплачена столь огромная цена, теперь они должны *отложить* все это, как грязную одежду. Апостол относит это не только к разным формам нечистого сладострастия, перечисленным в стихе 5, но также к различным видам нечестивой ненависти, которые он перечисляет ниже.

Гнев, разумеется, это сильное чувство неприязни или злобы, мстительность, стойкое чувство ненависти. Слово “*ярость*” описывается сильный гнев, возможно, выражающийся во вспышках неистовства. *Злоба* — это злобное поведение по отношению к другому человеку или его репутации. Это ничем не обоснованная неприязнь, при которой вид страдания других доставляет удовольствие. *Злоречие* здесь означает оскорбление, то есть грубые, несдержанные выражения в адрес другого человека, брань в резкой, оскорбительной манере. *Сквернословие* — бесстыдная манера выражаться, постыдный, грязный язык; такая речь непристойна и неприлична. В этом перечне грехов апостол от мотивов переходит к действиям. Ожесточенность рождается в сердце человека и затем проявляется различными выше описанными способами.

3,9 В стихе 9 апостол фактически говорит: “Пусть ваши поступки соответствует вашему положению”. *Совлекшись ветхого человека*, теперь откажитесь от него в своих делах, воздерживаясь от лжи. Ложь — одна из характерных черт *ветхого человека*, и ей нет места в жизни чада Божьего. Каждый день нашей жизни мы подвергаемся искушению исказить правду. Это может выражаться в желании утаить информацию при заполнении налоговой декларации, списать на экзамене или даже преувеличить детали какой-либо истории. Ложь становится вдвойне серьезной, если задевает другого человека сама по себе или создавая ложное впечатление.

3,10 Мы не только совлеклись вет-

хого человека, но и облеклись *в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его*. Так же как ветхий человек — это то, чем мы все были как сыновья Адама с необновленной натурой, так *новый* человек обозначает наше новое положение детей Божьих. Произошло новое творение, и мы — новые создания. Цель Бога состоит в том, чтобы этот новый человек все больше уподоблялся Господу Иисусу Христу. Никогда не следует довольствоваться тем, чего мы достигли к настоящему моменту, надо всегда продолжать двигаться вперед, к цели — все большему сродству со Спасителем. Он пример для нас и мерило нашей жизни. В грядущий день, когда мы предстанем перед судилищем, на котором будет восседать Христос, нас будут судить не по тому, насколько лучше наша жизнь выглядела по сравнению с жизнью других, а по тому, насколько наша жизнь соответствовала жизни Самого Господа Иисуса.

“Образ Божий проявляется не в наших телах, а в красоте обновленного разума и сердца. Благодетель, любовь, смирение, кротость, милость и великодушие — все эти черты составляют Божественный характер”.

Ежедневные заметки
Библейского общества

3,11 В новом творении, о котором говорит апостол, *нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос*. Национальные, религиозные, культурные и социальные различия не имеют значения. Если речь идет о статусе человека перед Богом, все верующие равны, и это правило должно соблюдаться в поместной общине.

Это не означает, что среди членов церкви нет никаких различий. Некоторые обладают даром евангелиста, другие наделены способностью быть пастором, третьи имеют талант наставника. Одни выполняют в церкви служение пресвитеров, другие — диа-

конов. Таким образом, рассматриваемый стих не принижает присущие людям различия.

Равным образом этот стих не следует понимать так, что все перечисленные различия в мире больше не существуют. Это не так. Все еще есть *еллин* и *иудей*. Здесь под *еллином* подразумеваются все языческие народы. Все еще есть *обрезание* и *необрезание*. Эти два выражения обычно используются в НЗ для обозначения соответственно иудеев и язычников. Однако здесь они могут обозначать собственно ритуал, соблюдаемый иудеями и не соблюдаемый язычниками.

Все еще есть *варвар* (некультурный человек) и *скиф*. Здесь эти два слова не противопоставляются. *Скифы* были варварами, но обычно их относили к самой крайней из форм варварства: они были самыми дикими и свирепыми. Последнее — противопоставление *свободного* и *раба*. Слово *“свободный”* относится к тем, кто никогда не был в рабстве, кто был рожден свободным. Для христианина эти мирские различия более не важны. Имеет значение лишь Христос. Для верующего Он все и во всем. Он представляет центр и периферию жизни христианина.

Епископ Райл смело формулирует эту истину:

*“Эти слова — Христос во всем — сущность и субстанция христианства. Если наши сердца действительно с нами соглашаются, это хорошо для наших душ... Многие отводят Христу определенное место в своей религии, но это не то место, которое предназначил для Него Бог! Для их душ Христос не является “все во всем”. Нет! Их души уповают либо на Христа и церковь, либо на Христа и таинства, либо на Христа и Его рукоположенных служителей, либо на Христа и собственное покаяние, либо на Христа и собственную добродетель, либо на Христа и свои молитвы, либо на Христа и собственную искренность и благотворительность”.*¹⁹

3,12 В стихе 10 Павел сказал, что мы облеклись в нового человека. Теперь он указывает несколько практических путей, позволяющих сделать это в нашей повседневной жизни. Прежде всего он обращается к колоссянам, как к *избранным Божиим*. Эти слова означают, что они были избраны Богом во Христе еще прежде создания мира. Избирательная благодать Божья — одно из таинств Божественного откровения. Мы верим, что в Писании ясно сказано, что Бог в Своем всемогуществе избирает людей, которые будут принадлежать Христу. Мы не считаем, что Бог когда-либо избирал кого-либо для проклятия. Такое учение прямо противоположно Писанию. Мы верим в милость Божью, которая избирает людей, но верим и в то, что человек несет ответственность за свой выбор. Бог не спасает людей против их воли. Та же Библия, которая говорит “избраны по предведению Божьему”, также говорит: “Тот, кто призвет имя Господне, спасется”.

Далее Павел обращается к колоссянам: *святые и возлюбленные*. *Святые* означает очищенные от грехов или избранные Богом из мира. Мы — святые по своему статусу и должны проявлять практическую святость в нашей жизни. Поскольку на нас распространяется Божья любовь, она позволяет нам угождать Ему во всем, что мы делаем.

Теперь Павел описывает добродетели христианина, в которые мы должны *облечься*. *Милосердие* рождается в сердце, полном сострадания. *Благость* — это бескорыстное стремление делать добро другим. Она заключается в любви или доброжелательном отношении к людям. *Смирennemудрие* означает скромность, готовность смириться и оценивать других выше, чем себя. *Кротость* означает не слабость, а скорее силу, делающую человека способным к самоотречению и милостивому отношению ко всем людям. Вайн говорит:

“Принято считать, что кроткий человек ведет себя так, потому что не может за себя постоять; но Господь был кроток, потому что в Его распоряжении находились несметные силы Бога. Если описывать кротость с помощью антонимов, то она является качеством, противоположным наглости и своекорыстию. Это невозмутимость духа, который не превозносится, но и не унижает себя просто потому, что вообще не задумывается о своем “я”.”²⁰

Если *смирennemудрие* — это отсутствие гордыни, то *кротость* — это отсутствие вспышек гнева. Проявлять *долготерпение* — значит терпеть, сохранять спокойствие, не поддаваясь на провокации, и уметь длительное время выносить оскорбления. В нем соединяются радость и доброе отношение к другим со стойкостью в страданиях.

3,13 Выражение “*снисходя друг другу*” описывает то терпение, с которым мы должны относиться к ошибкам и странностям наших братьев. Живя рядом с другими людьми, мы неизбежно будем узнавать об их недостатках. Нам часто требуется Божья благодать, чтобы смириться с некоторыми чертами характера других людей, так же точно, как и им она будет нужна, чтобы смириться с нашими недостатками. Но мы должны терпеливо относиться друг к другу. *Прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу*. Немного найдется споров между христианами, которые не могли бы быстро разрешиться, если бы на эти требования обращали внимание. Прощение должно распространяться на других, когда они обидели вас. Мы часто слышим жалобу: “Но это он меня оскорбил...” Это именно та ситуация, в которой апостол призывает нас прощать. Если нас не обидели, то нет нужды и в прощении. Если же мы сами нанесли оскорбление, нам следовало бы пойти и попросить прощения. Снисходительность предполагает, что мы не обижаемся на других, прощение же означает,

что мы не держим зла на обидчика. Вряд ли можно найти лучшее побуждение к прощению, чем приведенное в этом стихе: *как Христос простил вас, так и вы*. Как простил нас Христос? Он простил нас без всякого на то основания. Так следует поступать и нам. Он простил нас полностью. Так должно делать и нам. Он простил и забыл. К этому призваны и мы. И в том, как Он это сделал, и в том, в какой степени Он простил нас, мы должны следовать великолепному примеру, который подает нам наш благословенный Господь.

3,14 О любви здесь говорится, как о верхнем одеянии или о поясе, который связывает все остальные добродетели воедино, чтобы создать *совершенство*. Она удерживает в гармонии все черты характера христианина. Возможно, человек может проявлять некоторые из перечисленных выше добродетелей, в действительности не имея в своем сердце любви. Поэтому Павел подчеркивает, что все, что мы делаем, мы должны делать в духе искренней любви к своим братьям. Наши поступки не должны быть вынужденными, а должны проистекать из искренней, от всего сердца любви. Гностики считали *совокупностью совершенства* знание, но Павел поправляет их, настаивая на том, что *совокупностью совершенства* является *любовь*.

3,15 *Мир Божий* должен выступать в роли третейского судьи в наших сердцах. Если мы сомневаемся в чем-либо, мы должны задать себе вопрос: “Будет ли это способствовать душевному миру?” или: “Будет ли мир в моем сердце, если я сделаю это?”

Данный стих поможет нам, когда мы стремимся получить совет от Господа. Если Господь действительно хочет, чтобы вы предприняли те или иные действия, Он, несомненно, даст вам душевный *мир*. Если в вашей душе нет покоя и мира, вы не должны приступать к делу. Как говорится: “Если

неясно, идти или нет, ясно, что надо остаться”.

Христос призвал нас наслаждаться Его миром и в личной жизни, и в церкви. Обратите внимание на важность последней части этого стиха: *к которому вы и призваны в одном теле*. Одним из способов добиться покоя была бы жизнь в отрыве от всех других христиан. Но не этого хочет от нас Бог. Он объединяет одиноких людей в семьи. По замыслу Божьему мы должны объединяться в поместные церкви. Хотя жизнь с другими христианами временами будет испытанием нашего терпения, тем не менее Бог таким образом может развивать в христианине добродетели, которые Он не смог бы выработать каким-либо иным путем. Поэтому мы не должны ни уклоняться от своих поместных церквей, ни бросать их, когда раздражены или раздосадованы. Скорее мы должны стараться жить в согласии с нашими братьями по вере и помогать им всем, что делаем и говорим.

И будьте дружелюбны (в отличие от Синодального, в английских и некоторых русских переводах — “будьте благодарны”). Эти слова вновь и вновь повторяются в посланиях Павла. Вероятно, на то было серьезное основание: Дух Божий счел *благодарный* дух очень важным. И мы считаем, что это так, причем важен он не только для духовной жизни человека, но и для его физического состояния. Медики обнаружили то, о чем на протяжении многих веков говорится в Писании, — что жизнерадостное, благодарное отношение к жизни благотворно влияет на организм, а беспокойство, депрессия и недовольство в душе определенно вредны для здоровья человека. Обычно мы считаем, что благодарность — чувство, определяемое непосредственно обстоятельствами, в которых мы находимся, но Павел здесь показывает, что это добродетель, которую необходимо развивать. Мы должны быть благодарны. Из всех народов мира у

нас больше всего оснований быть благодарными (ср. Втор. 33,29). И в нашей неблагодарности виноваты не какие-то обстоятельства, а только наши эгоистичные сердца.

3,16 Пунктуация стиха 16 вызывает разногласия. В оригинале НЗ не было знаков препинания, а смысл такой строфы, как эта, в большой степени определяется знаками препинания. Мы предлагаем следующий вариант: *слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга; псалмами, славословием и духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.*

Таким образом, стих делится на три части. Прежде всего мы должны позволить слову Христа вселиться в нас обильно. Слово Христово — это учение Христа, представленное в Библии. Когда мы насыщаем наши сердца и умы Его святым словом и стараемся жить сообразно ему, тогда слово Христово действительно укореняется в наших сердцах.

Вторая мысль заключается в том, что со всякою премудростью мы должны научать и вразумлять друг друга. Каждый христианин ответственен за это перед своими братьями и сестрами во Христе. Слово “научать” связано с доктриной, в то время как “вразумлять” имеет отношение к долгу. Наш долг перед братьями — делиться с ними нашим знанием Писания и стараться помочь им дельным и благочестивым советом. Когда наставления даются с премудростью, они скорее найдут отклик, чем если мы будем говорить убедительно, но неблагоприятно или без любви.

Третья мысль такова: *псалмы, славословие и духовные песни* мы должны петь Господу в благодати в наших сердцах. Псалмы — это богодухновенные стихи, которые помещены в одноименную книгу и исполнялись как часть иудейского богослужения. Под славословием обычно подразумеваются

песни поклонения и восхваления, адресованные Богу Отцу или Господу Иисусу Христу. Например:

*Иисус! Сама мысль о Тебе
Наполняет мое сердце радостью,
Но гораздо прекрасней увидеть
Твой лик
И обрести покой рядом с Тобой.*

(Приписывают

Бернару Клервоскому)

Эти славословия не являются богодухновенными в том же смысле, что и псалмы. Духовными песнями называется религиозная поэзия, описывающая переживания христианина. Иллюстрацией этому могут послужить слова:

*Как часто покой мы теряем
И терпим ненужную боль,
Когда Господу не поверяем
В молитве поступок любой.*

Джеозеф Скривен

Используя различные песнопения, мы должны петь Господу во благодати, или с благодарностью, в наших сердцах. Здесь, возможно, будет уместно сказать, что христианин должен проявлять разборчивость в музыке, которую он использует. Многая так называемая современная христианская музыка легкомысленна и пуста. Немалая часть такой музыки в высшей степени не согласуется с духом Писания, а еще большая — так похожа на мирские поп и рок, что дискредитирует само имя Христа.

Стих 16 очень близок к Ефессянам 5,18—19, где читаем: “И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу”. Основное различие между ними заключается в том, что вместо слов “исполняйтесь Духом” Павел использует в Колоссянам 3,16 слова “Слово Христово да вселяется в вас обильно”. То есть и исполненность Духом, и исполненность Словом Божиим — необходимые условия полной радости, полезной и

плодотворной жизни. Мы не исполнимся Духом, пока не насытимся Словом Божиим, а изучение Слова не будет эффективным, если мы не уступим контроль над глубинами своей души Духу Святому. Можно ли в таком случае не прийти к заключению, что быть исполненным Духом означает быть исполненным Словом Божиим? Исполнение Духом происходит в нашей жизни не в результате некоего мистического кризиса, но скорее благодаря ежедневному чтению Писания, размышлению над ним, повиновению ему и жизни в согласии с ним.

3,17 Стих 17 – это всеобъемлющий закон, по которому судится наше христианское поведение. Сегодня молодым людям особенно трудно решить, правильны или нет некоторые поступки. Этот стих, если его заучить наизусть, может оказаться ключом к решению многих таких проблем. Проверка должна заключаться в следующем: “Могу ли я сделать это *во имя Господа Иисуса Христа*? Послужит ли это к Его славе? Могу ли я ожидать Его благословения на это? Хотел бы я, чтобы Его пришествие застало меня за этим делом?” Заметьте, что этой проверке должны подвергаться слова, которые мы произносим, и дела, которые мы совершаем. Повиновение этой заповеди облагораживает все в жизни. Драгоценным секретом христианина является то, что он все делает так, будто делает это для Господа и ради славы Его. И еще раз апостол добавляет слова: “*благодаря чрез Него Бога и Отца*”. Благодарить! *Благодарить! Благодарить!* Это вечный долг тех, кто спасен благодатью и кому уготованы райские чертоги.

Б. Подобающее христианину поведение в семье (3,18 – 4,1)

В этом отрывке Павел дает ряд наставлений членам христианской семьи. Эти наставления продолжаются до 4,1. У него есть советы для жен и для мужей, для детей и родителей, для слуг и

хозяев. На первый взгляд переход от тем, которые занимали Павла, к такому прозаическому предмету, как семейная жизнь, может показаться довольно резким. Но в действительности это в высшей степени символично.

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Бог считает, что семья – это очень важная составляющая жизни христианина. Хорошо известное утверждение: “Рука, качающая колыбель, правит миром” содержит истину, выходящую за пределы того, что лежит на поверхности. Институт семьи был учрежден Богом для сохранения многого из того, что имеет истинную ценность в жизни. По мере того как семье уделяется все меньше и меньше внимания, наша цивилизация быстро деградирует. Павел в 1 Тимофею особо учит, что семейная жизнь предназначена Богом быть средством развития духовных качеств; по тому, как человек ведет себя дома, можно определить, годится ли он на роль церковного лидера.

В последующих стихах формулируются некоторые фундаментальные принципы, которыми нам следует руководствоваться при создании христианской семьи. Изучая этот раздел, мы должны принимать во внимание следующие неперенные требования:

1. В доме должен быть семейный алтарь – время, когда вся семья ежедневно собирается для чтения Священного Писания и молитвы.
2. В семье должен главенствовать отец, причем пользоваться своей властью с мудростью и любовью.
3. Жена и мать должна понимать, что дом – средоточие главной ее ответственности перед Богом и семьей. Обычно жене не стоит работать вне дома. Разумеется, существуют исключительные обстоятельства.
4. Жена и муж должны подавать своим детям пример благочестивого поведения. Они должны быть заод-

- но во всех делах, включая наказание детей, когда оно необходимо.
5. Семье требуется постоянное внимание. Слишком велика возможность целиком уйти в работу, в общественную жизнь или даже христианское служение, так что дети будут страдать от недостатка любви, общения, наставления и дисциплины. Наблюдая за своим своенравным сыном или дочерью, многие родители вынуждены с прискорбием признать: “Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало” (3 Цар. 20,40).
  6. Есть три главных правила, касающихся наказания детей. Никогда не наказывай в гневе. Никогда не наказывай без объяснения причины.
  7. Детям полезно научиться “нести иго в юности своей” (Плач 3,27), научиться трудиться, принимать на себя ответственность и узнать цену деньгам.
  8. Кроме того, родители-христиане должны избегать стремления реализовать в детях свои мирские амбиции, а напротив, постоянно показывать им, что служение нашему Господу — лучшее, что они могут сделать в своей жизни. Для некоторых это может быть профессиональное служение делу евангелизации; для других — служение Господу в рамках светской профессии. Но и в том, и в другом случае на первом месте должен быть труд для Господа. Дома, на работе и везде, где бы мы ни были, следует помнить о том, что мы представляем нашего Спасителя, и в каждом нашем слове и деле должны быть достойны Его и руководствоваться Его заповедями.

3,18 Первое наставление апостола адресовано *женам*. Им предписывается *повиноваться мужьям, как прич-*

но в Господе. В соответствии с замыслом Божиим, муж — глава семьи. Женщине предназначено подчиняться своему мужу. Она должна не доминировать и руководить, а подчиняться его руководству всегда, когда она может это делать, не подвергая риску свою верность Христу. Разумеется, бывают случаи, когда женщина не может быть покорной своему мужу и при этом сохранять верность Христу. В таких случаях ее долг перед Христом на первом месте. Если же христианке достался слабовольный муж, она, как указывает этот стих, должна помочь ему занять подобающее место в доме, а не узурпировать это место самой, поскольку она умнее.

3,19 В Слове Божьем все прекрасно уравновешено. Апостол не останавливается, дав такой совет женам; он продолжает, утверждая, что у *мужей* также есть обязанности. Они должны любить *своих жен* и не быть *к ним суровыми*. Если бы эти простые правила соблюдались, многие проблемы, возникающие в супружеской жизни, исчезли бы и семьи были бы счастливее в Господе. Действительно, скорее всего ни одна жена не стала бы возражать против подчинения мужу, который понастоящему ее любит. Следует заметить, что муж не должен заставлять свою жену повиноваться ему. Если она не повинуется, он должен обратиться с этим к Господу. Подчинение с ее стороны должно быть добровольным, “как прилично в Господе”.

3,20 *Детям* звучит увещание: *будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно Господу*. Во все века семьи строились и укреплялись на двух простых принципах: авторитет и подчинение. Здесь перед нами пример последнего. Заметьте: подчинение должно быть *во всем*, не только в приятных делах, но и в тех, которые сами по себе далеко не приятны.

Дети-христиане неверующих родителей часто оказываются в трудном

положении. Они хотят быть верными Господу, но в то же время должны считаться с требованиями, предъявляемыми родителями. Нам кажется, что если в целом они будут чтить своих родителей, Господь, в Свою очередь, будет чтить их. До тех пор, пока они живут в родительском доме, у них есть совершенно определенные обязательства. Разумеется, они не должны делать то, что противоречит учению Христа, но обычно этого от них и не требуют. Часто они будут вынуждены делать то, что может показаться неприятным, но до тех пор, пока это не будет совершенно определенно неправильным или грешным, они могут делать его, как для Господа. Таким образом они могут послужить хорошим свидетельством для родителей и попытаться привести их к Господу.

3,21 *Отцы не должны раздражать своих детей, дабы они не унывали.* Интересно, что этот совет адресован *отцам*, а не матерям. Не значит ли это, что отцы скорее склонны совершать подобную ошибку, чем матери. Келли предполагает, что матери, вероятно, более склонны баловать детей.

3,22 Со стиха 22 до конца главы Дух Божий обращается к *рабам*. Интересно отметить, что в НЗ *рабам* уделяется много места. Это не случайно. Такое внимание показывает, что каким бы низким ни был общественный статус человека, он может достичь вершин в христианской жизни, будучи преданным Слову Божьему. Возможно, это также отражает предвидение Богом того, что большинство христиан будет слугами, а не властителями. Так, например, в НЗ очень мало наставлений, обращенных к правителям народов, но есть важные советы для тех, кто посвящает свою жизнь служению другим. Обычно во времена Павла на рабов почти не обращали внимания, и, без сомнения, первых христиан поражало, сколько внимания уделялось им в этих посланиях. Но это показыва-

ет, как милость Господня снисходит на людей, независимо от занимаемого ими положения. Ч. Г. Макинтош замечает: “Раб не лишен служения Господу. Верно исполняя свои обязанности перед лицом Бога, он может служить украшением учению и принести славу Господу”.

Рабам апостол советует *во всем* повиноваться тем, кто является их *господами по плоти*. Здесь содержится мягкое напоминание о том, что для них хозяева — лишь *господа по плоти*. У них есть другой Господин, Который выше всех и Который видит все, что происходит с самым незначительным из Его детей. *Рабы* не должны служить *на глаза только как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога*. (Хороший пример такого служения можно увидеть в Бытие 24,33.) Когда человека угнетают, у него особенно появляется соблазн увильнуть от работы, когда хозяин за ним не наблюдает. Но слуга-христианин будет осознавать, что Господь всегда видит его, и хотя условия его жизни на земле могут быть очень тяжелыми, он будет трудиться, как для Господа. *В простоте сердца* означает, что у него будут чистые побуждения — быть угодным Господу Иисусу.

Интересно, что в НЗ нет определенных высказываний о запрещении рабства. Евангелие не ниспровергает социальные институты революционным путем. Однако всюду, куда приходила Благая Весть, рабство искоренялось и ликвидировалось. Это не означает, что теперь эти наставления не имеют для нас значения. Все, что сказано здесь, прекрасно применимо к отношениям служащих и работодателей.

3,23 *Все, что мы делаем, мы должны делать от души, как для Господа, а не для человеков.* В любой форме христианского служения, как и в любой области жизни, есть много дел, которые люди считают неприятными. Нет

нужды говорить, что мы стараемся избежать такой работы. Этот стих содержит очень важный урок, заключающийся в том, что самая простая работа может быть возвеличена и облагорожена, если делается она для Господа. В этом смысле нет различия между мирской и духовной работой. Любой труд священен. Награда на небесах будет дарована не за выдающееся положение или видимые успехи, не за таланты или возможности, а скорее за верность. Таким образом, в тот день будут вознаграждены и незаметные люди, если они исполняли свои обязанности добросовестно, *как для Господа*. Два девиза, которые часто висят над кухонными раковинами, гласят: “Не как попало, а с ликованием” и “Здесь три раза в день совершается служение Господу”.

3,24 В настоящее время *Господь* наблюдает за всем происходящим, и все, что делается как для Него, заслуживает Его внимания. “Божья доброта вознаградит за доброту человека”. Те, кому мало что достанется на земле, получают *в воздаяние наследие* на небесах. Давайте помнить это, когда в следующий раз мы будем вынуждены делать что-то вопреки своему желанию, в церкви ли, дома ли, или на работе. Выполнять эту работу безропотно и как можно лучше — значит свидетельствовать о Христе.

3,25 Павел не уточняет, кого он имеет в виду в стихе 25. Возможно, самым естественным было бы подумать о несправедливом хозяине, который угнетает своих рабов. Может быть, слуга-христианин устал от того, что вынужден повиноваться его несправедливым требованиям. “Неважно, — говорит Павел, — Господь знает все об этом, и Он не забудет о несправедливостях”.

Но хотя это предупреждение может касаться и хозяев, в первую очередь оно адресовано слугам. Небрежность в работе, обман, праздность или другие

формы нечестности не останутся незамеченными. У Бога *нет лицепрятия*. Он — Господин всех, и различия, существующие между людьми, для Него ничто. Если рабы обкрадывают своих хозяев (что, очевидно, делал Онисим), они должны будут ответить за это перед Господом.

4,1 Данный стих логически связан с заключительным стихом главы 3. *Господа* должны *оказывать* своим рабам *должное и справедливое*. Они не должны отказывать им в подобающем вознаграждении, но должны хорошо платить за работу, которую те сделали. Это адресовано непосредственно христианам-наимателям. Бог ненавидит притеснение бедных и не приемлет дары от людей, которые разбогатели, обманывая своих работников. Бог фактически говорит: “Возьмите свои деньги; Мне не нравится то, как вы их получили” (см. Иак. 5,1–4). Господа не должны быть надменны, им следует иметь страх Божий. У них также есть *Господь на небесах*, Тот, Кто справедлив и праведен во всем.

Прежде чем завершить раздел, интересно отметить, как апостол Павел постоянно освещает эти темы повседневной жизни лучом господства Христа: 1) жены — как прилично в Господе (ст. 18); 2) дети — благоугодно Господу (ст. 20); 3) рабы — боясь Господа (ст. 22); 4) рабы — как для Господа (ст. 23).

В. Жизнь христианина в молитве и свидетельство словом и жизнью (4,2–6)

4,2 Павел никогда не устаёт увещивать народ Божий быть усердным в молитвенной жизни. Без сомнения, одна из вещей, о которых мы будем сожалеть, когда попадем на небеса, это то, что мы не проводили больше времени в молитве, особенно когда поймем, сколько наших молитв не оставалось без ответа. Все, что связано с молитвой, во многом таинственно, на многие вопросы мы не можем най-

ти ответа. Лучшая позиция для христианина в этом вопросе — не пытаться проанализировать или понять глубочайшие тайны молитвы. Лучший подход — продолжать молиться, сохраняя простую веру и отбросив всякие интеллектуальные сомнения.

Мы должны не только быть *постоянными в молитве*, но и *бодрствовать в ней*. Это тотчас же напоминает нам о просьбе, обращенной к ученикам в Гефсиманском саду: “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение”. Они не были бдительны и поэтому скоро крепко заснули. Мы должны бороться не только со сном, но также с блуждающими мыслями, безразличием и фантазиями. Также мы должны следить за тем, чтобы у нас всегда было достаточно времени для молитвы (Еф. 6,18). И вновь мы должны молиться *с благодарением*. Мы должны быть благодарны не только за молитвы, на которые Господь ответил в прошлом, но, веруя, мы можем благодарить Господа и за молитвы, на которые Он еще не ответил. Гай Кинг хорошо подводит итог: “В Своей любви Он хочет лучшего для нас; в Своей мудрости Он знает, что для нас лучше; и в Его власти дать нам это лучшее”.²¹

4,3 Павел просит колоссян не забывать молиться *также* о нем и о служителях Господних, которые были с ним в Риме. Интересно заметить, что он просит не освобождения из тюрьмы, а того, *чтобы Бог отверз ему дверь для проповеди слова*. Апостол хотел, чтобы Бог открыл для него дверь. Какой важный урок для нас! Мы легко можем служить Христу, самостоятельно открывая дверь. Но это заблуждение, которого следует избегать. Если Господь открывает для нас двери, мы с уверенностью можем входить в них, зная, что нас ведет Он. С другой стороны, если мы открываем дверь самостоятельно, то не можем быть уверены в том, что Господь хочет именно этого, и вскоре, трудясь якобы для Господа,

мы вполне можем опуститься до мирских средств. Просьба Павла состоит в том, чтобы ему была открыта *дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую он находился в узлах*. Под *тайной Христовой* в этом стихе имеется в виду тайна Церкви и, в частности, тот ее аспект, который может быть определен словами “Христос для язычников”. Это тот особый аспект благовествования, проповедовать который было доверено Павлу. Именно за то, что он осмелился провозгласить, что язычники могут спастись так же, как иудеи, вожди иудейские в конечном итоге добились его заключения и отправки в Рим.

Некоторые богословы считают, что великая тайна Церкви была открыта Павлу в тюрьме. Поэтому они уделяют особое внимание “тюремным посланиям”, что создает впечатление, будто они недооценивают важность Евангелий и других книг НЗ. Но из этого стиха ясно, что проповедь тайны была *причиной* его заключения в тюрьму и потому, должно быть, она была открыта ему за некоторое время до ареста.

4,4 Он стремится *открыть ее*, то есть проповедовать так, чтобы она была понятна всем людям. К этому должен стремиться каждый христианин, который пытается свидетельствовать о Христе. Нет особой доблести в том, чтобы быть “углубленным”. Наша цель — нести Благою Весть всему человечеству; чтобы добиться этого, мы должны делать нашу проповедь простой и ясной.

4,5 *Со внешними* христиане должны *обходиться благоразумно*. В своем повседневном хождении они должны отдавать себе отчет в том, что за ними пристально наблюдают неверующие. Мир больше интересуется то, как мы живем, а не то, что мы говорим. Эдгар Гест сказал: “Я всегда предпочту увидеть проповедь, чем услышать ее”. Это не означает, что христианин не должен свидетельствовать о Христе своими

устами, но имеется в виду, что его поведение должно согласовываться с его речами. Его поступки не должны подавать повод говорить: “Хорошо говорит, да плохо делает”.

Пользуясь временем — используя любую возможность. Каждый день нам предоставляются возможности свидетельствовать о спасительной силе Господа Иисуса Христа. Когда представляется такой случай, мы должны быть готовы использовать его. Часто это требует каких-либо жертв. Но какова бы ни была цена, мы должны быть готовы проповедовать о нашем драгоценном Спасителе тем, кто не знает Его.

4,6 Наше слово всегда должно быть с *благодатью, приправлено солью, дабы мы знали, как отвечать каждому*. Если наша речь должна всегда сопровождаться *благодатью*, это значит, что она должна быть вежливой, простой и христианской. В ней недопустимы сплетни, фривольности, нечистота и злость. Выражение *“приправлено солью”* может иметь несколько значений. Некоторые комментаторы считают, что хотя наша речь должна быть любезной, она в равной мере должна быть честной и нелицемерной. Другие рассматривают *соль* как нечто усиливающее вкус, и считают, что Павел говорит здесь о том, что наша речь должна быть не скучной, невыразительной и бесцветной, а интересной и полезной. Лайтфут говорит, что языческие авторы использовали слово “соль” как метафору, обозначающую остроумие. Павел заменяет остроумие мудростью. Возможно, лучший способ объяснить это выражение — изучить речи Господа Иисуса. Женщине, виновной в прелюбодеянии, Он сказал: “И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши”. В этих словах и благодать, и соль. Прежде всего благодать: “Я не осуждаю тебя”, а затем соль: “иди и впредь не греши”. У колодезя Иаковлева Господь Иисус также сказал женщине: “Дай Мне пить. ...пойди,

позови мужа твоего”. Первые слова говорят о благодати, тогда как последние напоминают нам скорее о соли.

Дабы вы знали, как отвечать каждому. Возможно, апостол имеет в виду, в частности, гностиков, которые приходили к колоссянам со своим правдоподобным учением. От колоссян требовалась готовность *отвечать* этим лжеучителям речами, полными мудрости и веры.

Г. Краткая информация о некоторых соратниках Павла (4,7–14)

4,7 *Тихик*, по-видимому, был тем, кому апостол Павел поручил доставить это Послание из Рима в Колоссы. Макларен представляет себе, как удивился бы *Тихик*, если бы ему сказали, “что эти куски пергамента переживут показную роскошь Рима и что благодаря упомянутому в них его имени о нем будет известно до конца времен по всему миру”.

Здесь Павел заверяет христиан, что, приехав, *Тихик скажет* им все новости о делах апостола. Приятно читать, как Павел называет этого брата. Он пишет о нем, как о *возлюбленном брате и верном слугителе и сотруднике в Господе*. Насколько такие эпитеты желанней высокопарных титулов, которыми именуются чиновники церкви в наши дни!

4,8 Путешествия *Тихика* в Колоссы преследовало две цели. Во-первых, дать информацию о Павле и его соратниках в Риме что называется из первых рук, а во-вторых, *утешить сердца* колоссян. И здесь снова *утешить* скорее означает укрепить или ободрить (см. 2,2), чем собственно утешить. В конечно счете его служение помогло бы им противостоять пространственным тогда лжеучениям.

4,9 Упомянутое в Послании имя *Онисим* напоминает нам прекрасную историю, которая разворачивается перед нами в Послании Павла к Филимону. Онисим был рабом, который

бежал в Рим, чтобы спастись от наказания. Каким-то образом он встретил Павла, а тот привел его к Христу. Теперь Онисим собирается отправиться назад, к своему бывшему хозяину, Филимону, в Колоссы. Он отвезет Послание Павла Филимону, тогда как Тихик доставит Послание церкви в Колоссы. Представьте себе, какое волнение царило среди христиан в Колоссах, когда прибыли эти два брата с посланиями от Павла! Без сомнения, они засиделись допоздна, расспрашивая о том, как обстоят дела в Риме, и слушая о мужестве Павла в его служении Спасителю.

4,10 Не многое известно об *Аристархе*, кроме того что и раньше он бывал арестован за свое служение Господу, что зафиксировано в Деяниях 19,29. Теперь он *заключенный вместе с Павлом* в Риме.

О *Марке* здесь говорится как о племяннике *Варнавы*. Этот молодой человек был вместе с Павлом и Варнавой в начале их миссии. Из-за его неудачи Павел решил оставить его дома, но Варнава настаивал на том, чтобы взять Марка с собой. Это привело к разладу в отношениях двух старших служителей. Тем более приятно узнать, что падение Марка не было окончательным и теперь он вновь завоевал доверие горячо любимого Павла.

Если Марк придет в Колоссы, Павел просит местных христиан принять его. Выражение *“о котором вы получили приказание”* не обязательно означает, что колоссяне ранее получали какие-либо указания, касающиеся Марка. Оно может означать те инструкции, которые Павел дает им сейчас: *если придет к вам, примите его*. Время глагола *“получили”* может означать, что к тому времени как колоссяне будут читать это Послание, они уже получают инструкции. Упоминание о Марке, написавшем второе Евангелие, напоминает нам о том, что все мы изо дня в день пишем Евангелие:

Мы все пишем книгу: что день, то глава.

Поступки, желания, взгляды, слова — Они выдают нас, дурны иль чисты. Какое Евангелие напишешь ты?

4,11 Имя еще одного соратника Павла — *Иисус, прозываемый Иустом*. Имя *Иисус* было тогда распространенным, да и до сих пор является таковым в некоторых странах. Это греческий эквивалент древнееврейского имени Джошуа (Иешуа). Без сомнения, этот человек был прозван *Иустом*, так как его друзья-христиане считали, что не подобает человеку иметь то же имя, что и у Сына Божьего.

Три человека, о которых говорилось выше, были обращенными иудеями. В действительности это *единственные* иудеи, которые были *сотрудниками* Павла для Царства Божьего, людьми, *бывшими ему отрадой*.

4,12 Когда Павел завершает свое Послание, *Епафрас* напоминает ему послать от него приветствия возлюбленным братьям в Колоссах. Епафрас, уроженец Колосс, постоянно вспоминал верующих в своих *молитвах*, прося Господа, *чтобы они пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу*.

4,13 Павел *свидетельствует, что* Епафрас усердно молился не только за колоссян, но также за христиан, *находящихся в Лаодикии и Иераполе*. Этот человек особенно заботился о христианах, с которыми был знаком. Без сомнения, список людей, о которых он молился, был очень длинным, и нас не удивило бы, если бы он вспоминал о каждом из них в ежедневной молитве. *“Он усердно молится за вас все время, чтобы вы были стойкими в вере, зрелыми в убеждении и всецело преданными исполнению Божьей воли”* (NEB).

4,14 Теперь Павел приветствует колоссян от имени *Луки, врача возлюбленного, и Димаса*. Здесь мы сталкиваемся с контрастом. *Лука* много путешествовал вместе с Павлом и, веро-

ятно, служил ему и физически, и духовно, когда тот болел, подвергался преследованиям или был заключен в тюрьму.

Димас, напротив, какое-то время сопровождал апостола, но в конце концов Павел вынужден был сказать о нем: “Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику” (2 Тим. 4,10).

Д. Приветствия и указания, касающиеся Послания (4,15–18)

4,15 Приветствия посылаются *братям в Лаодикии, Нимфану и домашней церкви его*. О церкви в Лаодикии мы читаем также в Откровении 3,14–22. Церковь там начала безразлично относиться к делам Божиим. Верующие стали в высшей степени бездуховны и самодовольны. Считая, что у них все в порядке, эти люди не осознавали своей наготы. В рукописях существуют различия, касающиеся того, мужчине (Нимфану) или женщине (Нимфана) адресовано это приветствие. Достаточно отметить, что в этом доме в Колоссах собиралась церковь. В те дни у христиан не было красивых зданий, как сейчас. Однако большинство из нас охотно согласится с тем, что для церкви гораздо важнее сила Божья, нежели прекрасное здание или изысканная обстановка. Сила не зависит от последних; роскошные здания часто мешают церкви.

4,16 *Когда это послание будет прочитано* в Колоссах, его следует отправить *Лаодикийской церкви*, чтобы и там могли его прочитать. Без сомнения, это было сделано, но, исходя из написанного в Откровении 3, по-видимому, лаодикийцы не прислушались к тому, что было в Послании, по крайней мере, не запомнили эти слова надолго.

Павел также указывает, что в Колоссах должно быть прочитано послание, *которое из Лаодикии*. Невозможно выяснить, какое послание он имеет

в виду. Некоторые считают, что имелось в виду так называемое послание Павла к Ефессянам. В некоторых древних рукописях в Ефессянам 1,1 пропущено слово “в Ефесе”. Это позволило комментаторам полагать, что Послание к Ефессянам, возможно, было циркулярным Посланием, которое адресовалось нескольким различным церквям, например, в Ефесе, Лаодикии, а затем в Колоссах. Такая точка зрения подкрепляется тем фактом, что в *Послании к Ефессянам* гораздо меньше ссылок на конкретных людей по сравнению с *Посланием к Колоссянам*.²²

4,17 *Архиппу* сказано, *чтобы он исполнил служение, которое он принял в Господе*. Снова у нас нет определенной информации о том, какое *служение* имеется в виду. Многие считают, что *Архипп* был сыном Филимона и активно участвовал в служении церкви в Колоссах. Этот стих станет нам более понятен, если мы поставим себя на место Архиппа и услышим, как Дух Божий говорит нам: *смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе*. Каждому из нас Господь поручил какое-то служение и когда-нибудь потребует от нас отчет в том, как мы его исполнили.

4,18 В этот момент апостол взял перо в свою *руку* и написал завершающее *приветствие*, подписавшись своим неиудейским именем *Павел*. Без сомнения, *узы* на его руках мешали ему писать, они напоминали ему о себе, и он сказал колоссянам: “*Помните мои узы*”. “Звон цепей и скрип пера вместе — это завершающий знак того, что цепи, надетые на проповедника, не могут сковать Слово Божье”.²³

Затем он завершил Послание словами “*Благодать со всеми вами. Аминь*”. А. Т. Робертсон пишет: “Нет слова богаче, чем “благодать”, ибо в нем вся любовь Господа, проявленная в том, что Он даровал нам Своего Сына”.²⁴ *Аминь*.

Примечания

- 1 (Введение) George Salmon, *A Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament*, p. 384.
- 2 (Введение) *New Bible Commentary*, p. 1043.
- 3 (Введение) A.T. Robertson, *Paul and the Intellectuals*, p. 16.
- 4 (1,5) J. B. Lightfoot, *Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon*, p. 134.
- 5 (1,11) A.S. Peake, "Colossians", *The Expositor's Greek Testament*, III:499.
- 6 (1,14) Слова "Кровию Своею" определенно встречаются в параллельном отрывке из Ефессянам 1,7, но их нет ни в старейших (NU), ни в большинстве греческих рукописей.
- 7 (1,18) Alfred Mace, более полных данных нет.
- 8 (1,19) Используемая здесь усиленная форма oikeo (katoikeo) предполагает поселение, пребывание в доме.
- 9 (1,22) Charles R. Erdman, *Epistle of Paul to the Colossians and Philemon*, p. 46.
- 10 (1,23) В греческом языке есть два слова для "если" (*ei* и *ean*) и несколько грамматических конструкций для обозначения типа условия, который имеет в виду пишущий или говорящий. Здесь *ei* с индикативом *epimenete* обозначает первый тип условия (реальное условие). (Павел считает само собой разумеющимся, что они *будут* продолжать.)
- 11 (1,23) Pridham, более полных данных нет.
- 12 (2,2) Alfred Mace, более полных данных нет.
- 13 (2,9) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, II:906.
- 14 (2,14) Meyer H.A.W., *Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Philippians and Colossians*, p. 308.
- 15 (2,18) Слово "не" опущено в тексте NU, но значение от этого почти не меняется. Видели ли они в действительности что-либо или нет, все это было мирской пустотой.
- 16 (2,23) В переводе епископа Кассиана: "...не к какой-либо чести, а к пресыщению плоти".
- 17 (3,2) Robertson, *Intellectuals*, p. 149.
- 18 (3,2) F.V. Hole, *Paul's Epistles, Volume Two*, p. 105.
- 19 (3,11) J.C. Ryle, *Holiness*, pp. 436, 455.
- 20 (3,12) W.E. Vine, *Expository Dictionary of New Testament Words*, p. 56.
- 21 (4,2) Guy King, *Crossing the Border*, p. 111.
- 22 (4,16) С другой стороны, поскольку Павел провел в Ефесе три года, он познакомился там со *столь многими* людьми, что было бы необоснованно выбрать горстку из них, не обидев при этом остальных.
- 23 (4,18) *New Bible Commentary*, p. 1051.
- 24 (4,18) Robertson, *Intellectuals*, p. 211.

Библиография

(Послания к Колоссянам и Филимону)

Carson, Herbert M.

The Epistles of Paul to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1960.

English, E. Schuyler.

Studies in the Epistle to the Colossians.

New York: Our Hope Press, 1944.

Erdman, Charles R.

Epistles of Paul to the Colossians and Philemon.

Philadelphia: Westminster Press, 1933.

King, Guy.

Crossing the Border.

London: Marshall, Morgan and Scott, Ltd., 1957.

Lightfoot, J. B.

Saint Paul's Epistle to the Colossians and to Philemon.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, reprint of 1879 edition by MacMillan.

Maclaren, Alexander.

“Colossians and Philemon”, *The Expositor's Bible.*

London: Hodder and Stoughton, 1988.

Meyer H.A.W.

Critical and Exegetical Handbook to the Epistles to the Philippians and Colossians.

New York: Funk and Wagnalls, 1884.

Nicholson, W. R.

Popular studies in Colossians: Oneness with Christ.

Grand Rapids: Kregel Publications, 1903.

Peake, Arthur S.

“Colossians”, *The Expositor's Greek Testament.* Vol. 3.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.

Robertson, A. T.

Paul and the Intellectuals.

Nashville: Sunday School Board of the Southern Baptist Convention, 1928.

Rutherford, John.

St. Paul's Epistles to Colossae and Laodicea.

Edinburgh: T.&T. Clark, 1908.

Sturz, Richard.

Studies in Colossians.

Chicago: Moody Press, 1955.

Thomas, W. H. Griffith.

Studies in Colossians and Philemon.

Grand Rapids: Baker Book House, 1973.

Vine, W. E.

The Epistle to the Philippians and Colossians.

London: Oliphants, 1955

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Это Послание, более чем какое-либо другое из посланий апостола Павла, отличается простотой, мягкостью и любовью ... и в этом согласны все.

У. Грэм Скрогги

Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Первую книгу каждого великого писателя обычно очень хвалят, как свидетельство того, что у него с самого начала был хороший язык и что он обладал даром довести до людей свою весть. Вполне возможно, что Первое послание к Фессалоникийцам — первое богодухновенное послание, написанное Павлом. Поразителен объем христианского учения, в котором апостол наставил общину за короткое время пребывания в Фессалонике, о чем ясно свидетельствуют многочисленные доктрины, которые он обсуждает как уже известные фессалоникийцам.

Сегодня в восхищение и второе пришествие нашего Господа веруют многие, евангельские христиане ждут его. Но так было не всегда. Возрождение интереса к этому учению, особенно в трудах первых плимутских братьев в Великобритании (1825—1850), было в значительной степени основано на 1 Фессалоникийцам. Если бы не было этого небольшого Послания, наше понимание различных аспектов возвращения Христа было бы весьма обедненным.

II. АВТОРСТВО

В сущности, никто из богословов не оспаривает то, что 1 Фессалоникийцам действительно было написано Павлом. В поддержку этого говорит достаточно многое; по словам Дж. И. Фрэйма, “разве что кто-нибудь готов утверждать, что

Павел никогда не жил или что ни одно из его посланий не уцелело”¹.

Внешние свидетельства об авторстве Павла находим у Поликарпа, Игнатия и Юстина Мученика, а также в каноне Маркиона и в каноне Мура-тори (первые списки христианских Писаний — первый еретический, второй общепринятый).

Внутренние свидетельства об авторстве Павла — это словарь и стиль апостола и мягкосердечный взгляд духовного отца. Имеющиеся в Послании исторические ссылки соответствуют Деяниям апостолов. Кроме того, в Фессалоникийцам 1,1 и 2,18 автор называет себя Павлом.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Первое послание к Фессалоникийцам было написано Павлом в Коринфе во время восемнадцатимесячного пребывания там, вскоре после того как к нему пришел Тимофей (1 Фес. 3,6; 2,17). Ввиду того, что, как принято считать, проконсул Галлион (Деян. 18) занял свой пост в начале лета 51 г. н.э., Павел, по-видимому, отправился в Коринф в начале 50 г. н.э. и вскоре написал 1 Фессалоникийцам. Почти все богословы датируют Послание началом 50-х г. и, наверное, будет правильным датировать его более точно 50 или 51 г. н.э. — всего через двадцать лет после вознесения нашего Господа.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Это произошло во время второго миссионерского путешествия Павла, ког-

да свет Благой Вести пробился во тьму Фессалоники (Деян. 17,1–10).

После того как Павел и Сила были выпущены из тюрьмы в Филиппах, они через Амфиполь и Аполлонию прибыли в Фессалонику. В то время Фессалоника была стратегическим городом как в торговом, так и в политическом смысле. Верный своей системе, Павел пошел в синагогу и, ссылаясь на текст ВЗ, показал, что Мессия должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. Потом он стал объяснять, что Иисус из Назарета был обетованным Мессией. Так Павел проповедовал в течение трех суббот. Некоторые из иудеев уверовали и стали на сторону Павла и Силы как христиане. Кроме того, обратились многие греческие прозелиты, а также немалое число женщин, занимавших в городе видное положение. Но те иудеи, которые *не* уверовали, собрали на базарной площади нескольких хулиганов, устроили бунт и осадили дом Иасона, у которого остановились Павел и Сила. Не найдя проповедников в доме, они схватили Иасона и нескольких других из уверовавших и повели к городским начальникам (воеводам), обвинив их в том, что они возмутили весь мир. Это был невольный комплимент! Потом они обвинили христиан в том, что они замышляют заговор против императора, поддерживая своего Царя, Которого зовут Иисус. Городские начальники встревожились. Они потребовали от Иасона и его товарищей поручиться за своих гостей, возможно прибавив к этому строгие указания, чтобы последние удалились из города. После этого Иасон и все другие были отпущены на свободу.

Христианские братья в Фессалонике решили, что будет разумнее, если проповедники покинут город, и ночью отпустили их в Верию.

Примечательно, что Павел и Сила, покинув город, оставили там общину верующих, которые были наставлены в доктринах веры и которых не поко-

лебали обрушившиеся на них гонения. Из Деяний 17,2 можно бы легко заключить, что Павел и его спутники пробыли в Фессалонике всего три субботы. Однако, возможно, здесь указано лишь время, когда они проповедовали *в синагоге*. Павел и его спутники могли провести *в городе* целых три месяца. Послания апостола верующим в Фессалонике свидетельствуют о том, что жители города были хорошо осведомлены о христианском учении, и они едва ли могли получить эти знания в течение трех или четырех недель.

Из Верии Павел направился в Афины (Деян. 17,15), где он услышал, что верующие в Фессалонике подвергаются гонениям. Он предпринял попытку навестить их, но сатана помешал его планам (1 Фес. 2,17–18), поэтому он отправил к ним Тимофея (3,1–2). Вернувшись, Тимофей принес в общем ободрительные сведения (3,6–8), что и побудило апостола написать это Послание. В нем он защищает свою миссионерскую деятельность от клеветнических нападок, призывает отказаться от господствовавшей в то время в обществе безнравственности, исправляет ошибочное представление о тех, кто умер во Христе; он упрекает тех, кто оставил работу в ожидании пришествия Христа, и настоятельно советует святым почитать своих духовных руководителей.

Одна из самых важных тем 1 Фессалоникийцам — второе пришествие нашего Господа. О нем говорится, по крайней мере по разу в каждой из пяти глав Послания. Дж. Р. Хардинг Вуд собрал эти замечания вместе и пришел к следующему выводу:

У христианина, ожидающего возвращение Господа нашего Иисуса, нет места для: 1) идолов в сердце (1,9–10); 2) небрежности и расслабленности в служении (2,9.19); 3) различий и барьеров среди братьев (3,12–13); уныния и подавленности в душе (4,13–18) и греха в жизни (5,23)”.²

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1)
- II. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПАВЛА С ФЕССАЛОНИКИЙЦАМИ (1,2 – 3,13)
  - A. Похвала Павла в адрес фессалоникийцев (1,2–10)
  - B. Воспоминания о миссионерской деятельности Павла, его вести и поведении в Фессалонике (2,1–12)
  - B. Воспоминания об ответе фессалоникийцев на Благоую Весть (2,13–16)
  - Г. Почему Павел не смог вернуться в Фессалонику (2,17–20)
  - Д. Миссия Тимофея в Фессалонике (3,1–10)
- E. Особая молитва Павла (3,11–13)
- III. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4,1 – 5,22)
  - A. Освящение как исполнение воли Божьей (4,1–8)
  - B. Любовь, которая заботится о других (4,9–10)
  - B. Жизнь, которая свидетельствует другим (4,11–12)
  - Г. Надежда, утешающая верующих (4,13–18)
  - Д. День Господень (5,1–11)
  - E. Различные призывы и увещания святым (5,12–22)
- IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ (5,23–28)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1)

Послание начинается с имен трех мужей, обвиненных в том, что они возмутили весь свет. Это обвинение было замыслено как клевета, а в действительности оно лишь отдавало им должное.

Павел – автор Послания. *Силуан* и *Тимофей* путешествовали в это время с ним, поэтому он включил и их имена. *Силуан*, по-видимому, тот Сила, который пел с Павлом гимны в тюрьме в Филиппах (Деян. 16,25). А *Тимофей* – юный брат из Листры, присоединившийся к Павлу как раз перед его путешествием в Фессалонику (Деян. 16,1).

Послание написано *фессалоникийской церкви в Боге Отце и Господе Иисусе Христе*. Слово, которое мы переводим как “*церковь*”, использовали в те времена для обозначения любого собрания людей, поэтому апостол Павел хочет ясно показать, что в данном случае речь идет не о каком-то языческом собрании, а о собрании людей, свя-

занных с *Богом* как с *Отцом*, и с *Иисусом Христом* как с *Господом*.

Такие приветствия, как *благодать* и *мир*, включают наилучшие благословения, какие человек может получить, пока он пребывает под небесами. *Благодать* – это незаслуженное расположение, или дар Божий, в каждом аспекте нашей жизни. *Мир* – это полное и невозмутимое спокойствие, противостоящее любым всеокрушающим жизненным обстоятельствам. *Благодать* – это причина, а *мир* – результат. Апостол Павел повторяет двойные Божественные имена как равные источники благодати, поставив здесь после слова “*Отца*” еще и притяжательное местоимение “*нашего*”.³

II. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПАВЛА С ФЕССАЛОНИКИЙЦАМИ (1,2 – 3,13)

A. Похвала Павла в адрес фессалоникийцев (1,2–10)

1,2–3 Всегда в своих молитвах Павел упоминал фессалоникийцев. (А мы столь же постоянны, вспоминая наших

братьев и сестер христиан?) И он всегда молился о них и *благодарил* Бога, *помня их дело веры, труд любви и терпение упования.*

Под *делом веры*, возможно, надо понимать их обращение к Богу. Эта характеристика *веры* как *дела* напоминает нам о том времени, когда люди спрашивали Иисуса: “Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?” На что Иисус ответил им: “Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал” (Ин. 6,28–29). В этом смысле вера — поступок или действие, дело. Но это не тот тяжелый труд, благодаря которому человек заслуживает почет или которым он может похвалиться. Это, собственно, единственное дело, которое человек может совершить, не посягая на славу Христа как Спасителя и не отрицая того, что сам он бесильный грешник. Вера — дело, которое не прославляет человека, но которым творение выражает признательность своему Творцу, а грешник — своему Спасителю. Выражение “*дело веры*” включает в себя и *жизнь* веры, которая следует за обращением.

Помимо *дела веры*, Павел вспоминает их *труд любви*. Под этим имеется в виду их служение Богу, в основе которого лежит *любовь* к Господу Иисусу. Христианство — это не жизнь, подчиненная долгу, а Личность, которой нужно служить из любви. Быть Его рабом — значит обладать полной свободой, и “любовь к Нему делает трудную и скучную работу божественной”. В сравнении с любовью мотив выгоды — низкое, показное побуждение. Любовь к Христу подвигает людей на такое служение, которое не окупить никакими долларами. Фессалоникийцы свидетельствовали об этом своей жизнью.

И наконец, Павел благодарит за их *терпение упования*. Здесь подразумевается их стойкое ожидание возвращения Иисуса. За свою непреклонную верность Иисусу они подвергались

гонениям. Но их, по выражению Филлипса, “сверхупрямая терпимость” не дала трещины.

Все это Павел вспоминает “пред *Богом* и *Отцом* нашим”. Когда апостол в молитве входил в присутствие Божье, он вспоминал духовное рождение и рост святых и тихо возносил благодарность за их веру, любовь и надежду.

1,4 Апостол был убежден в том, что эти святые избраны *Богом* еще прежде создания мира. Но как он узнал это? Может быть, он обладал какой-то сверхъестественной интуицией? Нет, он узнал об их избрании по тому, как они приняли Благоую Весть.

Доктрина об *избрании*⁴ учит, что Бог избрал определенных людей во Христе еще до сотворения мира (Еф. 1,4). В ней ничего не сказано о том, что Он избрал кого-либо к проклятию. Если люди в конечном счете погибнут, то из-за их собственного греха и неверия.

Та же Библия, которая учит об избрании, учит об ответственности человека или о его свободном выборе. Всем людям на земле Бог предлагает спасение *единственно верой*. Всякий, кто придет ко Христу, встретит теплый прием.

Эти две доктрины — об избрании и о свободном выборе — вызывают в уме человека непримиримый конфликт. Но Библия учит и тому и другому, и поэтому мы должны верить и в то и в другое, даже если не можем согласовать эти доктрины.

Мы не знаем, кто именно избран, и потому должны нести Благоую Весть всему миру. Грешники не вправе ссылаться на доктрину об избрании, оправдывая свое неверие. Если они раскаются и поверят в Господа Иисуса Христа, Бог спасет их.

1,5 Фразой “*наше благовествование*” Павел не подразумевает весть, отличающуюся от вестей других апостолов. Содержание их вестей было одинаковым, отличие заключалось в вестниках. Фессалоникийцы не рас-

сматривали Благоую Весть как исключительно религиозное наставление; они, конечно, получили и приняли ее *в слове*, но не *только в слове*.

Это благовествование пришло к ним *в силе, во Святом Духе и со многим удостоверением*. (1) *В силе*. Благовествование действовало в их жизни со сверхъестественной силой, вызвав в них осознание их греховности, раскаяние и обращение. (2) *Во Святом Духе*. Источником этой силы был Святой Дух. (3) *Со многим удостоверением*. Павел проповедовал, будучи глубоко убежденным в Благой Вести. Фессалоникийцы приняли Благоую Весть в полной уверенности, как Слово Божье. Поэтому их жизнь была исполнена упования в вере.

Теперь Павел напоминает им о своем поведении в то время, когда он находился с ними. Он не только проповедовал Благоую Весть, но и жил согласно вести, которую проповедовал. Лучшая проповедь — святая жизнь.

1,6 Поэтому Павел мог сказать: *“Вы сделались подражателями мне и Господу”*. Можно было бы ожидать, что он скажет: *“Господу и мне”*, поставив Господа на первое место. Но здесь он излагает последовательность их духовного опыта. Первое представление о Господе Иисусе они получили через жизнь апостола.

Мысль о том, что люди должны видеть в нас Христа, действует отрезвляюще. Мы должны быть в состоянии сказать, как Павел: *“Будьте подражателями мне, как я Христу”* (1 Кор. 11,1).

Обратите внимание на то, что они приняли слово *при многих скорбях* и с *радостью*. Именно так они и подражали Господу и апостолам. Извне было много скорбей, а внутри царилась радость. Очень необычное сочетание! Мирской человек не может испытывать одновременно скорбь и радость; для него скорбь, печаль — нечто противоположное радости. Христианин обладает независимой от обстоятельств *радостью*

Святого Духа; для него радость противоположна греху.

Многие скорби, которые они испытывали, — это гонения, следовавшие за их обращением.

1,7 Фессалоникийцы стали примерными христианами. Прежде всего их *радость* среди гонений послужила примером для верующих *Македонии и Ахаии*, то есть для всех христиан в Греции.

1,8 Но их свидетельство не ограничивалось этим. Они начали сами участвовать в умножении христиан. Подобно ряби на поверхности воды, *слово Господне* распространялось расходящимися кругами, сперва в *Македонии и Ахаии*, а потом и во *всяком месте*. Вскоре весть о *вере* фессалоникийцев в *Бога* распространилась так широко, что Павлу уже не нужно было говорить о ней, потому что люди уже знали об этом.

Наше предназначение заключается не в том, чтобы быть конечным пунктом собственного благословения; мы должны быть каналами, по которым оно сможет изливаться на других. Бог сияет в наших сердцах так, что свет может воссиять другим людям (2 Кор. 4,6). Если мы воистину испили воду спасения, то реки живой воды потекут к окружающим нас людям (Ин. 7,37–38).

1,9 Все говорили о том, что апостолу и его спутникам был оказан в Фессалонике царский прием. Кроме того, всем стало известно, что в жизни многих людей произошли удивительные перемены. Они *обратились к Богу от языческих идолов* и подчинили Богу свою волю, чтобы служить Ему, как рабы.

Обратите внимание: они *обратились к Богу от идолов*, а не от идолов к Богу. Дело было вовсе не в том, что они, пресытившись идолами, решили испытать Бога. Нет, они *обратились к Богу*, поняв, что Он вполне удовлетворяет все их потребности, и оставили своих идолов.

*Лишь тот взгляд, который смягчил Петра,
Лишь тот лик, который видел Стефан,
Лишь то сердце, которое рыдало с Марией,
Может лишить идолов власти.*

Ора Рауэн

Давайте никогда не забывать чувства трепета и благоговения, заложенные в этом описании. Два человека приходят в языческий город со словом Господа. В силе Духа они проповедуют Благою Весть. Совершается чудо возрождения: мужчины и женщины так очарованы Спасителем, что оставляют своих идолов. Затем они основывают поместную общину верующих, славящих Бога и живущих свято, мужественно перенося гонения и приобретая других для Христа. Действительно, служение Господу — это высшее призвание!

1,10 Фессалоникийцы не только служили живому и истинному Богу (в противоположность идолам, безжизненным и ложным), но также ожидали пришествия Господа Иисуса. Обратите внимание на подробности, характеризующие их ожидание:

1. Личность — *Сына Его*.
2. Откуда — *с небес*.
3. Гарантия — *Которого Он воскресил из мертвых*.
4. Драгоценное имя — *Иисуса*.
5. Перспектива — *избавляющего нас от грядущего гнева*.

Таким образом, в стихах 9 и 10 описаны три аспекта поведения и действий фессалоникийцев:

Обращение (ср. дело веры, ст. 3).

Служение (ср. труд любви, ст. 3).

Ожидание (ср. терпение упования, ст. 3).

Дж. Р. Хардинг Вуд анализирует их так:

Следование — *взирать на Бога*.

Служение — *следить за нивами*.

Ожидание — *ожидать Иисуса*.⁵

Фессалоникийцы ожидали *с небес Сына Божьего*. Это подразумевает воз-

можность Его пришествия еще в течение их жизни, собственно, *в любой момент* их жизни. Надежда христианина — близкое возвращение Господа Иисуса.

Мы находим ее во многих местах НЗ, из которых приведем некоторые.

Ев. от Луки 12,36: “И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего...”

Римлянам 8,23: “...ожидающая усыновления, искупления тела нашего”.

1 Коринфянам 11,26: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет”.

2 Коринфянам 5,2: “Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище”.

Галатам 5,5: “А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры”.

Филиппийцам 3,20: “...мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа”.

Филиппийцам 4,5: “Господь близко”.

Титу 2,13: “Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа”.

Евреям 9,28: “...Христос ...во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение”.

Иакова 5,7–9: “Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. ...Потому что пришествие Господне приближается. ...Судия стоит у двери”.

1 Петра 4,7: “Впрочем близок всему конец”.

1 Иоанна 3,3: “И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист”.

Иуды 21: “...ожидающая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни”.

Откровение 3,11: “Се, грядущий скоро”; 22,7: “Се, грядущий скоро”; 22,12: “Се, грядущий скоро”; 22,20: “Ей, грядущий скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”

Христианин знает, что ему, может

быть, потребуется пройти через смерть, но он также знает, что Господь может прийти в любой момент и что тогда он взойдет на небеса, не вкусив смерти.

Никакое пророчество Писания не должно исполниться до пришествия Христа за Своим народом. Это — *следующее великое событие* в плане Божьем.

Мы не можем ждать возвращения Господа в любое время, если этому должно помешать другое событие или другой период времени. Положение христианина, когда его взятие на небо совершится прежде великой скорби, — вот то единственное, что позволяет ему ожидать пришествия Христа сегодня. Все другие точки зрения требуют отказа от неминуемого Его возвращения.

Тот, Кого мы ждем, — Иисус, наш Избавитель *от грядущего гнева*. Такое описание грядущего Спасителя можно понимать двояко:

1. Он избавляет нас от вечного наказания за наши грехи. На кресте Он принял на Себя Божий *гнев*, направленный против наших грехов. Благодаря вере в Него нам засчитывается совершенное Им. Отныне мы свободны от осуждения, потому что мы во Христе Иисусе.
2. Но Он также избавляет нас от грядущего суда, когда *гнев* Божий изольется на мир, отвергший Его Сына. Это время известно как великая скорбь и время скорбей Иаковлевых (Дан. 9,27; Мф. 24,4–28; 1 Фес. 5,1–11; 2 Фес. 2,1–12; Откр. 6,1 – 19,10).

Б. Воспоминания о миссионерской деятельности Павла, его вести и поведении в Фессалонике (2,1–12)

2,1 Во второй части стиха 1,5 Павел коротко упоминает о своем характере и поведении во время пребывания в Фессалонике. Теперь он дает более широкий обзор своего служения, своей вести и своего образа жизни.

Особенность заключается в том,

что основное служение христианина — это служение *личности, характера*. Наше поведение намного важнее всего, что мы говорим. Своим неосознанным влиянием мы говорим намного громче, чем влиянием сознательным. Джеймс Денни сказал:

“Черты характера христианина — это весь капитал, который у него есть для выполнения своего дела. В большинстве других призваний человек может продолжать делать свое дело независимо от того, какой у него характер; главное, чтобы в банке у него было положительное сальдо. Но христианин, потерявший свою репутацию, потерял все”.⁶

Миссионер-мученик Джим Эллиот писал в своем дневнике:

“В духовной работе, как нигде, характер работника определяет качество его работы. Шелли и Байрон могли быть в моральном отношении ничем не связанными и все же писать хорошую поэзию. Вагнер мог распутничать и все же создавать прекрасную музыку, но подобное недопустимо ни в какой работе для Бога. Павел мог ссылаться на свой характер и на свой образ жизни в доказательство того, что он говорил фессалоникийцам. В своем Первом послании он девять раз говорит: “Вы (сами) знаете”, имея в виду наблюдения фессалоникийцев как за его личной, так и за общественной жизнью. Апостол пришел в Фессалонику и жил там жизнью, которая больше чем просто демонстрировала его проповедь; его личное поведение было не только демонстрацией, но служило убедительным доказательством. Нет ничего удивительного в том, что в Соединенном Королевстве столько низкопробной работы: посмотрите на моральные качества работников”.⁷

Возможно, в этих стихах апостол защищается от ложных обвинений своих критиков. Как бы там ни было, он напоминает фессалоникийцам о том, что его служение было успешным. Они сами — живое свидетельство того, что его работа принесла плоды.

Фессалоникийцы знали, что его посещение было *не бездейственным*. Они обратились, и была создана община.

2,2 Кроме того, его служение было также мужественным. Отчаянное противодействие и жестокое обращение с ним в *Филиппах*, включая заключение вместе с Силой в тюрьму, не запугали, не обескуражили, не уstraшили Павла. Он поспешил в Фессалонику. И там с мужеством, которое может дать только Бог, он *с великим подвигом* проповедовал *благовестие Божье*, несмотря на неоднократные запреты. Менее стойкому человеку могли бы прийти в голову многочисленные богословские доводы в пользу того, что Бог призывает его к более благоприятной аудитории. Но не Павлу! Он бесстрашно проповедовал Благою Весть, несмотря на сильное сопротивление, — прямой результат того, что он был исполнен Святого Духа.

2,3 Призыв апостола верить в Благою весть исходил из истинного источника, имел чистые побуждения и был надежен по методу. Что до источника, то его учение основывалось не на ложных доктринах, а на правде Божьей. Что до мотивов, то апостол относился к фессалоникийцам совершенно бескорыстно, без всяких скрытых, нечистых побуждений, имея в виду лишь их благо. И в методе не было никакого хитрого замысла обмануть их. Очевидно, его завистливые враги обвиняли его в ереси, корыстных целях и лукавстве.

2,4 Павел рассматривал духовное служение как священное управление. Этого духовного управления его *удостоил Бог, вверив* ему драгоценное сокровище — Благою Весть. Его долгом было угождать Богу, верно и точно возвещая Благою Весть, не взирая на реакцию людей. Павел понимал, что не может угодить сразу и Богу, и людям, поэтому он сделал выбор: *угождать Богу, испытывающему сердца наши* и соответственно вознаграждающему нас.

Управитель должен угождать тому, кто ему платит. Иногда проповедники могут впасть в искушение скрыть полную правду, опасаясь реакции со стороны тех, кто оказывает им поддержку. Но Хозяин наш — Бог, и Он знает, когда весть разбавлена водой или сокрыта.

2,5 В стихах 5–12 Павел описывает свое поведение в Фессалонике, оставляя блестящий образец для служителей Христа.

Во-первых, он никогда не опускался до лести или неискренности ради достижения своих целей. Его слова были честными и ясными, а его побуждения свободными от лицемерия.

Во-вторых, он никогда не использовал дело Божье как прикрытие, или *вид*, для маскировки своего желания обогатиться. Его служение не было фасадом для *корысти*.

Опровергая всякое обвинение в лъстивости, он обращается к святым. А в опровержение всякой мысли о *корысти* он взывает к Богу, единственному, Кто видит сердце человека.

2,6–7 Нам предоставляется еще одна возможность бросить оставляющий глубокое впечатление взгляд на характер этого великого человека Божьего. *Как апостолы Христовы*, Павел и его спутники имели право получать от фессалоникийцев финансовую поддержку (здесь *“слава”*). Но они решили не обременять фессалоникийцев и потому работали днем и ночью, чтобы обеспечить свои потребности. В Коринфе дело обстояло совсем иначе. Там Павел работал, чтобы не дать своим критикам повода обвинить его в том, что он проповедует ради денег. В Фессалонике же он работал потому, что сами святые были бедны и гонимы и он не хотел быть для них дополнительным бременем.

Вместо того, чтобы помыкать наследием Божьим, Павел был *тих среди них, подобно как кормилица*⁸ нежно обходится с детьми своими. Павел понимал, что с новообращенными нужно

обходиться нежно, как с детьми, и выполнял свое служение с заботливостью нежной матери.

2,8 Его нежная забота о фессалоникийцах была столь глубокой, что он более стремился поделиться с ними, нежели принять что-либо от них. Служение Павла было не холодным и бесстрастным распространением *благовестия Божьего*, а излиянием самой его души. Павел любил фессалоникийцев, а любовь не считается с расходами. Подобно своему Господу, он не для того пришел, чтобы ему служили, а для того, чтобы послушать и отдать свою жизнь (Мк. 10,45).

2,9 Вот еще одно свидетельство бескорыстия Павла: мы видим его занимающимся изготовлением палаток, для того чтобы заработать на жизнь и иметь возможность служить людям и не *отягощать* кого из них. Хотя проповедник Благой Вести действительно имеет право на финансовую поддержку от других христиан, похвально, когда он время от времени отказывается, если необходимо, от этого права. Истинный служитель Христа будет продолжать проповедовать Благоую Весть независимо от того, получает он за это деньги или ему приходится работать, чтобы прокормить себя. Обратите внимание на слова *“труд наш и изнурение: ночью и днем”*. Фессалоникийцам Благоая Весть не стоила ни копейки, а Павлу она обходилась очень дорого.

2,10 Верующие могли засвидетельствовать образцовое поведение Павла по отношению к ним, и Бог тоже был Свидетелем того, как благочестиво (или свято), справедливо (или праведно) и безукоризненно он поступал. Святой — это человек, отделенный от греха для Бога; праведный по характеру и поведению; безукоризненный — невинный перед Богом и людьми. Если лучшая проповедь — святая жизнь, то Павел был великим проповедником. Он не походил на иных проповедников, красноречие которых пре-

вышает их поведение: когда он находился на кафедре, люди желали, чтобы он никогда не покидал ее, а когда он был среди людей, они желали, чтобы он общался с ними и больше не поднимался на кафедру!

2,11 В стихе 7 Павел сравнил себя с нежной матерью, а теперь обращается к другому образу — к образу любящего отца. Если мать символизирует нежность и любовь, то отец символизирует мудрость и совет. Как отец, он умолял их жить свято; поощрял, несмотря на гонения, и далее следовать за Господом; и свидетельствовал о блаженстве повиновения воле Божьей и Его Слову.

2,12 Цель служения Павла заключалась в том, чтобы святые *поступали достойно Бога, призвавшего их в Свое Царство и славу*.

Сами по себе мы недостойны Бога или места на небесах; единственное наше достоинство заключается в Господе Иисусе Христе. Но как дети Божьи, мы должны *поступать достойно* нашего высокого призвания. Мы можем делать это, подчинив себя воле Святого Духа, а также избегая всякого греха и непрестанно исповедуя свои согрешения.

Все спасенные — граждане *Царства* Божьего. В настоящее время это *Царство* незримо и Царь отсутствует. Но моральное и этическое учения этого Царства имеют прямое отношение к нам и сегодня. Когда Господь Иисус вернется, чтобы воцариться, тогда *Царство* приобретет зримые формы и тогда мы будем причастны к *славе* Царя.

В. Воспоминания об ответе фессалоникийцев на Благоую Весть (2,13–16)

2,13 Теперь апостол обращается к теме, которой он коснулся в 1,5 — к ответу фессалоникийцев на проповедь Благой Вести. Получив Благоую Весть, то есть *услышав* ее, они приняли ее, то есть *восприняли* ее не как слово человеческое, а как Слово Божье.

Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли его не как слово человеческое, но как Слово Божье, каким оно есть воистину, которое и действует в вас, верующих.

Павел искренне благодарен фессалоникийцам за то, что они приняли его и его весть. Это еще один пример самоотверженности апостола. Многие из нас желают, чтобы люди верили нашим словам лишь потому, что мы говорим это. Но человеческое слово — шаткое основание для веры; лишь Богу можно вполне верить, и лишь тогда, когда люди верят Его Слову, оно приносит плоды в их сердцах и жизнях. Именно это и произошло с фессалоникийцами: Слово Божье эффективно действовало в их жизнях, потому что они верили. Вальтер Скотт писал:

*“Его Слово — Библия — вдохновенно, или богодухновенно, во всех книгах и частях, первоначально написанных. Это наш единственный авторитет на все времена во всех вопросах, делах и во всех обстоятельствах. Нужно такое поколение, которое будет трепетать перед Словом Божиим. Это карта жизни, наше руководство, наш свет, наш моральный страж. Спасибо Богу за Священный Фолиант”.*⁹

2,14 Какие результаты произвела Библия в сердцах этих верующих? Они не только были спасены, они обрели способность выстоять перед лицом суровых гонений. Это служило веским доказательством реальности их обращения. Своим стойким терпением они *сделались подражателями христианским церквам в Иудее*. Единственное различие заключалось в том, что фессалоникийцы *пострадали* от рук своих *единоплеменников-язычников*, тогда как верующие в Иудее терпели гонения от *иудеев*.

2,15 Воспоминание об иудеях натолкнуло Павла на обвинительную речь против них, как закоренелых противников Благой Вести. И кто мог знать

это лучше, чем он? Когда-то он был одним из вожаков иудеев, пытавшихся уничтожить христианскую веру. А после обращения он на себе почувствовал острие меча их гонений.

Наибольшим грехом иудеев было убийство *Господа Иисуса*. Хотя в действительности распяли Его римляне, побудили их к этому евреи. Их поступок стал апогеем многовекового преследования *пророков Божьих*, посланных к народу Израиля (Мф. 21,33–39).

В эпоху христианства они продолжали гонения и *изгнали* Павла и других апостолов, ошибочно полагая, что этим угождают Богу. Своими действиями иудеи боролись против Него и *противились* всем людям.

2,16 Они не ограничились тем, что сами отвергли Благою Весть, но были исполнены решимости помешать Павлу и его сотрудникам проповедовать Евангелие *язычникам*. Для них не было ничего ужаснее, как слышать, что язычники могут *спастись* так же, как и евреи.

В своем сопротивлении воле Божьей они продолжали поступать так же, как некогда их отцы: они *всегда наполняют меру грехов своих*. Казалось, они исполнены решимости всегда сохранять чашу своих грехов наполненной до краев.

Но их осуждение уже свершилось, ибо *приближается на них гнев до конца*. Павел не конкретизирует, что он имеет в виду под словом “гнев”. Может быть, это общее выражение для обозначения грядущего осуждения как результата полной меры грехов. Мы знаем, что через двадцать лет (в 70 г. н.э.) Иерусалим был разрушен, а уцелевшие евреи рассеяны по всей земле.

Основываясь на таких отрывках, как этот, некоторые люди предположили, что Павел был настроен антисемитски и что НЗ — антисемитская книга. Истина же заключается в том, что Павел глубоко любил своих соотечественников-евреев и даже был готов быть отлученным от Христа, если бы это послужило им во спасение (Рим.

9,1–3). И хотя его служение в первую очередь предназначалось для язычников, он никогда не оставлял идею евангелизировать евреев; иногда кажется, что эта проблема едва ли не доминирует над его главной задачей.

То, что апостол говорит здесь о еврейских лидерах — исторический факт, а не его личные выпады. И мы должны помнить, что Бог подвигнул его написать то, что он написал. Антисемитизм не допустим в христианстве, и его нельзя оправдывать ни при каких обстоятельствах. Но сказать, что Бог обвинил еврейский народ в убийстве Сына Его (Деян. 2,23), — вовсе не антисемитизм, точно так же, как и с язычников не снимается ответственность за то, что сделали они (1 Кор. 2,8).

Г. Почему Павел не смог вернуться в Фессалонику (2,17–20)

2,17 В следующих четырех стихах апостол объясняет, почему он не смог вернуться в Фессалонику. Возможно, злые критики обвинили его в трусости, утверждая, будто он не вернулся из-за оказанного ему там сопротивления.

Прежде всего Павел ясно указывает на то, что разделен с фессалоникийцами лишь физически. Выражение “*бывши разлучены с вами*” значит, что фессалоникийцы осиротели после отъезда их духовного отца. Как бы там ни было, его любовь и интерес к ним никогда не угасали. Обратите внимание на слова, выражающие силу его любви: *тем с большим желанием старались...*

2,18 Дважды апостол пытался вернуться в Фессалонику, но дважды *сатана воспрепятствовал*. Конкретные препятствия и действия сатаны известны не всегда. Мы не знаем, почему Павел был уверен в том, что именно сатана *воспрепятствовал* ему пойти, а не Господь. В Деяниях 16,6 мы читаем, что Святой Дух не допустил Павла и его группу проповедовать слово в римской провинции Асия. В следующем стихе читаем, что они попытались пой-

ти в Вифинию, но Дух не допустил их и туда. Как узнать, когда Дух, а когда сатана препятствует сделать то или другое? Возможно, это можно узнать так: когда мы знаем, что исполняем волю Божью, любые встающие на пути препятствия исходят не от Духа, а от сатаны. Кроме того, сатана может препятствовать, когда Бог благословляет. Но Бог всегда одерживает верх над кознями сатаны. В данном конкретном случае Павел, не найдя возможности пойти в Фессалонику, написал это Послание. Послание, в свою очередь, содействовало славе Божьей и стало благословением для нас.

2,19 Почему апостол был так заинтересован в том, чтобы вернуться к верующим в Фессалонику? Потому что они были его детьми в Господе. Он свидетельствовал им о Христе и чувствовал себя ответственным за их духовный рост. Он знал, что в будущем ему придется дать за них отчет. Они были его *надеждой* на награду на судилище Христовом. Он хотел иметь возможность радоваться о них. Они будут его *венцом похвалы перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его*.

Из этого стиха очевидно, что Павел надеялся узнать фессалоникийцев на небесах. Из этого следует, что и мы узнаем наших любимых на небесах.

В стихе 19 Павел говорит о своих детях в вере как о *венце*. В других местах НЗ мы читаем о других венцах: *венце правды* (2 Тим. 4,8); *венце жизни* (Иак. 1,12; Откр. 2,10); *венце славы* (1 Пет. 5,4). Все они — венцы нетленные (1 Кор. 9,25).

2,20 Святые — его *слава и радость*. Он вложил свой труд в человеческие личности, и его наградой были духовные сыновья и дочери, которые будут вечно славить Агнца Божьего.

ПРИШЕСТВИЕ ГОСПОДНЕ

В стихе 19 мы впервые в 1 Фессалоникийцам встречаем слово “*пришествие*”

в связи с грядущим возвращением Господа. Ввиду того что эта тема главная в Послании, мы хотим остановиться и объяснить учения Писания по данному вопросу.

В связи с возвращением Христа НЗ использует три основных греческих слова:

парусия (parousia): пришествие и последующее присутствие;

апокалипсис (apokalupsis): откровение, раскрытие тайны;

эпифания (epiphaneia): явление.

Наиболее часто используется слово “*парусия*”. Оно означает *присутствие*, или *прибытие*, *приход*. Вайн говорит, что *эпифания* означает одновременно и приход, и являющееся его результатом присутствие. Когда мы думаем о пришествии Господа, мы должны представлять его не только как моментальное событие, но и как событие, охватывающее какой-то период времени.

Даже в русском языке *приход* употребляется в этом значении. Например: “Приход Иисуса в Галилею многим принес исцеление”. Здесь имеется в виду не день, когда Он прибыл в Галилею, а весь период времени, проведенный Им в этом районе. Так, когда мы думаем о пришествии Христа, мы должны думать о периоде времени, а не об одноразовом событии.

Если исследовать все случаи использования слова *парусия* в НЗ, мы увидим, что они обозначают период времени, имеющий (1) начало, (2) развитие, (3) явление и (4) кульминационный момент.

1. *Началом парусии* является восхищение. Оно описано в следующих отрывках (слово, которым переводится *парусия*, выделено курсивом): “Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в *пришествие* Его” (1 Кор. 15,22–23).

“Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не

скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до *пришествия* Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвешении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами” (1 Фес. 4,13–18).

“Молим вас, братия, о *пришествии* Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему...” (2 Фес. 2,1).

“Итак, братия, будьте долготерпеливы до *пришествия* Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что *пришествие* Господне приближается” (Иак. 5,7–8).

“Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в *пришествие* Его” (1 Ин. 2,28).

2. *Развитие парусии* включает судилище Христово, когда за верное служение верующим будут даны награды:

“Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в *пришествие* Его?” (1 Фес. 2,19).

“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в *пришествие* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Фес. 5,23). Другое событие, которое, вероятно, будет входить в *развитие парусии*

сии, — брачная вечеря Агнца. Исходя из места, занимаемого ею в книге Откровение, мы знаем, что она состоится прежде славного воцарения Христа. Мы приводим эти стихи здесь, хотя в них и не используется слово “пришествие”.

“И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца” (Откр. 19,6—9).

3. *Явление пришествия Христа* — это Его возвращение на землю в силе и великой славе, чтобы царствовать как Царь царей и Господь господствующих. Восхищение на небо не будет зримым для мира; оно произойдет в доли секунды. Но всякое око увидит Христа, когда Он придет воцариться. Поэтому данное событие и называется *явлением* Его *парусии*. Это третий этап Его пришествия.

“Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего *пришествия* и кончины века?” (Мф. 24,3).

“Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24,27).

“Но как было во дни Ноя, так будет и в *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24,37).

“И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, — так будет и *пришествие* Сына Человеческого” (Мф. 24,39).

“...Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святине пред Богом и Отцем нашим в *пришествие* Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его” (1 Фес. 3,13).

“...Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением *пришествия* Своего” (2 Фес. 2,8).

“Ибо мы возвестили вам силу и *пришествие* Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням следуя, но бывши очевидцами Его величия” (2 Пет. 1,16). [Здесь Петр говорит о явлении *парусии* Христа, как она была представлена им на горе Преображения.]

4. И наконец, *кульминационный момент парусии*. О нем говорится в следующем стихе:

“...Где обетование *пришествия* Его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же” (2 Пет. 3,4).

В этой завершающей главе мы читаем о наглых ругателях, которые появятся в последние дни и будут отрицать возможность возвращения Христа на землю. Какие же аспекты *парусии* они имеют в виду?

Может быть, они указывают на восхищение? Нет. Похоже, они ничего не знают о восхищении. Может быть, они указывают на пришествие Христа как Царя? Нет. Ясно, что они указывают не на это. Согласно контексту, они высмеивают возможность Божьего окончательного наказания неправедных. Они указывают на последний, завершающий суд Божий на земле, или на то, что они называют “концом мира”. Их довод сводится к тому, что им нечего бояться. Бог не вмешивался в историю и не будет вмешиваться в будущем. Поэтому они полагают, что могут свободно предаваться злым разговорам и делам. Отвечая на их ругательства, Петр указывает на время, грядущее *пос-*

ле *Тысячелетнего Царства Христа*, когда небо и земля, какими мы их знаем сегодня, будут полностью разрушены. Этот кульминационный момент *парусии* Христа наступит после Тысячелетнего Царства, при установлении царства вечного.

Помимо *парусии*, в греческом языке НЗ для обозначения пришествия Господа используются еще два слова: *апокалипсис* и *эпифания*.

Апокалипсис означает *снятие, раскрытие тайны, или Откровение*. Богословы расходятся во мнении о том, относится ли это слово *всегда* только к третьей фазе пришествия Христа — Его пришествию на землю в силе и славе или под ним также может подразумеваться восхищение, когда Он откроется Церкви.

В следующих стихах оно может означать как восхищение, так и возвращение Христа на землю, чтобы царствовать над ней:

“Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая *явления* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Кор. 1,7).

“Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в *явлении* Иисуса Христа” (1 Пет. 1,7).

“Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в *явлении* Иисуса Христа” (1 Пет. 1,13).

“Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в *явлении* славы Его возрадуетесь и восторжествуете” (1 Пет. 4,13).

В следующем отрывке это слово вполне ясно подразумевает пришествие Христа во славе:

“А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в *явление* Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его” (2 Фес. 1,7).

Эпифания означает *явление, появ-*

ление или внешний вид. Опять же одни богословы полагают, что под ней подразумевается как явление за Своим святым, так и явление со Своим святыми; другие же говорят, что подразумевается лишь второе. Это слово встречается в следующих отрывках:

“И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит *явлением* пришествия Своего” (2 Фес. 2,8).

“Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до *явления* Господа нашего Иисуса Христа” (1 Тим. 6,14).

“Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим) Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в *явление* Его и царствие Его” (2 Тим. 4,1).

“А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем возлюбившим *явление* Его” (2 Тим. 4,8).

“Ожидая блаженного упования и *явления* славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тит. 2,13).

В первом и третьем стихах совершенно ясно подразумевается явление Христа миру. В других стихах предположительно может подразумеваться также восхищение. Одно вполне ясно: как восхищение, так и пришествие представлены так, что верующий с великим нетерпением ждет Христа. Во время восхищения он увидит Спасителя и обретет свое славное тело. Когда Христос вернется на землю, верующие явятся с Ним в славе (Кол. 3,4). И в это же время будет объявлена награда верующему. Эти награды будут даны еще раньше, на судилище Христовом, но все увидят их лишь тогда, когда Христос придет воцариться. Каковы эти награды? У Луки (19,17–19) есть указание на то, что

они связаны с системой местного управления во время Тысячелетнего Царства: одному будет дано в управление десять городов, другому пять.

Исследуя различные аспекты пришествия Господа, мы видели, что под ним подразумевается скорее какой-то период времени, нежели разовое событие, и что этот период времени делится на различные фазы, или стадии. Оно имеет начало, развитие, явление и кульминационный момент. Оно начинается с восхищения, включает судилище Христово, будет зримо представлено, когда Христос вернется на землю, и закончится тогда, когда небо и земля, какими мы их знаем, будут полностью разрушены огнем.

Д. Миссия Тимофея в Фессалонике (3,1–10)

Слова “*вера ваша*” встречаются в главе 3 пять раз (ст. 2, 5, 6, 7, 10) и служат ключом к пониманию отрывка. Фессалоникийцы переживали период суровых гонений, и Павел жаждал знать, как их вера выдержит испытание. Таким образом, эта глава — урок о важности работы по проверке и закреплению результатов. Недостаточно просто привести грешников к Спасителю. Им нужно помочь вырасти в благодати и познании Господа.

3,1 В третьей главе мы продолжаем слышать биение сердца Павла, когда он выражает свой неослабный интерес к святым в Фессалонике. Когда он находился в *Афинах*, у него возникло непреодолимое желание узнать, как живут те, кого он обратил к Богу. Сатана помешал ему возвратиться к ним. В конце концов Павел не мог больше выдержать бездействие и решил послать к фессалоникийцам Тимофея, оставаясь в *Афинах один* (“мы” здесь редакторское). Несколько печально думать о том, что Павел остался *один*.

Достопримечательности великого города не занимали его: он был обременен заботой о церквях.

3,2 Обратите внимание на “звания”, следующие за именем Тимофея: *брат наш и служитель Божий и сотрудник наш в благовествовании Христовом*. Здесь, как и в других местах НЗ, *служитель*¹⁰ означает просто *слуга*. Представление об особой группе людей, известной как священники, зародилось позже.

Какая это привилегия для Тимофея — проходить обучение под руководством возлюбленного брата Павла! Теперь, когда он проявил свои способности, он был послан с миссией в Фессалонику один.

Цель его путешествия заключалась в том, чтобы *утвердить* святых и *утешить их в вере*. Они были гонимы за исповедание Христа. Это было критическое для новообращенных время; сатана, наверное, искусно подводил их к мысли о том, что, став христианами, они, может быть, все же поступили неправильно!

Было бы интересно послушать Тимофея, как он учил их с готовностью встречать сопротивление, мужественно переносить его и радоваться в нем. Они нуждались в ободрении — не сгибаться под натиском сопротивления.

3,3 В разгар гонений фессалоникийцы могли легко смутиться тем, что им приходится так жестоко страдать, и подумать, что они не угодили Богу. Тимофей напомнил им, что в гонении нет ничего странного: это обычное для христиан положение, поэтому никто не должен *поколебаться* или пасть духом.

3,4 Павел напоминает, что, еще находясь в Фессалонике, он говорил им, что христианам суждено страдать. Его предсказание исполнилось в их жизни. Как хорошо это было им известно!

Испытания придают нашей жизни необходимую дисциплину:

1. Они доказывают подлинность на-

шей веры и обнаруживают тех, кто исповедует религию на словах (1 Пет. 1,7).

2. Они дают нам способность утешать и ободрять тех, кто проходит через испытания (2 Кор. 1,4).
3. Они развивают в нашем характере определенные положительные качества, такие как выносливость и стойкость (Рим. 5,3).
4. Они делают нас более ревностными в распространении Благой Вести (Деян. 4,29; 5,27–29; 8,3–4).
5. Они помогают очистить нашу жизнь от всего лишнего (Иов. 23,10).

3,5 Апостол повторяет существенные моменты стихов 1 и 2: когда дальнейшая отсрочка стала для него невыносимой, он *послал* Тимофея узнать, как христиане выдерживают натиск. Он весьма беспокоился о том, что сатана может совратить их, предложив отказаться от активного христианского свидетельства в обмен на ослабление гонений. Людей всегда преследует искушение променять верность Христу на личный комфорт, обойти крест в погоне за венцом. Кому из нас не нужно молиться: “Прости меня, Господи, за то, что я часто ишу способ избежать страданий и жертв ученичества. Укрепи меня сегодня ходить перед Тобой, чего бы это мне ни стоило”.

Если бы сатана склонил святых к отречению, Павел считал бы, что его труды были тщетными.

3,6 Тимофей вернулся *от* фессалоникийцев и *принес добрую весть*. Прежде всего он заверил Павла в их *вере и любви*. Они не только оставались верными учению христианской *веры*, но также проявляли особую добродетель — *любовь*. Вот подлинное испытание реальности: не просто традиционное принятие христианского вероисповедания, но и “вера, действующая любовью” (Гал. 5,6). Не просто “вера в Иисуса Христа”, но также “любовь ко всем святым” (Еф. 1,15).

Имеет ли важное значение то, что

Тимофеем поведал об их *вере и любви*, но ничего не сказал об их надежде? Может быть, сатана пошатнул их уверенность в возвращении Христа? Возможно. Как выразился Вильям Линкольн: “Сатане ненавистно это учение, потому что он знает его силу в наших жизнях”. Если их надежда была несовершенной, Павел, конечно же, постарался исправить положение, написав это послание надежды.

Тимофей также сообщил, что фессалоникийцы сохранили добрую память об апостоле и его спутниках и имеют такое же страстное, как Павел, Силуан и Тимофей, желание вновь встретиться.

3,7 Эта весть была, как холодная вода на истомленную жаждой душу Павла (Притч. 25,25). При всех его страданиях и бедствиях их *вера* очень воодушевила его.

3,8 Он восклицает: “*Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе*”. Находясь в положении неопределенности и незнания, Павел чувствовал себя живым трупом. Теперь же, когда он услышал добрые вести, жизнь сразу возвратилась к нему. Как много этим сказано о беззаветной преданности великого человека Божьего!

3,9 У апостола не хватает слов, чтобы надлежащим образом выразить *Богу* переполнившую его сердце *благодарность*. Чаша его *радости* переполнялась каждый раз, когда он вспоминал о них *перед Богом* своим.

3,10 Павел молился регулярно, *ночь и день*, а не от случая к случаю. Он молился пламенно, *всеусердно*. Просьба его была конкретной: *видеть лицо* фессалоникийцев; она также была бескорыстной: *дополнить, чего не доставало их вере*.

Е. Особая молитва Павла (3,11–13)

3,11 Глава заканчивается молитвой Павла о том, чтобы вернуться к фессалоникийцам и чтобы их любовь возросла еще больше. Эта молитва обращена

к Самому Богу и Отцу нашему и Господу нашему Иисусу Христу. За этими существительными во множественном числе следует глагол в единственном числе. Такое использование подразумевает Божественность Христа и единство Божества.

3,12 Фессалоникийцы действительно были достойны похвалы за то, что проявили истинную христианскую любовь, но ведь совершенствование не знает границ. И потому апостол молится о том, чтобы их любовь стала более глубокой: *Господь да исполнит и преисполнит вас любовью. Их любовь должна распространяться на собратьев по вере и на всех людей, в том числе на их врагов. Ее моделью или образцом должна быть любовь апостолов: каково мы исполнены к вам.*

3,13 Результатом любви в этой жизни будет непорочность в жизни грядущей. Если мы любим друг друга и все человечество, мы предстанем *непорочными во святине перед Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его*, потому что любовь есть исполнение закона (Рим. 13,8; Иак. 2,8).

Кто-то перефразировал эту молитву Павла так: “Да приумножит Господь вашу способность все больше и больше жертвовать своей жизнью ради интересов других, чтобы Он мог укрепить вас в христианском характере, дабы вы были оправданы от любых обвинений, которые могут быть выдвинуты против вас...”

В главе 2 мы видели, что пришествие Христа включает несколько этапов: начало, развитие, явление и кульминационный момент. В стихе 13 речь идет о третьем этапе: *пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его*. На небесах уже состоялось судилище Христово. Все награды уже даны. Но эти награды будут зримо явлены всем тогда, когда Спаситель вернется на землю как Царь царей и Господь господствующих.

Под *святыми*, наверное, подразумеваются верующие, которые были подняты на небеса в момент восхождения (1 Фес. 4,14). Некоторые полагают, что здесь имеются в виду ангелы, но Винсент говорит, что речь идет о *святом и славном народе Божьем*. Он указывает на то, что ангелы не имеют ничего общего с этим Посланием, тогда как славные верующие тесно связаны с темой Послания, волновавшей фессалоникийцев. Он добавляет: “Это не исключает присутствия ангелов при пришествии Господа, но, когда Павел имеет в виду их присутствие, он говорит: “с ангелами силы Его” (2 Фес. 1,7)”.¹¹

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ (4,1 – 5,22)

A. Освящение как исполнение воли Божьей (4,1–8)

4,1 Слово “*за сим*” вовсе не значит, что Павел намеревается закончить Послание. Это слово часто означает смену темы, например, переход к практическим наставлениям.

Святость, любовь и пришествие – три характерных слова в конце третьей главы, и они же – три главные темы главы четвертой: 1) святость (ст. 1–8), 2) любовь (ст. 9–10) и 3) пришествие (ст. 13–18). Еще одна главная тема – усердие (ст. 11–12).

Глава 4 начинается настойчивой просьбой ходить в святости и таким образом угодить Богу и заканчивается восхищением святых. Наверное, когда Павел писал это, он думал о Енохе. Обратите внимание на сходство: Енох ходил перед Богом (Быт. 5,24), Енох угодил Богу (Евр. 11,5), и Енох был взят на небо (Быт. 5,24; Евр. 11,5). Апостол хвалит верующих за их практическую святость, но призывает их устремляться к новым высотам совершенства. Святость – это процесс, а не достижение.

4,2 Когда Павел был в Фессалонике, он, ссылаясь на авторитет *Господа*,

неоднократно наставлял верующих угождать Богу, живя свято.

4,3 *Воля Божья* по отношению к Его народу — *освящение*. Освятить — значит отделить для служения Богу. С одной стороны, все верующие отделены от мира для служения Богу; они святы по занимаемому положению; такое освящение совершенно и полно (1 Кор. 1,2; Евр. 10,10). Но, с другой стороны, верующие должны освящаться, то есть отделиться от всякого рода греха; это практическое или прогрессирующее освящение. Это процесс, продолжающийся до смерти верующего или до возвращения Господа на землю. Именно такой смысл имеет это слово в стихе 3. (См. объяснение освящения в 5,23.)

Конкретная форма греха, от которого предостерегает Павел, — внебрачные половые связи; здесь, наверное, подразумевается прелюбодеяние, нарушение супружеской верности. Это один из основных грехов языческого мира. Увещание *“чтобы вы воздерживались от блуда”* сегодня так же актуально, как и в первый век существования Церкви.

4,4 Христианская программа поведения заключается в том, *чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести*. В этом стихе слово *“сосуд”* может означать *“жена”* или *“человеческое тело”*. В смысле *“жена”* оно встречается в 1 Петра 3,7, а в смысле *“человеческое тело”* — в 2 Коринфянам 4,7.

Например, *“Пересмотренная стандартная версия английской Библии”* (RSV) переводит этот стих, под сосудом понимая жену: *“Дабы каждый из вас знал, как брать себе жену в святости и чести”*. *“Новая английская Библия* (NEB), напротив, вкладывает в него значение *“человеческое тело”*: *“Каждый из вас должен научиться властвовать над своим телом, освящать и почитать его”*.

Исходя из контекста, под сосудом

имеется в виду жена. Учение сводится к тому, что каждый муж должен почитать свою жену и никогда не опускаться до того, чтобы в какой-то форме нарушать супружескую верность. Это усиливает позиции единобрачия как воли Божьей по отношению к человечеству (см. также 1 Кор. 7,2).

4,5 Христианская точка зрения на брак резко противоположна взгляду неверующих. Как заметил один комментатор, *“когда Иисус возложил руки на женщину (Лк. 13,13), она выпрямилась. Когда язычник прикасается к женщине, она скрючивается”*.

Язычники видят в половой близости средство удовлетворения *похоти*. В их глазах целомудрие — слабость, а брак — средство легализации греха. Своими непристойными разговорами и неприличными надписями на стенах общественных зданий они упиваются собственным позором.

4,6 Половая безнравственность — грех против Святого Духа Божьего (1 Кор. 6,19); это грех против собственного тела (1 Кор. 6,18); но это также грех против другой личности. Поэтому Павел добавляет: *чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво*, то есть чтобы никто не обманул своего брата в этом вопросе. Другими словами, христианин не должен нарушать брачные узы и обманывать брата своего, похищая любовь его жены. Хотя в наше время такие нарушения закона обычно не подлежат наказанию в судебном порядке, *Господь — мститель за все это*. Следствием сексуальных грехов становятся ужасные физические и душевные расстройства, но это ничто в сравнении с их вечными последствиями, если человек не покается и не получит прощения. Павел *говорил и свидетельствовал* об этом фессалоникийцам.

Один из самых талантливых английских писателей XIX века впал в половой грех и закончил тюрьмой и бесчестьем. Он писал:

“Боги щедро одарили меня. Но я позволял себе надолго погружаться в чарующую силу бесчувственности и чувственности. ...Устав от возвышенного, в погоне за новыми ощущениями я нарочно погружался в бездну. ...Я стал пренебрежительно относиться к жизни других. Я срывал наслаждение, когда мне было угодно, и проходил мимо. Я забыл, что любой маленький обиденный поступок создает или разрушает характер и потому все, что делается втайне, в комнате, будет однажды провозглашено с кровли. Я потерял власть над собой. Я уже не был кормчим своей души и не ведал об этом. Я позволил наслаждению завладеть мной. Я навлек на себя чудовищное бесчестье”.¹²

Он стал пренебрежительно относиться к жизни других или, как сказал бы Павел, *поступил противозаконно* и причинил вред своему брату.

4,7 Бог призвал нас не к жизни в моральной нечистоте, а к жизни святости и чистоты. Он призвал нас из бездны падения и начал в нас длежащий всю жизнь процесс, который должен все более и более уподоблять нас Ему.

4,8 Всякий, кто *непокорен* этому наставлению, не просто презирает учение человека, такого как Павел; он оканчивает открытое неповиновение Богу, игнорирует, презирает и отвергает Того, *Который и дал*¹³ нам Духа Своего Святого. Слово “Святой” имеет здесь особый смысл. Как может тот, в ком пребывает Святой Дух, предаваться безнравственности?

Обратите внимание, что в этом отрывке представлены все Личности Троицы: Отец (ст. 3), Сын (ст. 2) и Святой Дух (ст. 8). Прекрасная мысль! Все три Личности Божества заинтересованы и вовлечены в освящение верующего.

Теперь Павел обращается от темы похоти (ст. 1–8) к теме любви (ст. 9–12), и увещание переходит от воздержания к изобилию.

Б. Любовь, которая заботится о других (4,9–10)

4,9 Верующий не только должен быть господином своего тела; его сердце должно быть также исполнено любви к своим братьям в Господе. *Любовь* — ключевое слово христианства, точно так же как грех — ключевое слово язычества.

Павлу не было нужды писать фессалоникийцам об этой добродетели, потому что как через божественное помазание (1 Ин. 2,20,27), так и через наставления христианских учителей они были научены Богом любить своих братьев. Верующие Фессалоники отличались тем, что любили всех христиан во всей Македонии. Воздав им за это похвалу, Павел увековечил память о них.

4,10 Как уже упоминалось, братолюбие — не одноразовый поступок, его надо практиковать всегда; и поэтому апостол наставляет верующих еще *более преуспевать* в этом превосходном качестве.

Почему братолюбию уделено такое внимание? Потому что там, где любовь, царит единство, а там, где царит единство, — там благословение Господа (Пс. 132,1.3).

В. Жизнь, которая свидетельствует другим (4,11–12)

4,11 Павел поощрял святых *усердно стараться* делать три вещи. На современном языке три наказа в этом стихе будут звучать так:

1. Не ищите света рампы. Будьте довольны тем, что каждый из вас “маленький, никому неизвестный, любимый и хвалимый лишь Христом”.
2. *Делайте свое дело*, вместо того чтобы вмешиваться в дела других людей.
3. Будьте независимы. Не будьте паразитами, или “пиявками”, живущими за счет других.

4,12 Тот факт, что мы христиане и ждем пришествия Христа, вовсе не освобождает нас от ответственности в

практической жизни. Мы должны помнить, что мир следит за нами. Люди судят о нашем Спасителе по нашему поведению. Мы должны *поступать благоприлично* по отношению к неверующим и быть от них финансово независимыми.

Г. Надежда, утешающая верующих (4,13–18)

4,13 Ветхозаветные верующие имели несовершенное и неполное знание о том, что происходит с телом человека в момент смерти. Понятие “*шеол*” было у них универсальным словом для обозначения местопребывания душ как верующих, так и неверующих.

Они полагали, что все когда-то умрет и что, очевидно, в конце мира будет общее воскресение, а потом последний суд. Марфа абстрактно выражает это, когда говорит: “знаю, что воскреснет [Лазарь] в воскресение, в последний день” (Ин. 11,24).

Господь Иисус явил “жизнь и нетление чрез благовестие” (2 Тим. 1,10). Теперь мы знаем, что в момент смерти верующий уходит, чтобы быть с Христом (2 Кор. 5,8; Флп. 1,21,23). О неверующих же сказано, что они будут в аду (Лк. 16,22–23). Мы знаем, что не каждый верующий умрет, но все изменятся (1 Кор. 15,51). Мы знаем, что будет больше, чем одно воскресение. В момент восхищения воскреснут лишь верующие (1 Кор. 15,23; 1 Фес. 4,16); умершие нечестивые будут воскрешены в конце Тысячелетнего Царства Христа (Откр. 20,5).

Когда Павел первый раз посетил Фессалонику, он учил верующих, что Христос вернется царствовать, и говорил о событиях, последующих после этого. Но между тем у людей возникли вопросы об участии тех святых, которые уже умерли. Останутся ли их тела в могилах до Страшного суда? Может быть, они не будут участниками пришествия Христа и Его славного Царства? Для того чтобы ответить на их во-

просы и развеять их страхи, Павел описывает порядок событий в пришествие Христа за Своим народом.

Фразой “*не хочу оставить вас, братия, в неведении*” апостол привлекает внимание читателей к важному заявлению. Оно касается *умерших*, или почивших.¹⁴ Словом “почившие” обозначаются *тела* христиан, ушедших в мир иной; это слово никогда не используется, когда речь идет об их духе или душе. Сон — уместное сравнение для смерти, потому что в смерти человек похож на спящего. Даже английское слово “кладбище” — “cemetery” происходит от греческого *koimeterion*, означающего “место для сна”. И сон — привычное сравнение, потому что каждая ночь служит для нас символом смерти, а каждое утро подобно воскресению.

Библия не учит тому, что душа умершего спит. Умершие богач и Лазарь были в сознании (Лк. 16,19–31). Когда верующий умирает, он “возвращается у Господа” (2 Кор. 5,8). Умереть — значит быть с Христом, в положении, о котором Павел говорит как о приобретении и что “это несравненно лучше” (Флп. 1,21,23). Это едва ли было бы справедливо, если бы душа спала!

Но в Библии нет и учения о полном уничтожении. Также смерть — это не временная приостановка. Верующий наследует вечную жизнь (Мк. 10,30), а неверующий — вечное наказание (Мк. 9,48; Откр. 14,11).

Апостол говорит, что нет нужды безнадежно печалиться об участии тех святых, которые умерли. Павел не исключает скорбь: Иисус плакал у гроба Лазаря, хотя и знал, что воскресит его через несколько минут (Ин. 11,35–44). Но Павел говорит, что безнадежная скорбь уместна только для тех, кто не имеет никакой надежды на небеса, на воссоединение, кого ждет только суд.

Выражение “*прочие не имеющие надежды*” неизменно напоминает мне похороны, на которых я присутство-

вал. Охваченные горем родственники окружили гроб спасенной и безутешно плакали: “О Мария! Боже мой, Боже мой, Мария!” Это было незабываемое зрелище беспросветной безнадежности.

4,14 Надежда верующего основана на воскресении Христа. Как *мы веруем, что Иисус умер и воскрес*, так же несомненно мы веруем, что почившие в Иисусе Христе воскреснут и примут участие в Его пришествии. “Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут” (1 Кор. 15,22). Его воскресение служит доказательством и залогом нашего воскресения.

Обратите внимание на фразу “*умершие в Иисусе*”. Знание, что именно Тот, Кто любит наши души, дает сон телам Своих возлюбленных, лишает смерть ее ужаса.

Наша полная уверенность относительно тех, кто умер во Христе, основывается на том, что *Бог приведет их с Ним*. Это можно понимать двояко.

1. Это может означать, что в момент восхищения Бог воскресит тела верующих и приведет их на небо с Господом Иисусом.
2. Или же, когда Христос вернется на землю царствовать, Бог возвратит с Ним и тех, кто умер в вере. Другими словами, апостол говорит: “Не волнуйтесь о том, что умершие упустят славу грядущего Царства. Бог приведет их с Иисусом Христом, когда Он вернется в силе и великой славе”. (Этого значения придерживается большинство ученых.)

Но как это может произойти? Ведь их тела сейчас лежат в могилах. Ответ дан в стихах 15–17. Прежде чем Христос придет установить Свое Царство, Он вернется, чтобы взять Свой народ домой пребывать с Ним на небесах. Потом, позже Он вернется с ним.

4,15 Откуда Павел знал это? Его ответ гласит: “*сие говорим вам словом Господним*”. Он получил *прямое откровение* от *Господа*. Нам ничего не сказано о

том, как он его получил: в видении, или он слышал голос, или через внутреннее запечатление Святого Духа. Но совершенно определено: это истина, до того времени не известная людям.

Потом он продолжает, объясняя, что в момент возвращения Христа живые святые не будут иметь никакого приоритета или преимущества перед усопшими святыми.

В этом стихе Павел говорит о себе как о *живущем в пришествие* Христа (см. также 1 Кор. 15,51–52). Однако в 2 Кор. 4,14 и 5,1 он допускает, что будет среди тех, которые воскреснут. Напрашивается явный вывод: мы должны ждать пришествие Господа в любое время и все же понимать, что, возможно, будем призваны на небеса через смерть.

4,16 Далее изложен точный порядок событий в пришествие Христа за Его святыми. *Сам Господь сойдет с неба*. Он не пошлет ангела, а придет *Сам!*

Это произойдет *при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей*. Существует несколько объяснений значения этих призывных звуков, но ни об одном из них почти невозможно говорить с полной определенностью.

1. Некоторые исследователи думают, что *возвещение* — это голос Самого Господа Иисуса, Который воскрешает мертвых (Ин. 5,25; 11,43–44) и преображает живых. Другие, такие как Хогг и Вайн, говорят, что это восклицание — глас архангела.
2. *Глас Архангела* Михаила обычно понимают как приказ к сбору ветхозаветным святым, потому что Архангел Михаил близко связан с Израилем (Дан. 12,1; Иуд. 9; Откр. 12,4–7). Другие считают, что *глас Архангела* Михаила воскрешает израильский народ. Некоторые полагают, что *глас Архангела* собирает ангелов — военную свиту для сопровождения Господа и Его святых через неприятельскую территорию назад на небо (ср. Лк. 16,22).

3. *Труба Божья* — то же, что последняя труба в 1 Коринфянам 15,52, которая связана с воскресением верующих в момент восхищения. Она созывает святых к вечному блаженству. Ее нельзя путать с седьмой трубой в Откровении 11,15–18, возвещающей окончательное излияние суда и гнева на землю в период великой скорби. *Здесь последняя труба* — это последняя труба для Церкви, а седьмая труба в Откровении — последняя труба для неверующего мира (хотя она никогда не называется именно “последней трубой”).

Тела *мертвых во Христе воскреснут прежде всех*. Остается спорным, включены ли сюда и ветхозаветные святые. Богословы, считающие, что сюда включены и ветхозаветные святые, ссылаются на то, что в это время раздается глас архангела, который близко связан с судьбой Израиля (Дан. 12,1). Те же богословы, которые считают, что ветхозаветные святые не воскреснут при восхищении, указывают, что слова “*мертвые во Христе*” никогда не используются по отношению к верующим, жившим до эпохи Церкви; эти верующие, вероятно, будут воскрешены в конце великой скорби (Дан. 12,2). В любом случае вполне ясно, что это еще *не* всеобщее воскресение. Не все святые будут воскрешены в это время, а лишь *умершие во Христе*.

4,17 Потом живые *вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе*. Слово “*восхищение*”, которым мы описываем первый этап возвращения Господа на землю, восходит в английском языке к глаголу, употребленному в этом месте в латинском переводе Библии (Вульгате) и имеющему значение “поднять, подхватить”. Восхищение означает “быть подхваченным, приподнятым, унесенным”. Это слово использовано в рассказе о Филиппе в Деяниях (8,39), Павле — в 2 Коринфянам (12,2.4) и в

Откровении (12,5) по отношению к “младенцу мужского пола”.

Воздух — сфера господства сатаны (Еф. 2,12), поэтому восхищение представляет собой триумфальное собрание и является открытым и полным пренебрежением прав сатаны в его же твердыне.

Подумайте обо всем, что заключено в этих стихах! Земля и море, отдающие прах всех умерших во Христе. Потом чудо преобразования, в ходе которого этот прах преобразуется в окруженные ореолом славы тела — тела, навсегда избавленные от болезни, страданий и смерти. Потом космический полет на небо. И притом все это совершается в мгновение ока (1 Кор. 15,52).

Люди неверующие не могут поверить описанию истории творения человека в Бытие (1 и 2). Уж если им трудно поверить в историю творения, то как они воспримут восхищение — когда Бог воссоздаст миллионы людей из праха, который был погребен, рассеян, разбросан или смыт на берегах всего мира?

Люди мира сего восторгаются космическими полетами. Но могут ли их величайшие достижения сравниться с чудом путешествия на небо в доли секунды, без необходимости брать с собой наш воздух, что вынуждены делать космонавты, когда на короткое время выходят в космос?

В связи с пришествием Христа будет слышен звук, будет видно зрелище, совершится чудо, почувствуется радость встречи и ощущение покоя и утешения.

Хорошо также обратить внимание на повторение в этих стихах слова “*Господь*”: *словом Господним* (ст. 15), *до пришествия Господня* (ст. 15), *Сам Господь* (ст. 16), *в сретение Господу* (ст. 17), *так всегда с Господом будем* (ст. 17).

Навеки *с Господом!* Кто может передать всю радость и все блаженство, заключенные в этих словах?

4,18 *Итак утешайте друг друга*

сими словами. У верующих мысль о пришествии Господа не вызывает ужаса. Она связана с надеждой, которая наполняет сердце волнующим трепетом, ободряет и утешает.

ПРИЗНАКИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Есть много признаков, указывающих на то, что восхождение может произойти скоро. Мы рассматриваем следующие признаки как предостережение:

1. Образование в 1948 году государства Израиль (Лк. 21,29). Смоковница (Израиль) распускается, то есть распускает листья (Лк. 21,29–31). Впервые за много веков евреи как нация обитают на своей родной земле. Это значит, что Царство Божье близко.
2. Рост значимости многих других народов и наций (Лк. 21,29). Иисус предсказал, что распустится не только смоковница, но также и все деревья. Не так давно мы были свидетелями прекращения колониального управления и становления новых наций. Мы живем в эпоху нового национализма.
3. Израиль вернулся на свою землю в неверии (Иез. 36,24–25). Пророк Иезекииль предсказал, что евреи будут очищены от грехов лишь после возвращения на свою землю. В настоящее время Израиль – это, в основном, материалистически ориентированная, агностическая нация; лишь небольшая (но выступающая очень громко) часть нации – ортодоксальные евреи.
4. Экуменическое движение (Откр. 17 и 18). Под великим Вавилоном мы понимаем огромную религиозную, политическую и экономическую систему, состоящую из отступнических религиозных государств, претендующих на то, что они являются христианскими, может быть, смесь отступившего католицизма и отступившего протес-

тантизма. Христианский мир становится все более и более отступническим (1 Тим. 4,1; 2 Фес. 2,3) и стремится к созданию мировой сверхцеркви.

5. Повсеместное распространение спиритизма (1 Тим. 4:1,3). В настоящее время он захватывает огромные территории.
6. Ужасающий упадок норм нравственности и морали (2 Тим. 3,1–5). Периодическая печать дает массу тому примеров.
7. Насилие и гражданское неповиновение (2 Фес. 2,7–8). Домашняя и общественная жизнь и даже церковь исполнены духа беззакония.
8. Люди, внешне имеющие вид благочестия, но лишившиеся его силы (2 Тим. 3,5).
9. Рост антихристианского духа (1 Ин. 2,18), проявляющийся в распространении ложных культов, претендующих на звание христианских, но отрицающих все фундаментальные доктрины веры. Они обманывают, подражая (2 Тим. 3,8).
10. Тенденция стран сотрудничать в направлениях, почти соответствующих эпохе последнего дня. Европейский Общий Рынок, основанный на так называемом Римском договоре, может привести к возрождению Римской империи – десять пальцев ног из железа и глины (Дан. 2,32–35).
11. Отрицание надвигающегося вмешательства Бога в дела мира, которое выразится в Его суде (2 Пет. 3,3–4).

К этому можно прибавить такие признаки, как землетрясения во многих странах, угроза всемирного голода и возрастающая враждебность наций друг к другу (Мф. 24,6–7). Неспособность правительств поддерживать закон и порядок и подавить терроризм создает условия для прихода к власти мирового диктатора. Нарастание атомных арсеналов придает новое значение вопро-

сам вроде: “Кто может сразиться с ним?”, то есть со зверем (Откр. 13,4). Распространение во всем мире телевидения может послужить исполнению Писания, которое описывает события, видимые всей планете (Откр. 1,7).

Предсказано, что большая часть этих событий произойдет до возвращения на землю Христа как Царя. В Библии ничего не сказано о том, что они произойдут до восхищения, но сказано, что они произойдут до Его явления в славе. Если это верно и если мы уже видим эти тенденции в развитии, то можно сделать заключение, что восхищение совсем близко.

Д. День Господень (5,1–11)

5,1 Учителя закона Божьего часто сетуют на то, что Библия разбита на главы, и жалуются на разрывы, объясняя, что тема должна продолжаться не прерываясь. Но в данном случае разбивка на главы вполне уместна. Павел начинает новую тему. Он оставляет тему восхищения и обращается к теме дня Господня. Слова, переведенные как “О”, “же”, указывают на новую мысль, как это часто имеет место в 1 Коринфянам.

Для истинно верующих восхищение представляет собой утешительную надежду, но что оно будет значить для тех, кто далек от Христа? Для них это начало периода, о котором здесь сказано как о *временах и сроках*. Этот период носит прежде всего еврейский характер. В этот период Бог возобновит Свои отношения с народом израильским и произойдут те события последних времен, на которые указывали ветхозаветные пророки. На вопрос апостолов, когда Иисус установит Свое Царство, Он ответил, что не их дело знать времена и сроки (Деян. 1,7). Создается впечатление, что *времена и сроки* охватывают период до установления Царства, а также период самого Царства.

Павел полагал, что *нет нужды пи-*

сать фессалоникийцам о *временах и сроках*. Прежде всего потому, что они не затронут христиан; святые будут взяты на небо еще до того, как начнется эта эпоха.

Кроме того, *времена и сроки* и день Господень — темы, которые можно найти в ВЗ. А восхищение — это таинство (1 Кор. 15,51), которое до эпохи апостолов никогда не было раскрыто.

5,2 Святые уже знали о *дне Господнем*. Они знали, что точное время его наступления неизвестно и что он придет тогда, когда его меньше всего будут ждать. Что понимает Павел под *днем Господним*? Это, конечно, не день, состоящий из 24 часов, а период времени с определенными характерными чертами.

В ВЗ этим термином обозначался любой период суда, опустошения и тьмы (Ис. 2,12; 13,9–16; Иоил. 2,1–2). В их представлении это было время, когда Господь выступает против врагов Израиля и окончательно наказывает их (Соф. 3,8–12; Иоил. 3,14–16; Авд. 15–17; Зах. 12,8–9). Но это также всякий случай, когда Господь наказывает Свой народ за его грехи и отступление от веры (Иоил. 1,15–20; Ам. 5,18; Соф. 1,17–18). Это, в первую очередь, день суда за грех и день победы для тех, кто верен Господу (Иоил. 2,31–32), и несказанных благословений Его верному народу.

В будущем *день Господень* займет приблизительно такой же период, как времена и сроки. Он начнется после восхищения и будет включать:

1. Время великой скорби, то есть время скорбей Иаковлевых (Дан. 9,27; Иер. 30,7; Мф. 24,4–28; 2 Фес. 2,2; Откр. 6,1–19,16).
2. Пришествие Христа с Его святыми (Мал. 4,1–3; 2 Фес. 1,7–9).
3. Тысячелетнее Царство Христа на земле (Иоил. 3,18 [ср. ст. 14]; Зах. 14,8–9 [ср. ст. 1]).
4. Окончательное разрушение неба и земли огнем (2 Пет. 3,7,10).

День Господень — это время, когда Иегова открыто вмешается в человеческие дела. Он будет характеризоваться судом над врагами Израиля и над отступившей частью народа израильского, избавлением Его народа, установлением Царства мира и процветания Христа и Его, Иеговы, славой.

Апостол напоминает своим читателям, *что день Господень* придет, *как тать*, то есть вор, *ночью*. Он грянет совершенно неожиданно и застанет людей врасплох. Мир окажется совершенно неподготовленным.

5,3 Также этот день наступит обманчиво, внезапно, разрушительно, неминуемо и неизбежно.

В мире будет царить атмосфера уверенности и безопасности. Тогда суд Божий внезапно обрушится с огромной разрушительной силой. *Пагуба* — это не лишение жизни или полное уничтожение; это лишение благополучия или полный крах, потеря цели и смысла существования человека. Она будет столь же неожиданна и неизбежна, как неизбежно *мука родами постигает* беременную женщину. Для неверующих не будет спасения от этого суда.

5,4 Важно отметить переход от местоимения “их” в предыдущем стихе, к “*вы*” и “*мы*” в следующих.

День Господень будет днем гнева для неспасенного мира. Но что он будет значить для нас? Ответ таков: нам не грозит опасность, потому что *мы не во тьме*.

Этот *день* придет, как тать ночью (ст. 2). Он *застанет* всякого, *как тать*, но он захватит лишь тех, кто пребывает в ночи, то есть необращенных. Он вовсе не захватит верующих, потому что они *не во тьме*.

При первом чтении может сложиться впечатление, что день Господень *застанет* верующих, но не *как тать*. Однако это не так. Он *вовсе не застанет их*, потому что, когда тать придет в ночь этого мира, святые будут пребывать в вечном свете.

5,5 Христиане — *сыны света и сыны дня*; они *не сыны ночи, ни тьмы*. Именно поэтому они будут избавлены от суда, который Бог изольет на мир, отвергший Его Сына. Суды дня Господня направлены исключительно против тех, кто пребывает в моральной тьме и в духовной ночи, против тех, кто отчужден от Бога.

Когда здесь говорится, что христиане — *сыны дня*, это не значит, что речь идет о дне Господнем. Быть *сынами дня* — значит быть народом, принадлежащим к царству моральной честности. День Господень — время суда над подданными царства моральной тьмы.

5,6 В следующих трех стихах Павел призывает верующих вести образ жизни, соответствующий их исключительному положению. Это подразумевает бдительность и трезвость. Мы должны *бодрствовать*, остерегаться искушений, лени, вялости и рассеянности. Безусловно, мы должны *бодрствовать* в ожидании возвращения Спасителя.

Трезвость здесь означает не только *трезвость* в разговорах и вообще в манере вести себя, но и соблюдение умеренности в пище и в питье.

5,7 Обычно *сон* ассоциируется с *ночью*. Поэтому в духовной сфере беспечное безразличие характеризует сынов тьмы, то есть необращенных.

Люди предпочитают устраивать свои пьяные оргии *ночью*. Они любят тьму более, чем свет, потому что их дела злы (Ин. 3,19). Само название “ночной клуб” ассоциируется с пьянством и ночными кутежами.

5,8 *Сыны света и сыны дня* должны ходить в свете, подобно как Он в свете (1 Ин. 1,7). А это значит: осудить грех, покончить с ним и избегать всяких излишеств и крайностей. Также необходимо надеть христианские доспехи и не снимать их. Эти доспехи состоят из *брони веры и любви и шлема надежды спасения*. Другими словами, этими доспехами являются *вера, любовь и надежда* — три главных качества христи-

анского характера. Нет необходимости буквально понимать *броню* и *шлем*. Апостол просто хочет сказать, что сыны света должны носить защитный покров последовательной благочестивой жизни. Что хранит нас от испорченности, которую сеет в мире похоть? *Вера*, или доверие Богу. *Любовь* к Господу и друг к другу. *Надежда* на возвращение Христа.

Важные противопоставления, приведенные в пятой главе:

<i>Неверующие</i> ("они")	<i>Верующие</i> ("вы")
спящие;	бодрствующие;
пьяные;	трезвые;
во тьме;	не во тьме;
сыны ночи	сыны дня
и тьмы;	и света;
застанет	не застанет
день Господень	день Господень
внезапно, как	внезапно, как
татать ночью;	татать ночью;
внезапная и неизбежная гибель,	предназначены
как мука родами постигает	не испытать гнев,
	а обрести спасение.

5,9 Восхищение имеет два аспекта: *спасение* и *гнев*. Для верующего оно означает окончательное завершение его спасения на небесах. Для неверующего это вступление в период *гнева* на земле.

Поскольку мы сыны дня, *Бог определил нас не на гнев*, который Он изольет в период великой скорби, а, наоборот, *к спасению* в полнейшем смысле — к вечной свободе от присутствия греха.

Некоторые богословы понимают под *гневом* наказание, которое неверующие будут терпеть в аду. Конечно, это правда, что Бог не предназначил нас для этого, но такая мысль здесь ничем не обоснована. Павел говорит не об аде, а о грядущих на землю бедствиях. Здесь речь идет о дне Господнем — величайшем периоде *гнева* в истории человечества (Мф. 24,21). Нас же ожидает свидание не с палачом, а со Спасителем.

Некоторые богословы говорят, что период великой скорби — время гнева сатаны (Откр. 12,12), а не Бога. Они говорят, что Церковь испытает на себе гнев сатаны, но будет избавлена от гнева Божьего при втором пришествии Христа. Однако в следующих стихах говорится о гневе Бога и Агнца, и это на фоне периода великой скорби: Откровение 6,16–17; 14,9–10.19; 15,1.7; 16,1.19.

5,10 В стихе 10 подчеркнута та огромная цена, которую заплатил наш Господь Иисус Христос за то, чтобы избавить нас от гнева и обеспечить наше спасение: *умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним*.

Есть две трактовки фразы *"бодрствуем ли, или спим"*. Некоторые богословы понимают, что она значит: живые или мертвые в момент восхищения. Они указывают на то, что в тот период будут две категории верующих — умершие во Христе и находящиеся в живых. Таким образом, мысль сводится к следующему: независимо от того, будем мы во время возвращения Христа среди живых или среди мертвых, мы *будем жить вместе с Ним*. Умиравшие христиане ничего не теряют. Господь объяснил это Марфе: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет [то есть христианин, умерший до восхищения], оживет [будет воскрешен из мертвых]; и всякий живущий и верующий в Меня [верующий, который во время восхищения будет среди живых] не умрет вовек" (Ин. 11,25–26).

Другая точка зрения сводится к тому, что *"бодрствуем ли, или спим"* подразумевает бдительных или увлеченных мирской суетой. Другими словами, Павел якобы говорит, что, независимо от того, бодрствуем мы духовно или безразличны к духовным вещам, мы будем восхищены, чтобы встретить Господа. Согласно этому мнению, вечное спасение не зависит от нашего

духовного усердия в последние моменты пребывания на земле. Если мы истинно обращенные, *мы будем жить вместе с Ним*, когда Он придет опять, независимо от того, с трепетом ли мы ожидали Его или пребывали в полудремотном состоянии. От нашего духовного состояния будут зависеть награды, но наше спасение зависит исключительно от веры в Христа.

Богословы, придерживающиеся этой точки зрения, ссылаются на то, что слово, переведенное как *бодрствуем*, то же, что и в стихе 6. А слово, переведенное как *спим*, в стихах 6 и 7 означает “равнодушие к Божественному и согласие с мирским” (Вайн). Но в стихах 4,13.14.15 в значении “смерть” используется *не* это слово.¹⁵

5,11 В предвидении такого великого спасения, из любви к такому великому Спасителю и в свете Его скорого возвращения мы должны увещивать друг друга учением, ободрением и примером и укреплять друг друга Словом Божьим и любящей заботой. Именно потому, что мы будем вместе пребывать с Ним, мы должны жить в согласии друг с другом сейчас.

Е. Различные призывы и увещания святым (5,12–22)

5,12 По-видимому, пресвитеры фессалоникийской церкви укоряли тех, кто оставил работу и стал жить за счет других. И, конечно же, тунеядцы не очень-то внимали их упрекам! Этим и объясняется такой призыв, обращенный как к пастырям, так и к членам церкви.

Призывая *уважать трудящихся у вас*, Павел имеет в виду уважение духовных руководителей и послушание им. Это ясно из слов “*предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас*”. Пресвитеры – пастухи для Божьих овец. На них возложена ответственность за учение, управление и предостережение.

Это один из многих стихов НЗ, сви-

детельствующих о том, что в апостольской церкви не было единоначалия. В каждой общине была группа пресвитеров, выполнявших пастырские обязанности. Как объясняет Денни,

“в Фессалонике не было единого руководителя, священника, как сегодня понимаем мы, на котором лежала бы в некотором смысле исключительная ответственность; руководство находилось в руках группы людей”.¹⁶

Однако отсутствие единоначалия вовсе не означает, что начальник – *каждый*. Собрание должно быть не *демократией*, а *аристократией*, когда руководят наиболее способные к этому.

5,13 Пресвитеры выступают как представители Господа. Их работа – это работа Божья. Поэтому к ним должно относиться с большим уважением и *любовью*.¹⁷ Наказ *быть в мире* в отношениях *между собою* – не случайная вставка. Самая важная проблема христиан – как ладить друг с другом. В каждом христианине достаточно плотского, чтобы разделить и разрушить любую поместную церковь. Лишь исполненные Духа, мы можем проявлять и совершенствовать любовь, смирение, терпение, сдержанность, милость, мягкосердечность и прощение, неразрывно связанные с *миром*. Возможно, говоря о *мире*, Павел предостерегает от опасности образования замкнутых групп, клик вокруг лидеров.

15,14 Этот стих, по-видимому, обращен к духовным лидерам общины. В нем говорится о том, как нужно поступать с трудными братьями.

1. *Вразумляйте бесчинных* – тех, которые никак не хотят идти в ногу, а своим безответственным поведением нарушают мир в церкви. Здесь под *бесчинными* подразумеваются нежелающие работать. Они же описаны во 2 Фессалоникийцам 3,6–12 как те, кто бесчинствует, ничего не делает, но суетится.
2. *Утешайте малодушных* – тех, которых нужно постоянно увещивать,

чтобы они поднимались над своими трудностями и твердо следовали за Господом.

3. *Поддерживайте слабых*, то есть оказывайте поддержку тем, кто духовно, морально и физически слаб. Возможно, прежде всего это должна быть духовная и моральная поддержка тех, кто слаб в вере, хотя мы также не должны исключать и финансовую помощь.
4. *Будьте долготерпеливы ко всем* — проявляйте любезное долготерпение, когда другие склонны раздражаться и сердиться.

5,15 Обращаясь теперь ко всем христианам, Павел запрещает им всякую мысль о мести. Естественная реакция человека на удар — дать сдачи, ответить ударом на удар. Но христианин должен быть столь близок с Господом Иисусом, чтобы реагировать противоестественно. Другими словами, он инстинктивно проявит доброту и любовь по отношению к другим верующим, а также к спасенным.

5,16 Христианин может всегда ощущать радость, даже в совершенно неблагоприятных обстоятельствах, потому что источником и предметом его радости является Христос, Который направляет все обстоятельства. Между прочим, *“всегда радуйтесь”* — самый короткий стих в греческом НЗ, тогда как в английской Библии самый короткий стих — Иоанна 11,35: “Иисус прослезился”.

5,17 Молитва должна быть постоянным состоянием христианина; нет, он не должен забросить все свои обычные дела и обязательства и полностью предаться молитве. Он молится в определенно установленное время и спонтанно, когда это потребует, и получает наслаждение от постоянного общения с Господом в молитве.

5,18 *Благодарение Богу* должно быть присущим христианину чувством. Если стих из Римлянам 8,28 справедлив, мы должны обладать способностью бла-

годарить Господа во всякое время, во всех обстоятельствах и за *все*, если только мы при этом не извиняем грех.

Эти три хорошие привычки получили название постоянно действующих наказов церкви. Для нас они представляют собой *волю Божью во Христе Иисусе*. Слова *“во Христе Иисусе”* напоминают нам о том, что Он учил нас этим вещам во время Своего земного служения и что Он был живым воплощением того, чему учил. Своим учением и Своим примером Он открыл нам волю Бога относительно радости, молитвы и благодарения.

5,19 Следующие четыре стиха, по видимому, касаются поведения на собрании.

Угашать Духа — значит подавлять Его действие в нашей среде, ограничивать Его и мешать Ему. Грех угашает Духа. Традиции угашают Духа. Рукотворные человеческие правила и регламентации общественного богослужения угашают Его. Разлад угашает Его. Кто-то сказал: “Холодные взгляды, презрительные слова, молчание, показное пренебрежение — все это в значительной степени угашает Духа. То же делает черствый, антипатичный дух критики”. Райри говорит, что Духа угашают всегда, когда стесняют Его служение в человеке или в церкви.

5,20 Если соединить этот стих с предыдущим, можно прийти к выводу, что мы угашаем Духа, когда *уничтожаем* пророчество. Когда, например, какой-либо молодой брат сделает нетактичное замечание во время общего богослужения, а мы своей критикой вынуждаем его стыдиться своего свидетельства о Христе — мы угашаем Духа.

В том смысле, в каком этот термин используется в НЗ, “пророчествовать” — значит говорить Слово Божье. Высказывания пророков, вдохновленные Духом, сохранились для нас в Библии. В другом смысле пророчествовать — значит объяснять Божьи истины, как они открыты в Библии.

5,21 Мы должны оценивать все, что слышим, и *держаться хорошего*, подлинного и истинного. Эталон, по которому мы должны оценивать всякую проповедь и всякое учение, — Слово Божье. Там, где Дух время от времени пользуется свободой говорить через различных братьев, будут иметь место и злоупотребления. Но угашать Духа — это не средство борьбы с такими злоупотреблениями.

Как писал доктор Денни:

*“Общее собрание, свобода пророчествовать, молитвенное собрание, во время которого каждый может говорить так, как внушает ему Дух, — это одна из вопиющих потребностей современной церкви”*¹⁸

5,22 Повеление *удерживаться от всякого рода зла*, возможно, обращено к людям, выдававшим себя за говорящих языками, или подразумевает лжепророчества, лжеучения или зло вообще.

А. Т. Пиерсон обращает наше внимание на то, что в стихах 16–22 представлены семь различных расположений духа человека:

1. Хвалебное расположение духа (ст. 16) — считать все деяния Бога необыкновенно грандиозными.
2. Молитвенное расположение (ст. 17). Молитва никогда не может быть неуместной или неподобающей.
3. Благодарственное расположение (ст. 18). Даже в обстоятельствах, не очень приятных для плоти.
4. Духовное расположение (ст. 19). Дух должен иметь полную свободу в нас, мы ни в чем не должны стеснять его.
5. Расположение духа, способное к восприятию учения (ст. 20) *любым* способом, который изберет Бог.
6. Рассудительное, беспристрастное расположение (ст. 21) всех испытывать Словом Божиим. Ср. с 1 Иоанна 4,1.
7. Освящающее расположение (ст. 22). Если в ваши намерения закрадывается злая мысль, избегайте ее.¹⁹

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ (5,23–28)

5,23 Теперь Павел молится об освящении христиан. Источником этого освящения является *Бог мира*. Сфера и степень освящения определены словами *“во всей полноте”*, что означает *“каждую частичку вашего естества”*.

Некоторые приспособили этот стих для доказательства доктрины “святости” всего освящения, считая, что верующий может стать *безгрешно совершенным* в этой жизни. Но это вовсе не то, что имел в виду Павел, когда молился: *“Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте”*. Павел молится не о полном искоренении греховной природы, а о том, чтобы освящение распространилось на каждую частичку существа верующих — на их *дух, душу и тело*.

ОСВЯЩЕНИЕ

В НЗ говорится о четырех фазах освящения — до обращения, по занимаемому положению, практическое, или прогрессирующее, и совершенное.

1. Еще до того, как человек спасен, он отделен и поставлен в чисто внешнее привилегированное положение. Так, в 1 Коринфянам 7,14 мы читаем, что неверующий муж освящается своей верующей женой. Это *освящение до обращения*.
2. Человек, родившийся свыше, *освящен по занимаемому положению* благодаря единению с Христом. Это значит, что он отделен от мира для Бога. Об этом говорится в таких отрывках, как Деяния 26,18; 1 Коринфянам 1,2; 6,11; 2 Фессалоникийцам 2,13; Евреям 10,10.14.
3. За этим следует *прогрессирующее освящение*. Это отделение верующего для Бога от мира, от греха и от собственного “я”. Прогрессирующее освящение — процесс, в ходе которого верующий становится все

более похожим на Христа. Вот об этом освящении Павел и просит здесь для фессалоникийцев. Об этом также идет речь в 1 Фессалоникийцам 4,3–4; 2 Тимофею 2,21. Оно совершается Святым Духом, если мы послушны Слову Божьему (Ин. 17,17; 2 Кор. 3,18). Практическое освящение – это процесс, который должен продолжаться все время, пока верующий пребывает на земле. Он никогда не достигнет совершенства или безгрешного состояния на земле, но всегда должен стремиться к этой цели.

4. *Совершенное освящение* касается окончательного состояния верующего на небесах. Когда он придет туда, чтобы пребывать с Господом, он, как и Господь, будет полностью и окончательно отделен от греха (1 Ин. 3,1–3).

Апостол также молится о сохранении фессалоникийцев. Это сохранение должно включать всего человека – его *дух*, его *душу* и его *тело*. Обратите внимание на последовательность. Люди обычно говорят: тело, душа, дух. Бог всегда говорит: *дух, душа и тело*. В истории творения первоначально дух по важности занимал самое первое место, тело – последнее. Грех нарушил этот порядок; человек живет для тела и пренебрегает духом. Молясь друг о друге, мы должны следовать библейскому порядку, ставя духовное выше физических потребностей.

Из этого и других стихов ясно, что наше естество состоит из трех частей. Наш *дух* – та часть, которая дает нам возможность общаться с Богом. Наша *душа* связана с нашими эмоциями, желаниями, чувствами и пристрастиями (Ин. 12,27). Наше *тело* – это дом, в котором обитает наша личность (2 Кор. 5,1).

Все части нашего тела должны *сохраняться* во всей целости, то есть все вместе и здоровыми. Один коммента-

тор так охарактеризовал то, что необходимо сохранять в человеке:

1. Дух от всего, что: а) может развратить и осквернить его (2 Кор. 7,1); б) мешает свидетельствовать Святому Духу об отношениях святых с Богом (Рим. 8,16); в) мешает поклоняться Богу так, как Он того ищет (Ин. 4,23; Фил. 3,3).
2. Душу от: а) злых помыслов (Мф. 15,18–19; Еф. 2,3); б) плотских влечений, которые борются против нее (1 Пет. 2:11); в) споров и раздоров (Евр. 12,15).
3. Тело от: а) осквернения (1 Фес. 4,3–8); б) злоупотребления своими членами (Рим. 6,19).

Некоторые отрицают, что у спасенных есть дух. Возможно, при этом они основываются на том, что спасенные духовно мертвы (Еф. 2,1). Однако тот факт, что спасенные духовно мертвы, не означает, что у них *нет* духа. Они мертвы постольку, поскольку это касается общения с Богом. Их дух может быть очень живым, когда это касается, например, контактов с *окультурным миром*, но они мертвы *для Бога*.

Ленски предостерегает:

*“Многие довольствуются частичным христианством, некоторые сферы их жизни носят еще мирской характер. Апостольские наставления глубоко затрагивают все уголки нашего естества, так что никто не может избежать очищения”.*²⁰

Далее Павел молится о том, чтобы Божье освящение и охрана так охватили все составляющие личности фессалоникийских верующих, чтобы они были *без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа*. Это, очевидно, указание на судилище Христа, которое последует за восхищением. Тогда жизнь, служение и свидетельство каждого христианина подвергнется испытанию, и он получит награду или понесет урон.

5,24 Как мы узнали в 4,3, наше

освящение — это воля Божья. Он призвал нас к тому, чтобы мы в конечном счете предстали перед Ним без порока. Бог начал в нас эту работу, и Он приведет ее к завершению (Флп. 1,6). *Призывающий нас верен Своему обетованию.*

5,25 Заканчивая Послание, Павел просит святых молиться о нем. Он никогда не считал, что не нуждается в молитвах других, и нам это тоже необходимо. Не *молиться о верующих* со братьях — грех.

5,26 Далее Павел просит *приветствовать всех братьев лобзанием святым*.²⁰ В то время поцелуй был общепринятой формой приветствия. В некоторых странах и теперь принято, чтобы мужчины целовали мужчин, а женщины женщин. А в других культурах мужчины целуют женщин и наоборот. Но это часто приводило к злоупотреблениям, и от этого пришлось отказаться.

Господь не постановил, чтобы поцелуй был обязательной формой приветствия, да и апостолы не учили, что это обязательно. Библия мудро допускает другие формы приветствия в культурах, где поцелуй может вести к половой распущенности. Дух Божий стремится охранить людей от распущенности, настаивая на том, чтобы *поцелуй был святым*.

5,27 Апостол торжественно повелевает *прочитать это послание всем святым*²¹ *братьям*. Здесь надо отметить два момента:

1. Павел наделяет Послание авторитетом Слова Божьего. ВЗ читался публично в синагогах. А теперь *это Послание будет читаться* в церквах во всеуслышание.
2. Библия принадлежит всем христианам, а не какому-то узкому кругу или привилегированному классу. Все ее истины предназначены для всех святых.

Денни мудро настаивает на том, что:

“нет таких достижений в мудрости или добродетели, которые Евангелие делало бы недоступным для какого-либо человека. И нет более веского доказательства неверия и предательства в церкви, чем следующее: если она постоянно держит своих членов в положении незрелых учеников, отговаривая от свободного использования Священного Писания и следя за тем, чтобы всем братьям не читалось все, что в нем написано”.²²

Обратите внимание на то, что в стихах 25–27 даны три ключа успешной христианской жизни: 1) молитва (ст. 25); 2) любовь к верующим братьям, свидетельствующая о чувстве братства (ст. 26); и 3) чтение и изучение Слова (ст. 27).

5,28 И наконец, характерное для Павла заключение. Он начал свое Первое послание к Фессалоникийцам с благодати и заканчивает его этой же темой. Для апостола Павла христианство является *благодатью* от начала до конца. *Аминь*.

Примечания

- 1 (Введ.) James Everett Frame, *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Paul to the Thessalonians*, (ICC), p. 37.
- 2 (Введ.) George Robert Harding Wood, *St. Paul's First Letter*, pp. 13–14.
- 3 (1,1) В греческом критическом тексте (NU) пропущено “от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа”, но в большинстве текстов эти слова есть. При переписке было легко пропустить эту фразу, потому что она почти дословно повторяет предшествующую.
- 4 (1,4) См. Ефесянам 1, отступление “Божье избрание”.
- 5 (1,10) Wood, *First Letter*, p. 17.
- 6 (2,1) James Denney, *The Second Epistle to the Corinthians*, p. 100.
- 7 (2,1) Elliot, Elisabeth, ed., *The Journals of Jim Elliot*, p. 218.
- 8 (2,6–7) В оригинале “мать”.
- 9 (2,13) Walter Scott, более полных данных нет.
- 10 (3,2) “Служитель” — то же, что “слуга”.
- 11 (3,13) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, IV:34.
- 12 (4,6) Оскар Уайльд, который оставил прекрасную жену ради гомосексуализма.
- 13 (4,8) В критическом тексте (NU) — “кто также дает”.
- 14 (4,13) В английском переводе “усопших”, или “почивших”.
- 15 (5,10) В оригинале “бодрствуем” в 5,10 и 5,6 — *gregoreo* (в оригинале это означает мужское имя Григори, или “наблюдающий”). Слово “спать” в 5,6–7 используется вместо *katheudo*, которое может в прямом смысле обозначать сон или духовную леность и равнодушие.
- 16 (5,12) James Denney, *The Epistles to Thessalonians*, p. 205.
- 17 (5,13) Более подробно о пресвитерах см. комментарий к 1 Тимофею 3,1–7 и Титу 1,5–9.
- 18 (5,21) Denney, *Thessalonians*, p. 244.
- 19 (5,22) Arthur T. Pierson, более полных данных нет.
- 20 (5,23) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus, and Philemon*, p. 364.
- 21 (5,27) В критическом тексте опущено слово “святым”.
- 22 (5,27) Denney, *Thessalonians*, pp. 263–264.

Библиография

(1 и 2 Фессалоникийцам)

Buckland, A. R.

St. Paul's First Epistle to the Thessalonians. Philadelphia: The Union Press, 1908.

_____.
St. Paul's Second Epistle to the Thessalonians.

Philadelphia: The Union Press, 1909.

Denney, James.

The Epistles to the Thessalonians. New York: George H. Doran Company, n.d.

Eadie, John.

A Commentary on the Greek Text of the Epistles of Paul to the Thessalonians. London: MacMillan, 1877.

Frame, James E. A.

Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of Paul to the Thessalonians, ICC. New York: Chas. Scribner's Sons, 1912.

Hogg, C. F. and W. E. Vine,
The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians. London:
C. A. Hammond, 1953.

Kelly, William.

Elements of Prophecy. London:
G. Morrish, 1976.

Kelly, William.

The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians. London:
C. A. Hammond, 1953.

Morris, Leon.

The Epistles of Paul to the Thessalonians, TBC. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957.

_____.
The First and Second Epistles to the Thessalonians, NIC. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959.

Wood, George Robert Harding. *St. Paul's First Letter*. London: Henry E. Walter Ltd., 1952.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Как и в Первом послании, апостол не пытается с первых же слов перейти к искоренению заблуждений и ошибок; вместо этого он постепенно подготавливает сердца святых, чтобы они держались истины и отвергали всякое заблуждение, как только оно будет разоблачено. Путь божественной благодати и мудрости – вывести сердце из заблуждения, а не просто рассмотреть неправильное вероучение или поведение.

Вильям Келли

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Истины, изложенные в этом письме, относятся и к вероучению, и к повседневной жизни. Павел продолжает объяснять и исправлять представления фессалоникийцев о втором пришествии и откровении человека греха. Он дает и здравый совет, как относиться к тем, для кого второе пришествие – предлог оставить всякую работу: не давать им есть!

II. АВТОРСТВО

Внешние свидетельства говорят в пользу Второго послания к Фессалоникийцам, пожалуй, еще убедительнее, чем в случае с первым. На заре христианства на него ссылались Поликарп, Игнатий и Юстин (упоминается оно в “Прологе” Маркиона и в каноне Муратори), а Ириной даже называет Второе послание к Фессалоникийцам по имени.

Из-за краткости Послания в нем нет такого множества *внутренних свидетельств*, как в 1 Фессалоникийцам, но оно так хорошо дополняет это письмо и с ним гармонирует, что редко какой богослов колеблется признать Павла его автором.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Фессалоникийцам было написано в ответ на вновь возникшие проблемы и неправильное понимание некоторых пассажей из первого письма. Между написанием обоих писем прошло лишь несколько месяцев, если не недель. Павел, Силуан и Тимофей все еще вместе (1,1), а Коринф – единственный город, где, как мы читаем, они были вместе (Деян. 18:1,5). Написано письмо было в начале 50-х годов, возможно, в 50-й или 51-й г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Есть три важных причины, почему вслед за первым письмом почти сразу нужно было писать второе. Святые подвергались гонениям и нуждались в ободрении (гл. 1). Среди них распространилось неправильное представление о дне Господнем, и они нуждались в просвещении (гл. 2). Некоторые в ожидании возвращения Господа предались праздности, и их нужно было обличить (гл. 3).

Что касается дня Господня, верующие боялись, что они в него уже вступили. Их страх подогревали лживые слухи о том, что Павел сам якобы учит, будто этот день уже наступил. Апостол исправляет возникшее недоразумение.

День Господень, однако же, не сто-

ит путать с днем Его возвращения, то есть днем восхищения Церкви. Святые боялись не того, что Господь уже пришел; они боялись, что живут во времена великой скорби, первой фазы дня Господня.

Павел никогда не учил, что *перед восхищением должны произойти* какие-то определенные события. Здесь же он учит, что *прежде, чем начнется день Господень*, придет отступление,

будет взят удерживающий и откроется человек греха.

Для правильного понимания этого письма нет ничего важнее осознания разницы между восхищением, днем Господним и возвращением Христа как Царя царей. Определение дня Господня дано в комментарии к 1 Фессалоникийцам 5,2. Различие между восхищением и откровением освещено в приложении к 2 Фессалоникийцам 1,7.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)
- II. ПАВЕЛ И ФЕССАЛОНИКИЙЦЫ (1,3–12)
  - A. Долг благодарности (1,3–5)
  - B. Праведный суд Божий (1,6–10)
  - B. Молитва Павла о святых (1,11–12)
- III. О ДНЕ ГОСПОДНЕМ (2,1–12)
  - A. Призыв к непоколебимости (2,1–2)
  - B. Человек греха (2,3–12)

- IV. БЛАГОДАРНОСТЬ И МОЛИТВА (2,13–17)
  - A. Павел благодарит за то, что святых минует суд Божий (2,13–14)
  - B. Молитва Павла об утешении и утверждении святых (2,15–17)
- V. НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (3,1–15)
  - A. Молитва друг о друге (3,1–5)
  - B. Как поступать с непокорными (3,6–15)
- VI. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРИВЕТСТВИЕ (3,16–18)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)

1,1 Когда Павел писал это письмо, вместе с ним в Коринфе были *Силуан и Тимофей*. Письмо адресовано *фессалоникийской церкви*; это говорит о ее географическом положении и о том, что она состояла из людей. То, что она была в *Боге Отце нашем*, отличало церковь от языческих собраний, а ее пребывание в *Господе Иисусе Христе* выделяло ее как общину христианскую.¹

1,2 Святым апостол желает не славы, богатства и наслаждений, а *благодати и мира*. *Благодать* дает нам силу совершить все, на что есть воля Божья, *мир* же дарит безмятежность в любых обстоятельствах. Чего большего может желать человек для себя и для других?

Благодать и мир исходят от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. *Благодать* предшествует *миру*; мы должны познать Божью *благодать* прежде, чем получим Его *мир*. Павел говорит, что источник этих благословений — *Бог Отец наш и Господь Иисус Христос*, указывая тем самым на равенство Отца и Сына.

II. ПАВЕЛ И ФЕССАЛОНИКИЙЦЫ (1,3–12)

A. Долг благодарности (1,3–5)

1,3 Письмо начинается со слов благодарности за святых. Читать их — значит слышать биение сердца истинного слуги Христа, радующегося о своих любимых духовных детях. Благодарение было для Павла его постоянным долгом перед Богом, а, учитывая *веру* и

любовь христиан, этот долг был еще и справедливым. Их *вера* делала поразительные успехи; каждый из них, без исключения, проявлял все больше любви к другим. Это был ответ на молитву апостола (1 Фес. 3:10,12).

Обратите внимание на последовательность: сначала *вера*, потом *любовь*. “Вера приводит нас в соприкосновение с вечным источником любви в самом Боге, — пишет Ч. Х. Макинтош, — и, как неизбежное следствие этого, наши преисполненные любви сердца начинают тянуться ко всем, принадлежащим Ему”.

1,4 Их духовный рост привел к тому, что Павел и его сотрудники начали *хвалиться* ими в других церквях *Божьих*. Исполненные веры, фессалоникийцы продолжали стоять непоколебимо, несмотря на обрушившиеся на них *гонения*. *Терпение* здесь обозначает непоколебимость или же стойкость.

1,5 Тот факт, что они так мужественно переносили все гонения и скорби, служил *доказательством праведности Бога*. Он поддерживал их, укрепляя и ободряя. Не получи они Его Божественной силы, им никогда не удалось бы проявить столько терпения и веры в страданиях за Христа.

Их героическая способность переносить страдания свидетельствовала о том, что они были *достойны Царства Божьего*. Это не значит, что право войти туда они получили благодаря личным достоинствам: доступ туда возможен лишь благодаря достоинствам Христа. Но все страдающие за Царство здесь показывают, что принадлежат к числу тех, кто будет царствовать вместе с Ним (Рим. 8,17; 2 Тим. 2,12).

В своем комментарии к фразе “*чтобы вам удостоиться Царства Божьего*” Е. В. Рождерс пишет:

“*Это говорит об обязанностях человека. Со стороны Божественного суверенитета мы были удостоены участия в наследии святых в свете; но все требования мы удовлетворим лишь благодаря*

нашему единству с Христом в Его смерти и воскресении. Мы удостоены этого в Возлюбленном, вне всякой связи с тем, что мы представляем сами по себе ни до ни после нашего спасения. Но Бог позволяет Своим пройти через гонения и скорби, чтобы развить в них те высокие качества, которые делают их достойными гражданами этого Царства.

*Некоторые апостолы радовались, что их сочли достойными пострадать за имя Иисуса. Молитва Павла о том, чтобы Бог признал фессалоникийцев достойными их звания, не имеет абсолютно никакого отношения к мысли о приобщении личных дел к подвигу Христа на Голгофе. Крест делает верующего достойным его положения в Царстве; терпение же и вера в трудные времена свидетельствуют, что он достоин этого и морально. Среди членов любого земного общества есть и те, которые его позорят. Павел молился, чтобы среди этих святых не было ничего подобного”.*²

Б. Праведный суд Божий (1,6–10)

1,6 *Праведность Бога* проявляется в том, что Он наказывает гонителей и дарует покой гонимым.

Вильямс пишет:

“*Позволяя Своему народу пройти через преследования и продлевая жизнь их гонителям, Бог преследует двойную цель: во-первых, проверить, достоин ли Его народ места в Царстве (ст. 5), и, во-вторых, показать, что их гонители достойны наказания”.*³

1,7 То, что Бог подарит *отраду* страдающим ради Него, так же верно, как верно и то, что Он определит наказание для врагов Своего народа.

Из стиха 7 не стоит делать вывод, что страдающие святые не увидят прекращения гонений до тех пор, пока Христос не вернется с небес. Когда верующий умирает, он обретает покой. Верующие, живущие на этой земле, наслаются полным покоем во время восхищения. В действительности этот стих говорит, что, когда Господь обру-

шит на Своих врагов наказание, святы́е на глазах у мира будут наслаждаться покоем.

Время Божьего праведного возмездия наступит тогда, когда *Господь Иисус явится с неба с ангелами силы Его*. При-

ход Христа принесет возмездие нечестивым и *отраду* верующим. О какой фазе Его прихода здесь говорится? Несомненно, о третьей — о *явлении* пришествия Христа, когда Он вместе со Своими святыми вернется на землю.

ВОСХИЩЕНИЕ И ЯВЛЕНИЕ

Кто-то спросит: “Откуда вы знаете, что восхищение Церкви и явление Христа — это два разных события?” Все дело в том, что в Писании они часто разграничены:

Восхищение

1. Христос приходит в воздух (1 Фес. 4,17).
2. Он приходит за Своими святыми (1 Фес. 4,16–17).
3. Восхищение — тайна, то есть истина, неизвестная в эпоху ВЗ (1 Кор. 15,51).
4. Нигде не говорится о том, что приходу Христа за Своими святыми будут предшествовать небесные знамения.
5. Восхищение идентично дню Христа (1 Кор. 1,8; 2 Кор. 1,14; Флп. 1:6,10).
6. Восхищение описывается как время благословений (1 Фес. 4,18).
7. Восхищение произойдет во мгновение ока (1 Кор. 15,52). Это значит, что мир не будет ему свидетелем.
8. Похоже, события при восхищении затронут главным образом Церковь (Ин. 14,1–4; 1 Кор. 15,51–58; 1 Фес. 4,13–18).
9. Христос придет как светлая утренняя звезда (Откр. 22,16).
10. Восхищение не упоминается в синоптических Евангелиях, но в Евангелии от Иоанна есть несколько ссылок на него.
11. Те, кто восхищен, взяты для благословения (1 Фес. 4,13–18). Оставшиеся оставлены для наказания (1 Фес. 5,1–3).
12. Нет никаких указаний относитель-

Явление

1. Он приходит на *землю* (Зах. 14,4).
2. Он приходит со Своими святыми (1 Фес. 3,13; Иуд. 14).
3. Явление — не тайна; о нем говорится во многих пророчествах ВЗ (Пс. 71; Ис. 11; Зах. 14).
4. О Его приходе со Своими святыми возвестят знамения с небес (Мф. 24,29–30).
5. Явление идентично дню Господню (1 Фес. 5,2).
6. При освещении явления особо подчеркивается наказание (2 Фес. 2,8–12).
7. Свидетелями явления будут все живущие на земле (Мф. 24,27; Откр. 1,7).
8. События при явлении затронут главным образом Израиль, а потом и языческие народы (Мф. 24,1 — 25,46).
9. Христос придет как Солнце правды с исцелением в Своих лучах (Мал. 4,2).
10. О явлении очень много говорится в синоптических Евангелиях, а в Евангелии от Иоанна оно почти не упоминается.
11. Те, кто взят, взяты для наказания. Те, кто оставлен, оставлены для благословения (Мф. 24,37–41).
12. О явлении говорится с точным

но дат и сроков событий, предшествующих восхищению.

13. Титул “Сын Человеческий” ни разу не упоминается в стихах, описывающих восхищение.

То, что это два разных события — совершенно ясно, но откуда мы знаем, что они не произойдут примерно в одно и то же время? Откуда мы знаем, что их разделяет определенный промежуток времени? Тому есть три доказательства.

1. Первое из них основывается на пророчестве Даниила о семидесяти седминах (Дан. 9,25–27). Сейчас мы живем в эпоху Церкви, которая вклинилась между 69-й и 70-й седминами. Семидесятая седмина — это семилетний период великой скорби. Церковь взята домой на небеса до начала периода великой скорби (Рим. 5,9; 1 Фес. 1,10; 5,9; Откр. 3,10). Как Царь царей Христос придет после завершения 70-й седмины (Дан. 9,24; Мф. 24).
2. Второе доказательство наличия определенного промежутка времени между восхищением и явлением основывается на структуре книги Откровение. В первых трех главах о Церкви говорится как о находящейся на земле. С главы 4 по 19,10 описывается период великой скор-

указанием дат и сроков, таких как 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года (см. Дан. 7,25; 12:7,11–12; Откр. 11,2; 12,14; 13,5).

13. О явлении говорится как о приходе Сына Человеческого (Мф. 16,28; 24,27.30.39; 26,64; Мк. 13,26; Лк. 21,27).

би, когда гнев Божий изольется на мир, отвергший Его Сына. Нет ни одного упоминания о том, что Церковь в это время будет на земле. Церковь, очевидно, взята на небеса по завершении главы 3. В Откровении 19,11 после завершения периода великой скорби Христос возвращается на землю, чтобы покорить Своих врагов и установить Свое Царство.

3. Есть еще одно соображение в пользу интервала между приходом Христа за святыми и Его приходом со святыми. В момент восхищения все верующие возьмутся из этого мира и получат прославленные тела. Но когда Христос вернется как Царь царей, на земле будут жить верующие, еще не имеющие прославленных тел, которые будут создавать семьи и растить детей в Тысячелетнем Царстве (Ис. 11:6,8). Откуда они возьмутся? Очевидно, они будут обращены в христианство именно в тот промежуток времени, который разделяет восхищение и явление.

Вернувшись к стиху 7, мы читаем о пришествии *Господа Иисуса* в силе и великой славе, сопровождаемого *ангелами*, через которых проявляется Его сила.

1,8 *Под пламенеющим огнем* может подразумеваться шекина, облако славы, символизирующее Божье присутствие (Исх. 16,10). Или же он может быть символом того огненного суда,

который вот-вот разразится (Пс. 49,3; Ис. 66,15). Скорее всего второе.

Отмщение Божье — это не мстительность, а праведное воздаяние. Он не стремится “расквитаться” с кем-либо, но определяет наказание, которого требуют Его святость и праведность. Смерть нечестивого не доставляет Ему никакого удовольствия (Иез. 18,32).

Павел описывает две группы людей, на которых обрушится это возмездие:

1. *Не познавшие Бога* — отвергнувшие знание об истинном Боге, открытое в творении и совести человека (Рим. 1,2). Вполне может быть, что они никогда не слышали Евангелия.
2. *Не покоровшиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа* — те, которые слышали Евангелие, но отвергли его. Евангелие — это не просто изложение фактов, которым нужно верить, но Личность, Которой нужно повиноваться. Вера, по учению НЗ, включает в себя и послушание.

1,9 *Которые подвергнутся наказанию.* Бог, не наказывающий грех, уже не Бог. Идея о том, что Бог любви не должен наказывать грех, упускает из виду тот факт, что Бог еще и свят и должен делать то, что правильно с точки зрения морали.

Природа этого наказания охарактеризована здесь как *вечная погибель*. Слово, переведенное здесь как “вечный” (αιωνιος), встречается в НЗ семьдесят раз. В некоторых случаях (Рим. 14,24; 2 Тим. 1,9; Тит. 1,2) оно может означать “века ограниченной продолжительности”. Во всех остальных случаях оно означает “вечный, бесконечный”. В Римлянам 14,25 этим словом описано бесконечное существование Бога.

Погибель никогда не означает уничтожение. Она означает потерю благосостояния, разорение в области, имеющей отношение к цели существования. Мехи для вина, о которых Господь Иисус говорил в Луки 5,37, “пропали” (здесь использовано однокоренное слово). Они не перестали существовать, но их существование утратило смысл.

Сторонники мнения о восхищении Церкви после великой скорби часто используют этот стих для подтверждения верности своих взглядов. В нем они видят утверждение, что верующие не обретут покой, а их гонители не будут наказаны до тех пор, пока Хри-

стос не вернется как Царь царей, что произойдет, по общему признанию, в конце периода великой скорби. Отсюда они заключают, что надежда верующих — это восхищение Церкви по окончании великой скорби.

Они проходят мимо того факта, что фессалоникийцы, которым это было написано, давно умерли и уже сейчас наслаждаются покоем рядом с Господом на небесах. Умерли и все их гонители и уже страдают в аду.

Но почему же тогда Павел, как кажется, говорит о том, что этого не произойдет, пока Христос не вернется на землю в силе и великой славе? Только по той причине, что именно тогда наступит время, когда это все будет *открыто явлено миру*. Тогда-то мир увидит, что фессалоникийцы были правы, а их гонители заблуждались. Когда святые вернутся с Христом во славе, мир увидит, что они наслаждаются покоем. *Погибель* врагов Господа в конце периода великой скорби станет наглядным свидетельством обреченности всех, кто причинял страдания народу Божьему во все века.

Это поможет нам запомнить, что приход Христа как Царя царей — это время явления. Будет сдернуто покрывало, скрывавшее от глаз мира то, что являлось истиной испокон веков. О восхищении же такого сказать нельзя.

Частью наказания нечестивых будет изгнание от лица *Господа и от славы могущества Его*. Погибнуть без Него — значит быть без Него всю вечность.

1,10 Его приход — время славы для Господа и изумления для очевидцев.

Он будет *прославлен во святых Своих*, то есть Ему будут воздавать честь за то, что Он сделал в них и через них. Их спасение, освящение и прославление послужит свидетельством Его благодати и могущества, не имеющих себе равных.

Христос *явится дивным во всех веровавших*. Пораженные очевидцы онемеют от изумления, увидев, что Он

смог сделать с такими ни на что не годными человеческими существами!

Среди *веровавших* будут и христиане из Фессалоники, потому что они приняли Евангелие, *поверив свидетельству* апостолов. Они будут участвовать в славе и торжестве *того дня*, дня явления Иисуса Христа.

Исходя из вышесказанного, мы можем перефразировать стихи 5–10 так: “Ваше терпение в самой гуще гонений имеет огромное значение. Все это Бог использует для достижения Своих праведных целей. Ваши стойкость и терпение в дни гонений свидетельствуют о вашей принадлежности к числу тех, кто разделит славу возвращения Христа как Царя царей. Бог, с одной стороны, определит меру наказания тем, кто причиняет вам горе, а с другой стороны, Он даст покой и вам, гонимым, и нам — Павлу, Силуану и Тимофею. Он будет судить ваших врагов, когда придет с небес в сопровождении могущественных ангелов в пламени огня, накажет тех, кто по своей воле пребывает в неведении о Боге, и тех, кто по своей воле непослушен Евангелию. Они будут обречены на вечную погибель, на изгнание от лица Господа и проявления Его могущества, когда Он вернется, чтобы быть прославленным во всех верующих, включая и вас, — ведь вы поверили Евангелию, которое мы вам проповедовали”.

В. Молитва Павла о святых (1,11–12)

1,11 В предшествующих стихах апостол описывал славное призвание святых. Они были призваны пройти через гонения, которые, в свою очередь, подготовят их к господству в Царстве. Теперь же он молится, чтобы их жизнь тем временем была признана *достойной* такого высокого *призвания* и чтобы великая *сила* Божья дала им возможность быть послушными всякому побуждению совершать добро, доводить до конца каждое начатое в *вере* дело.

1,12 Результат будет двойным.

Прежде всего *имя Господа нашего Иисуса Христа прославится* в них. Это значит, что они явят миру Его истинный образ, принося Ему тем самым славу. Но и они будут прославлены в *Нем*. Тот факт, что они связаны с Ним, их Главой, принесет им честь и славу как членам Его Тела.

Завершает главу 1 напоминание, что ответ на данную молитву они могут получить лишь *по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа*. Этим Павел заканчивает изумительное объяснение значения и результатов страданий в жизни верующего. Как же, должно быть, воспряли духом фессалоникийцы, прочитав эти ободряющие строки!

III. О ДНЕ ГОСПОДНЕМ (2,1–12)

А. Призыв к непоколебимости (2,1–2)

2,1 Следующая задача, стоящая перед Павлом, — исправить ошибочные представления святых о *пришествии Господа нашего Иисуса Христа* и дне Господнем. Гонения на святых были настолько жестоки, что им нетрудно было вообразить, будто уже наступил первый этап дня Господня, период великой скорби. К тому же начал распространяться слух, якобы *сам апостол* верил и учил, что день Господень уже наступил. Павел был просто обязан разрешить это недоразумение.

В стихе 1 мы сталкиваемся с неизменно важной проблемой, в центре которой стоит использованный Павлом коротенький предлог *о* (греч. *hyper*). Умоляет ли апостол святых “*о*” *пришествии нашего Господа* или же *пришествием нашего Господа*? Если верен первый вариант, то создается впечатление, что этот стих учит о слиянии восхищения и дня Господня в одно событие, так как последующие стихи однозначно посвящены дню Господнему. Если же апостол имел в виду второй вариант, то обращался к читателям *на основании* идущего первым

вознесения, умоляя не думать, что они уже живут в день Господень. Этот вопрос принадлежит к числу спорных. Мы согласны с Вильямом Келли, который высказывается в пользу второго варианта:

*“Покой пришествия Господа взят как повод и средство для успокоения тревоги, вызванной ложным представлением, что день (Господень) уже наступил”.*⁴

Слова Павла мы понимаем так: “На основании восхищения я призываю вас не бояться, что вы живете в день Господень. Ему будет предшествовать восхищение. Всю Церковь, включая и вас, Бог заберет домой, на небеса, и вы, таким образом, избежите ужасов дня Господня”.

Создается впечатление, что выражение “пришествие Господа нашего Иисуса Христа и наше собрание к Нему” имеет отношение к восхищению. Именно тогда мы будем собраны, чтобы встретить Его в воздухе.

2,2 Нам должно быть ясно, что восхищение и день Господень — не одно и то же. Фессалоникийцы боялись не того, что Господь уже пришел; они знали, что Он еще на небесах. Они боялись, что начался день Господень. На верующих обрушились такие жестокие гонения, что они начали думать, будто живут в период великой скорби, первой фазы дня Господня.

Ходили слухи, якобы Павел сам сказал, что день Господень уже наступил. Как и большинство слухов, они были очень противоречивы. Одна версия гласила, что Павел получил эту информацию *духом*, то есть через особое откровение. Другие утверждали, что это известие пришло через *слово*, то есть апостол публично учил, что великая скорбь уже наступила. В упоминании о послании, как бы “нами посланном”, обычно видят ссылку на поддельное письмо, приписываемое Павлу, в котором утверждалось, что день Господень уже наступил. Ни одному из этих источников не следовало доверять.

Из текста синодального перевода, опирающегося на большинство рукописей, следует, что святые боялись *наступления дня Христова*. “День Христов” и подобные этому выражения обычно указывают на восхищение и на судилище Христово (1 Кор. 1,8; 5,5; 2 Кор. 1,14; Флп. 1:6,10; 2,15–16).

Но не грядущего дня Христова боялись фессалоникийцы. Ведь его наступление означало бы для них избавление от всех страданий. Читатели письма боялись, что начался день *ярости* Божьей.

Б. Человек греха (2,3–12)

2,3 Теперь апостол объясняет, почему нельзя считать, что они живут в *тот день*. Сначала должны произойти определенные события. И развертываться они начнут после восхищения.

Тогда, прежде всего, придет *отступление*, или же вероотступничество.⁵ Что это означает? Можно только предполагать, что под этим подразумевается полное отречение от христианства, сознательное отвержение христианской веры.

Потом на сцену истории взойдет великий лидер мирового масштаба. По своему характеру он будет *человеком греха*, то есть самим воплощением греха и непокорности. Что касается его участи, то он — *сын погибели*, обреченный на вечное наказание.

В Писании есть множество описаний важных действующих лиц периода великой скорби, и распознать, когда различные имена относятся к одной и той же личности, очень трудно. Некоторые богословы считают, что человек греха будет еврейским антихристом. Другие учат, что он будет язычником, главой возрожденной Римской империи. Вот имена некоторых великих правителей последнего времени:

- человек греха и сын погибели (2 Фес. 2,3);
- антихрист (1 Ин. 2,18);
- небольшой рог (Дан. 7,8.24–26);

- царь наглый и искусный в коварстве (Дан. 8,23–25);
- вождь, который придет (Дан. 9,26);
- царь, поступающий по своему произволу (Дан. 11,36);
- негодный пастух (Зах. 11,17);
- зверь из моря (Откр. 13,1–10);
- зверь из земли (Откр. 13,11–17);
- багряный зверь с семью головами и десятью рогами (Откр. 17:4,8–14);
- царь северный (Дан. 11,6);
- царь южный (Дан. 11,40);
- лжепророк (Откр. 19,20; 20,10);
- Гог из земли Магог (Иез. 38,2–39,11) [не путать с Гогом из Откровения 20,8, который поднимется *после Тысячелетнего Царства*];
- тот, который придет в свое имя (Ин. 5,43).

С кем только не отождествлялся *человек греха* за все эти годы! С Римской католической церковью, Папой Римским, Римской империей, с заключительной формой отпавшего христианства, перевоплощенным Иудой, перевоплощенным Нероном, еврейским государством, Мухаммедом, Лютером, Наполеоном, Муссолини и воплощением сатаны.

2,4 Он яростно противостанет любой форме поклонения Богу и воссядет на престоле в *храме Божьем* в Иерусалиме. Это описание ясно идентифицирует его как антихриста, *противящегося* Христу и самовольно занимающего место, принадлежащее Христу.⁶

Из Даниила (9,27) и Матфея (24,15) видно, что этот богохульный поступок антихрист совершит в середине периода великой скорби. На тех, кто откажется ему поклоняться, обрушатся гонения, и многих из них ждет мученическая смерть.

2,5 Еще *находясь* у фессалоникийцев, Павел не раз говорил им *об этом*. Тем не менее, когда до них дошли учения, противоречившие учению апостола, но очень точно, казалось бы, описывавшие то неистовое гонение, которому подвергались христиане, они

забыли все, что говорил им Павел. Мы все страдаем такой забывчивостью и нуждаемся в постоянном напоминании о великих истинах веры.

2,6 Они знали, *что не допускало* полного и открытого проявления человека греха и что будет продолжать удерживать его вплоть до назначенного момента.

Это подводит нас к третьему вопросу в этой главе, на который нет ответа. Вопрос первый: “Что такое отступление?” Второй: “Кто этот человек греха?” Третий: “Что или кто подразумевается под удерживающим?”

В первой половине стиха 6 об удерживающем говорится как о предмете неодушевленном: “что не допускает”. В стихе же 7 он становится личностью: “Он, *удерживающий теперь*”.⁷ Е. В. Роджерс излагает это очень ясно:

“Что-то или Кто-то, сознательно, намеренно и целеустремленно сдерживающий появление человека беззакония, для того чтобы он появился в отведенное ему время”.⁸

Семь из самых распространенных мнений о личности удерживающего утверждают, что это: (1) Римская империя; (2) Израильское государство; (3) сатана; (4) принцип охраны закона и порядка как основы земного правительств; (5) Бог; (6) Святой Дух и (7) истинная Церковь, в которой пребывает Дух.

Нам кажется, что Святой Дух, пребывающий в Церкви и каждом отдельном верующем, наиболее точно и полно соответствует описанию удерживающего, чем все остальные. Точно так же, как об удерживающем в этой главе говорится как о чем-то или о ком-то, так и о Духе в Ев. от Иоанна (14,26; 15,26; 16:8,13,14) говорится как о существе среднего рода (Святой Дух) и мужского (Он).⁹ Уже в Бытие (6,3) Святой Дух упоминается в связи со сдерживанием зла. И позже мы не раз встречаем Его в этой роли (Ис. 59,19; Ин.16,7–11 и 1 Ин. 4,4).

Именно благодаря пребыванию в них Духа, верующие становятся солью земли (Мф. 5,13) и светом мира (Мф. 5,14). Соль консервирует, а также препятствует распространению гниения. Свет рассеивает тьму, в которой люди любят совершать свои злые дела (Ин. 3,19). Когда Святой Дух уйдет из мира, как постоянно пребывающий в Церкви (1 Кор. 3,16) и в отдельном верующем (1 Кор. 6,19), уйдет и сдерживающий беззаконие.

2,7 Уже в то время, когда Павел писал эти строки, *тайна беззакония была в действии*. Мы понимаем это как свидетельство о том, что ужасающий дух непослушания Богу уже бурлил в глубине. Он был в действии в форме *тайны* — не в том смысле, что был очень таинственен, а в том, что еще не проявился полностью. Он был все еще в зачаточной форме.

Что же препятствует этому духу проявиться во всей своей полноте? Мы считаем, что присутствие Святого Духа, пребывающего и в Церкви и в отдельном верующем, и есть эта сдерживающая сила. Он будет продолжать исполнять эту обязанность, *пока не будет взят от среды* при восхищении.

Но здесь возникает вопрос: “Можно ли забрать из мира Святого Духа? Не присутствует ли Он как одна из Личностей Божества, а значит, сущий одновременно повсюду? Как же Он может тогда покинуть мир?”

Конечно, Святой Дух вездесущ. Он всегда присутствует повсюду в одно и то же время. Тем не менее Он в совершенно определенном смысле *пришел* на землю в день Пятидесятницы. Иисус несколько раз повторял обещание, что Он и Отец пришлют Духа (Ин. 14,6,26; 15,26; 16,7). В каком же качестве пришел тогда Святой Дух? Он пришел как постоянно пребывающий в Церкви и каждом верующем. До дня Пятидесятницы Дух был с верующими, после него Он пребывал в них (Ин. 14,17). До дня Пятидесятницы были случаи, ког-

да Дух отходил от верующих — отсюда молитва Давида: “Духа Святого не отними от меня” (Пс. 50,13). После дня Пятидесятницы Дух остался в верующих эпохи Церкви навсегда (Ин. 14,16).

По нашему мнению, Святой Дух *покинет* мир в том же смысле, в каком Он когда-то в него *пришел* в день Пятидесятницы — то есть как постоянно пребывающий в Церкви и в каждом верующем. Он все еще будет в мире, обличая людей в грехе и направляя их к спасающей вере в Христа. То, что Он возьмется из мира при восхищении, вовсе не значит, что во время великой скорби никто не обретет спасение. Но эти люди будут не членами Церкви, а подданными в славном Царстве Христа.

2,8 После того как Церковь будет восхищена на небеса, *миру откроется беззаконник*. В этом стихе апостол, опуская время успеха антихриста, сразу переходит к описанию его конечной участи. Создается впечатление, что он будет уничтожен почти сразу же, как откроется. Но это, конечно, не так. Ему будет позволено установить свое кошмарное царство, описанное в стихах 9–12, прежде чем он будет низвержен при приходе Христа как Царя царей. Если мы правы, полагая, что человек греха откроется после восхищения и будет править вплоть до откровения Христа, то его безумная деятельность продлится примерно семь лет — длительность периода великой скорби.

Господь Иисус убьет его духом уст Своих (см. Ис. 11,4; Откр. 19,15), повергнет в прах *явлением пришествия Своего*. Слово Христа и яркое сияние (греч. *epiphaneia*) Его появления (*raousia*) — вот и все, что необходимо, чтобы положить конец режиму этого свирепствующего самозванца.

Явление пришествия Христа, как уже объяснялось, — это Его возвращение на землю, чтобы занять престол и царствовать тысячу лет.

2,9 *Пришествие беззаконника про-*

изойдет в соответствии с *действием сатаны*. Его карьера напоминает карьеру *сатаны*, потому что руководит им именно князь тьмы. Он явит всевозможные *знамения и ложные чудеса*.

Здесь необходимо отметить, что не все чудеса — от Бога. Дьявол и его подручные также обладают силой для этого. Человек беззакония тоже будет их совершать (Откр. 13,13–15).

За каждым чудом стоит *сверхъестественная* сила, но не обязательно *Божья*. Чудеса, совершаемые нашим Господом, свидетельствовали о том, что Он Мессия, не просто потому, что были сверхъестественны, но потому, что сатана не смог бы совершить их, не нанеся огромный урон собственному делу.

2,10 Антихрист без всякого зарения совести использует всякий вид порока, чтобы обмануть погибающих людей — тех, кто слышал Евангелие в век благодати, но не имел *любви к истине*. Если бы они уверовали, то *спаслись* бы. Теперь же они были обмануты чудесами антихриста.

2,11 Фактически *Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи*. Несомненно, эта *ложь* — заявления антихриста, что он — Бог. Эти люди отказались принять Господа Иисуса как Бога, явленного во плоти. Находясь на земле, Он предупреждал людей: “Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете” (Ин. 5,43). И вот теперь они принимают человека греха, который пришел во имя свое и требует, чтобы ему поклонялись, как Богу. “Света лишается тот, кто свет отвергает”. Если человек позволяет идолу занять престол своего сердца, то и Господь ответит ему соответственно (Иез. 14,4).

Антихрист, вероятно, будет евреем (Иез. 28,9–10; Дан. 11,37–38). Никто, выдающий себя за Мессию, не сможет ввести в заблуждение евреев, если не заявит о своей принадлежности к колелу Иудину, к потомкам Давида.

2,12 При чтении этого стиха создается впечатление, что у тех, кто слышал Евангелие в эпоху благодати, но не уверовал в Христа, после восхищения уже не будет возможности обрести спасение. Если люди не верят Господу Иисусу сегодня, завтра они поверят антихристу. Здесь говорится, что *все* они будут осуждены из-за своего неверия и любви к злу. Это напоминает слова из Ев. от Луки (14,24): “Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина”.

Мы знаем, что множество людей обретет спасение во время великой скорби. Так, например, спасутся 144 тысячи евреев; они будут проповедовать Евангелие Царства по всему миру. Через их служение обретет спасение и много других людей. Но создается впечатление, что эти спасенные — люди, никогда не слышавшие ясной проповеди Евангелия в эпоху Церкви и никогда сознательно не отвергавшие Спасителя.

IV. БЛАГОДАРНОСТЬ И МОЛИТВА (2,13–17)

A. Павел благодарит за то, что святых минует суд Божий (2,13–14)

2,13 В первых двенадцати стихах Павел описывал участь, уготованную антихристу и его последователям. Теперь же он обращается к христианам в Фессалонике и для контраста говорит об их призвании и участи. Сначала он выражает Богу свою благодарность за этих *возлюбленных Господом братьев*, потом кратко излагает историю их спасения — ее прошлое, настоящее и будущее.

Бог избрал вас. Библия ясно учит, что *Бог* избирает людей к спасению, но она нигде не учит, что некоторых Он избирает к вечному проклятию. Люди сами осознанно выбирают гибель. Если бы не вмешательство Бога, то погибли бы все. Имеет ли Бог право избирать некоторых для спасения? По

существу, Он хочет, чтобы все спаслись (1 Тим. 2,4; 2 Пет. 3,9). Но теория универсалистов о том, что все люди в конце концов будут спасены, не имеет с учением Библии ничего общего.

От начала. Эти слова можно истолковать двояко. Во-первых, как указание, что Бог сделал Свой выбор еще до создания мира (Еф. 1,4). Во-вторых, оно может означать “начатки”; это указывало бы на то, что фессалоникийцы, получившие спасение в самом начале христианской веры, были избраны Богом занять место среди первых плодов великой жатвы искупленных душ.

Ко спасению. Здесь необходимо сопоставление с предшествующими стихами. Боготпротивников их неверие обрекает на вечную погибель, верующие же избраны *ко спасению*.

Через освящение Духа. Это описание работы Святого Духа до покаяния. Он отделяет человека от мира для Бога, обличает его в грехах и указывает на путь к Христу. Кто-то хорошо сказал: “Если бы не Христос, то не было бы *пира*; если бы не Святой Дух, то не было бы *гостей*”.

И веру истине. Сначала речь идет о роли, которую играет в спасении Бог, теперь — человек. И обе они необходимы. Некоторые видят лишь Божье избрание и приходят к выводу, что от самого человека ничего не зависит. Другие же весь упор делают на ответственность человека, пренебрегая Божьим суверенным избранием. Истина же объединяет обе крайности. Библия учит и об избрании, и об ответственности человека, и нет ничего лучше, чем верить и учить обоим этим доктринам, даже если нам и не под силу понять, как одна и другая могут быть истиной одновременно.

2,14 *К которому и призвал вас благовествованием нашим.* Бог избрал нас к спасению в вечности. Он *призвал* нас к нему уже во времени. Его призыв относится к тому моменту, когда человек начинает верить истине. То, что

благовествование названо *нашим*, вовсе не значит, что есть еще и другие истинные благовествования. Есть только одно Евангелие, но его проповедников и различных слушателей много. Павел имеет в виду Евангелие Бога, которое проповедовал он.

Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Павел всматривается в будущее и видит окончательный результат спасения — быть с Христом и быть подобным Ему навечно. Дж. Н. Дарби воспел эту истину в своем прекрасном гимне:

Неужели, о, неужели я буду таким, как Сын Твой?

Неужели Он заслужил для меня эту милость?

Быть в Твоей славе, во веки веков рядом с Тобой?

О, благодать превыше слов!

Таким образом, стихи 13 и 14 — система “богословия в миниатюре”, краткое изложение грандиозных целей Бога для Своего народа. Они показывают нам, что спасение “берет свое начало в Божественном выборе, совершается Божественным могуществом, входит в силу через проповедь Божественной вести и достигнет полноты в Божественной славе”.

Б. Молитва Павла об утешении и утверждении святых (2,15–17)

2,15 Принимая во внимание их превосходящее все призвание, Павел увещевает святых *стоять и держать предания, которым они научены или же словом апостолов, или их письмами*. Здесь очень важно отметить, что достоверны и авторитетны лишь те предания, или же традиции, которые являются богодухновенными высказываниями апостолов. Иисус осуждал книжников и фарисеев за то, что своими традициями они сводили на нет заповеди Бога (Мф. 15,6). *Предания*, которые мы должны держать, — это великие истины, переданные нам в Священном Писании.

Иногда этот стих используют для оправдания существования традиций, установленных церковью или религиозными деятелями. Но любая традиция, противоречащая Слову Божьему, бесполезна и опасна. Если чисто человеческие предания поставить на один уровень с Библией, то кто же тогда должен решать, какие предания верны, а какие нет?

2,16 Закончив излагать в своем письме святым вероучения, апостол молится о них. Очень часто у него за наставлением следует молитва (1 Фес. 5,23–24; 2 Фес. 3,16). Молитва адресуется *самому Господу нашему Иисусу Христу и Богу и Отцу нашему*. Мы привыкли к тому, что обе Божественные Личности Павел упоминает на одном дыхании, но здесь необычно то, что имя Сына названо первым. Апостол, конечно же, подчеркивает их единство и полное равенство. За двойным подлежащим (*Христос и Бог*) следуют четыре причастия и глагола в единственном числе (возлюбивший, давший, утешит, утвердит). Что это, как не еще одно указание на единство природы Сына и Отца в Божестве?

О том, что Бог давал нам все необходимое раньше, Павел говорит как об основании для уверенности, что Он даст нам мужество и силу в будущем. *Он возлюбил нас и дал утешение вечное и надежду благую в благодати*. Это, несомненно, указывает на величайшее проявление Божьей любви — Он отдал за нас Своего Сына. Мы знаем, что на Голгофе Он разрешил вопрос греха, а поэтому у нас есть сейчас *вечное утешение и надежда* на славное будущее — и все это благодаря Его изумительной *благодати*.

2,17 Сама же молитва о том, чтобы *Бог утешил* их сердца и *утвердил их во всяком слове и деле благом*. Не просто ободрении в трудные времена, но и о силе идти вперед, в гущу сражения. В словаре апостола не было слова “отступление”, не должно его быть и в нашем.

Нельзя пройти мимо выражения “*всякое благое слово и дело*”. Истина должна быть не только у нас на устах, но и в наших делах. В нашей жизни за проповедью должны следовать поступки, а за доктриной — ее осуществление на практике.

V. НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (3,1–15)

A. Молитва друг о друге (3,1–5)

3,1 Павел знал, что нуждается в молитвах святых. Эта глава начинается с того, что он просит их молиться: 1) о распространении Слова; 2) о победе Слова; 3) об охране несущих Слово.

Он желает, *чтобы Слово Господне распространялось*, рисуя картину того, как Слово, несмотря на препятствия, устремляется от одного города к другому (см. Пс. 147,4).

Апостол также желает, чтобы Слово повсюду приносило с собой такие же глубокие духовные и моральные перемены, как и в Фессалонике.

3,2 Он просит молиться и о том, чтобы ему и его сотрудникам *избавиться от беспорядочных и лукавых людей*. Скорее всего он имеет в виду какое-то конкретное противление, может быть, со стороны евреев в Коринфе (Деян. 18,1–18). Павел не зря называет их людьми *беспорядочными*: что может быть неразумнее сопротивления людей Евангелию и его посланникам? Это просто необъяснимо. Они могут здраво, последовательно рассуждать о политике, науке, говорить на тысячи других тем, но как только дело доходит до Евангелия, их здравомыслие бесследно исчезает.

3,3 Нельзя пройти мимо красоты контраста между стихом 2: “не во всех вера” и стихом 3: “*но верен Господь*”. Он учит нас переводить свой взгляд с вероломных людей на заслуживающего полного доверия Бога. Он, будучи *верен*, утвердит нас до конца (1 Кор. 1,9). Он, будучи *верен*, выведет нас из

искушения (1 Кор. 10,13). Он, будучи *верен* и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправедности (1 Ин. 1,9). Также и здесь Он, будучи *верен*, *утвердит* нас и *сохранит от лукавого*, то есть от сатаны.

3,4 Не у всех есть вера... Господь верен... *Мы уверены о вас в Господе*. Как заметил Денни, “в Господе вы можете положиться на тех, кто сам по себе слаб, неустойчив, своенравен и глуп”. Теперь Павел напоминает святым об их долге *исполнять* то, что он им *повелевает*. Здесь опять Божественное чудесным образом переплетается с человеческим: Бог сохранит вас, вы же соблюдите заповеди. Эту же мысль мы встречаем в 1 Петра 1,5: “Силою Божию [Его часть] чрез веру [наша часть] соблюдаемых ко спасению...” Мы читаем об этом и в Филиппийцам 2,12–13: “Совершайте свое спасение... [наша часть] Бог производит в вас... [Его часть]”.

3,5 Во времена гонений, когда кажется, что жестоким страданиям не будет конца, очень легко начать питать неприязнь к другим, сдаться, все бросить. Именно поэтому Павел молится, чтобы у фессалоникийцев была любовь, как у *Бога*, и терпение, как у *Христа*. Иметь *терпение Христово* — значит так же стойко переносить страдания, как и Он.

Под *Господом* в этом стихе может подразумеваться Святой Дух, а это значило бы, что здесь, как и в 2,13–14, упомянуты все три Личности Троицы.

Б. Как поступать с непокорными (3,6–15)

3,6 Создается впечатление, что некоторые святые в Фессалонике бросили работу, дававшую им средства к существованию, потому что напряженно ожидали возвращения Господа. Павел отнюдь не считает такое отношение высокодуховным и дает конкретные наставления, как поступать с такими братьями.

Эти наставления он облек в форму

повеления *удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно*, то есть не желающего идти в ногу с остальными, отказывающегося работать и живущего за счет других (см. ст. 10–11). Верующие должны выразить такому *брату* свое неодобрение, прервав с ним всякие социальные контакты. Но его проступок, однако же, недостаточно серьезен, чтобы повлечь за собой отлучение от церкви.

Предание, которое фессалоникийцы *приняли* от Павла, гласило о необходимости усердно и неустанно трудиться, самому зарабатывая себе на жизнь.

3,7 Апостол не забросил изготовление палаток только потому, что знал о возвращении Господа Иисуса. Он действительно каждую секунду ожидал прихода Христа, но продолжал служить и трудиться, осознавая, что Господь может прийти и после окончания его жизни.

3,8 Никто не мог обвинить Павла в том, что он обосновался в чужом доме и ел заработанное чужим трудом. Он не только проповедовал Евангелие, но и зарабатывал себе на жизнь. Павлу приходилось трудиться *день и ночь*, но он твердо решил не *обременять никого* из них.

3,9 Апостол, как проповедник Евангелия, имел право на финансовую поддержку со стороны тех, кто нашел спасение через его служение (1 Кор. 9,6–14; 1 Тим. 5,18). Но он предпочел отказаться от этого права ради возможности служить примером благородной независимости и неутомимого трудолюбия.

3,10 Фессалоникийцы уже получили повеление не помогать уклоняющимся от работы. Если кто-то, будучи в состоянии работать, отказывается это делать, то и *есть* ему тоже не полагается. Не противоречит ли это тому факту, что верующие всегда должны быть добры? О нет! Поощрение лени не имеет к доброте никакого отноше-

ния. Сперджен говорил: “Истинная любовь к заблуждающимся выражается не в братании с ними в их заблуждении, а в хранении верности Иисусу во всем”.

3,11 Здесь Павел использует восхитительную игру слов¹⁰ с целью подчеркнуть несообразность псевдо-духовности этих *бесчинных* братьев. Его слова можно перефразировать так:

1. “Деятели, единственное дело которых — совать нос в чужие дела”.
2. “Те, которым только и дела, что до чужих дел”.
3. “Знающие дело лишь в делах других”.

3,12 Всех *таковых* апостол *увещевает и убеждает Господом нашим Иисусом Христом* работать без фанфар и зарабатывать себе на *хлеб*. Лишь это будет добрым свидетельством, несущим славу Богу.

3,13 Тех, кто верно трудится, апостол поощряет продолжать в том же духе. Важен конец забега, а не его начало, поэтому нужно продолжать делать добро, не унывая и не уставая.

3,14 Но как поступить с тем, кто отказывается следовать указаниям апостола? Другие христиане должны образумить его, порвав с ним все общественные контакты. Цель этого наказания — пристыдить за недостойное поведение и заставить исправиться.

3,15 Однако это наказание не столь сурово, как отлучение. Здесь оступившегося все еще почитают *братом*. Отлученный же оказывается на одной ступени с язычниками и мытарями (Мф. 18,17).

Наказание верующего всегда имеет своей целью восстановление его взаимоотношений с Господом и народом Божиим. Совершаться оно должно не с озлобленностью или враждебностью, а с христианской любезностью и твердостью. С оступившимся нужно обращаться не как с *врагом*, а как с *братом*.

Сегодня нам кажется довольно

странным, что христиане в Фессалонике настолько страстно ожидали возвращения Господа, что забросили повседневную работу. Нет, сегодня церкви эта опасность не грозит! Мы ударились в другую, прямо противоположную этой, крайность. Мы настолько поглощены делами и зарабатыванием денег, что потеряли свежесть и трепет надежды на Его скорый приход.

VI. БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРИВЕТСТВИЕ (3,16–18)

3,16 Этот стих кто-то назвал “мирным завершением для бурного Послания”. В нем Павел молится, чтобы страдающие святые в Фессалонике познали *мир Господа мира всегда и во всем*.

Безмятежность христианина не зависит ни от каких обстоятельств этого мира. В ее основе лежит лишь Личность и труд Господа Иисуса. Мир не может ни дать ее, ни отнять. Но при любых жизненных обстоятельствах протянуть за ней руку должны мы сами. Мир — это не прекращение гонений, а спокойствие сердца, которое приходит от веры в Бога и которое не зависит от обстоятельств.

3,17–18 В этом месте Павел, очевидно, взял перо из руки своего переписчика (секретаря) и написал заключительное приветствие. Это приветствие, по его словам, *служит знаком во всяком написанном им послании*. Некоторые поняли это так, что несколько слов в конце каждого письма, написанные почерком Павла, служили доказательством его подлинности. Другие же считают, что знак — типичное благословение Павла: *благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами* (Рим. 16,24; 1 Кор. 16,23; 2 Кор. 13,14; Гал. 6,18; Еф. 6,24; Флп. 4,23; Кол. 4,18; 1 Фес. 5,28; 1 Тим. 6,21; 2 Тим. 4,22; Тит. 3,15; Флм. 25 и, если Евреям написал Павел, Евр. 13,25). Из этого мы видим, что все его послания заканчиваются на ноте *благодати*.

ВОСХИЩЕНИЕ ЦЕРКВИ

Истина о возвращении Господа упоминается в каждой главе 1 Фессалоникийцам и в первых двух главах Второго послания. Эта тема — золотая нить в ткани повествования, объединяющая оба письма.

Но мы не должны забывать, что пророчество дается не для того, чтобы заинтриговать наш разум или же возбудить любопытство. Его цель — преобразовать нашу жизнь.

Для верующих надежда на скорое возвращение Христа имеет практический аспект огромной важности.

1. Эта истина должна очищающе воздействовать на нашу жизнь (1 Фес. 5,23; 1 Ин. 3,3).
2. Она должна побуждать нас молиться и трудиться для спасения погибающих (Быт. 19,14; Иез. 33,6; Иуд. 21–23).
3. Она должна помогать нам стойко переносить все беды и гонения (Рим. 8,18; 2 Кор. 4,17; 1 Фес. 4,13–18).
4. Она должна побудить нас сокращать размеры наших материальных владений; их ценность уменьшается по мере приближения Его прихода (см. Лев. 25,8–10.14–16).
5. Она должна принуждать нас извиняться перед каждым, кого мы обидели и, где необходимо, возмещать нанесенный ущерб (Мф. 5,24; Иак. 5,16).
6. Она должна вдохновить нас на усердное служение, напоминая, что грядет ночь, когда уже никто не сможет трудиться (Ин. 9,4; 1 Фес. 1,9–10).
7. Она должна помочь нам всегда пребывать в нетерпеливом ожидании (Лк. 12,36) и в тесном общении с Ним, чтобы нам не было стыдно, когда Он придет (1 Ин. 2,28).
8. Она должна дарить нам мужество исповедовать Христа (Мр. 8,38; Лк. 9,26).

9. Она должна быть утешающей надеждой (Ин. 14,1–3.28; 1 Фес. 4,18; 2 Фес. 1,7; 2 Тим. 2,12).
10. Она должна поощрять нас к сдержанности, кротости и взвешенному благоразумию (Флп. 4,5).
11. Она должна стать поводом к единству и любви (1 Фес. 3,12–13).
12. Она должна придавать нам силы искать небесного (Кол. 3,1–4).
13. Она должна напоминать, что нам придется дать отчет и получить определенную награду (Рим. 14,10–12; 1 Кор. 3,11–15; 2 Кор. 5,10).
14. Она должна использоваться при проповеди Евангелия как истина, взывающая к разуму и сердцу (Деян. 3,19–21; Откр. 3,3).

Тех, кто еще не уверовал, истина о возвращении Христа должна привести к раскаянию в грехах и решению полностью доверить свою жизнь Ему как Господу и Спасителю. Только те, кто во Христе, уйдут к Нему при восхищении. Все остальные останутся на земле для суда и наказания.

Что, если это произойдет уже сегодня?

Приход Христа играет важную роль и в Посланиях к Фессалоникийцам, и в жизни христианина, и поэтому мы бы хотели добавить следующие резюме.

Доводы в пользу теории о восхищении до великой скорби

1. Первый довод основан на учении о близости восхищения. Есть много мест Писания, из которых следует, что христиане должны надеяться, что Господь придет с минуты на минуту. Мы должны ждать и надеяться, не зная времени Его прихода. Если бы Церковь должна была пройти через великую скорбь, то мы никак не могли бы ожидать Его прихода в любой момент. Ведь Он задержался бы по крайней мере на семь лет, так как мы еще не вступили в великую скорбь, а ког-

да этот период наступит, он продлится семь лет. Поэтому учение о восхищении Церкви до начала великой скорби — единственное, которое вы можете принять, продолжая верить, что Христос вернется в любой момент.

Вот некоторые стихи, из которых следует, что мы должны пребывать в постоянном ожидании Его прихода, поскольку не знаем, когда это произойдет:

“И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, *ожидая* усыновления, искупления тела нашего” (Рим. 8,23). “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, *смерть Господню возвещаете, доколе Он придет*” (1 Кор. 11,26). (Под этим подразумевалось, что Господь мог прийти и при жизни коринфян, которым адресованы эти слова.)

“Оттого мы и воздыхаем, *желая* облечься в небесное наше жилище” (2 Кор. 5,2). (В свое новое тело верующие облечутся при восхищении.)

“А мы духом *ожидаем* и надеемся праведности от веры” (Гал. 5,5). (Надежда праведности — это приход Господа и прославленное тело, которое мы тогда получим.)

“Наше же жительство — на небесах, откуда мы *ожидаем* и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все” (Флп. 3,20–21). “Кротость ваша да будет известна всем человекам. *Господь близко*” (Флп. 4,5).

“Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и *ожидать* с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего

нас от грядущего гнева” (1 Фес. 1,9–10).

“*Ожидая* блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Тим. 2,13).

“Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для *ожидающих* Его во спасение” (Евр. 9,28).

“Ибо *еще немного, очень немного*, и Грядущий придет и не уместит” (Евр. 10,37).

“*Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня*. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: *долготерпите и вы, укрепите сердца ваши*, потому что *пришествие Господне приближается*. Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: *вот, Судия стоит у дверей*” (Иак. 5,7–9).

“*Впрочем близок всему конец*. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах” (1 Пет. 4,7).

“*И всякий, имеющий эту надежду на Него*, очищает себя, так как Он чист” (1 Ин. 3,3).

“Сохраняйте себя в любви Божией, *ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни*” (Иуд. 21). (Здесь милость нашего Господа Иисуса Христа — Его возвращение за Своим народом, выкупленным ценой Его Крови, чтобы взять его домой на небеса).

“*Се, гряду скоро*; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего” (Откр. 3,11).

“*Се, гряду скоро*: блажен соблюдающий слова пророчества книги этой” (Откр. 22,7).

“*Се, гряду скоро*, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” (Откр. 22,12).

“Свидетельствующий сие говорит: ей, гряди скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!” (Откр. 22,20).

Есть и другие стихи, которые не имеют непосредственного отношения к вознесению, но, тем не менее, вносят свой вклад в общее впечатление, что приход Христа близок. Во все века своего существования верующая Церковь считала время прихода Христа неизвестным и поэтому верила, что это может случиться в любой момент.

“Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий” (Мф. 24,42–44).

“О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте” (Мк. 13,32–37).

“И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему” (Лк. 12,36).

“Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время” (1 Ин. 2,18).

“Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа” (1 Кор. 1,7).

“Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя” (Откр. 3,3).

“Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его” (Откр. 16,15).

2. Второй довод базируется на обещании, что Церковь будет избавлена от грядущего гнева. В Римлянам 5,9 Павел говорит: “...спасемся Им от гнева”. В 1 Фессалоникийцам 1,10 о Господе Иисусе говорится как об избавляющем “нас от грядущего гнева”. А из 1 Фессалоникийцам 5,9 узнаем, что “Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа”. Под гневом может подразумеваться гнев периода великой скорби или Божье вечное наказание для неверующих. В Посланиях к Фессалоникийцам, судя по контексту, это, скорее всего, гнев великой скорби (см. 1 Фес. 5,2–3; 2 Фес. 1,6–10; 2,10–21).
3. В книге Откровение 3,10 Христос обещает сохранить Свой народ от (греч. *ek*, означающее “прочь из”) години искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
4. В пользу учения о восхищении до великой скорби говорит и структура книги Откровение. В главах 2 и 3 Церковь описывается как пребывающая на земле, после главы 3 нет ни одной ссылки на то, что она на земле. В главах 4 и 5 мы видим святых на небесах с венцами победителей. Потом в главах 6–19 описывается великая скорбь на земле. Святые Церкви уже на небесах.

5. Великая скорбь не наступит, пока не откроется человек греха (2 Фес. 2,3). Но человек греха не откроется, пока не будет взят удерживающий (2 Фес. 2,7–8). Несомненно, удерживающим можно назвать Святого Духа: Он сдерживает распространение зла, пока Церковь еще в мире. Он будет взят из этого мира как пребывающий в Церкви, при вознесении.

В каком-то смысле Святой Дух всегда был в этом мире и всегда в нем будет. Но есть еще и совершенно иной смысл, в котором Он пришел в день Пятидесятницы как постоянно пребывающий в верующих и в Церкви. И именно в этом качестве Он будет взят при восхищении. Это не означает, что Святой Дух не будет совершать служение во время великой скорби. Он и тогда будет обличать и обращать грешников. Но Он не будет пребывать в них, не будет объединять их в Церковь. Его служение будет напоминать то, что Он нес во времена ВЗ.

6. В 1 Фессалоникийцам 4,18 сказано, что мысль о грядущем восхищении несет утешение. День же Господень придет не как утешитель, а как вор ночью (1 Фес. 5,2). Это — время внезапной пагубы (ст. 3) и гнева (ст. 9), укрыться от которых невозможно (ст. 3). Восхищение же, напротив, радующая сердце, а не внушающая страх перспектива.

7. Между приходом Христа за Своими святыми и Его приходом со Своими святыми должно пройти какое-то время. Когда Христос придет за Своими святыми, все верующие будут взяты из мира и получат прославленные тела (1 Кор. 15,51). Тем не менее, когда Христос вернется как Царь царей, Его встретят спасенные, у которых все еще будут их *обычные тела*, что видно из того, что они будут растить детей

(Ис. 65,20–25; Зах. 8,5). Если восхищение и откровение произойдут одновременно (в конце великой скорби), то откуда же возьмутся эти люди?

Есть еще одна причина, почему между восхищением и Царством должно пройти какое-то время. Вслед за восхищением на небесах должно состояться судилище Христа, где Господь оценит верность Своих святых и соответственно наградит их (2 Кор. 5,10). Награды, полученные при этом, будут определять, сколько власти получит тот или иной святой в Тысячелетнем Царстве (Лк. 19:17,19). Если бы восхищение и установление Царства произошли одновременно, то для судилища Христова просто не было бы времени.

8. День Господень может застать всех врасплох только в том случае, если придет, как вор ночью (1 Фес. 5,2). Тем не менее Павел довольно ясно заявляет, что верующих он не застанет, как вор ночью (1 Фес. 5,4). Значит, верующих он вообще не застанет. Почему? По двум причинам: 1) верующие — дети не ночи, а дня (1 Фес. 5,4–5); 2) Бог не определил верующих на гнев (1 Фес. 5,9).
9. При восхищении верующие отправляются в дом Отца (Ин. 14,3), а не назад на землю.
10. В центре событий периода великой скорби будут находиться евреи. Этот период назван “бедственным временем для *Иакова*” (Иер. 30,7). Обратите внимание на детали в Ев. от Матфея (24): Иудея (ст. 16), суббота (ст. 20), святое место (ст. 15). К Церкви эти термины не имеют никакого отношения.
11. Несколько прототипов ВЗ указывают на восхищение до великой скорби. Мы не пытаемся *построить* на этих прообразах доктрину, но они очень хорошо вписываются

в картину восхищения до великой скорби.

Енох — прототип Церкви — был взят с земли до того, как на нее обрушились воды Божьего суда, в то время как Ноя и его семью — прототипов верующего остатка евреев — Бог хранил на всем протяжении потопа.

Лот был выведен из Содома до того, как на город излился огонь суда. Авраам, принесший в жертву Исаака, — прототип Бога, принесшего Своего Сына в жертву на Голгофе. После этого происшествия Исаак упоминается впервые тогда, когда он отправляется навстречу своей невесте, чтобы привести ее к себе домой. Так и Христос в первый раз после Своего вознесения появляется тогда, когда идет забрать Свою Невесту домой на небеса.

Илия был взят с земли, до того как на нечестивую Иезавель обрушилось наказание.

12. Первые шестьдесят девять седмин пророчества Даниила (9,24–27) — это время от указа Артаксеркса в 445 г. до н.э. до распятия Христа. К Церкви они не имеют никакого отношения. Почему же Церковь должна быть при семидесятой седмине, то есть при великой скорби? (Вообще-то эпоха Церкви — это “вставка” между 69-й и 70-й седминами.)

Доводы против теории о восхищении Церкви до великой скорби и в пользу мнения о ее восхищении по окончании этого периода

1. Смысл обещания в Откровении 3,10 заключается не в том, что святые будут спасены от великой скорби, а что Бог сохранит их на всем ее протяжении (ср. Ин. 17,15).

Ответ: Слова из этого стиха, переведенные как “сохраню тебя от”, буквально означают “сохраню из”. Греческий предлог *εκ* означает

“прочь из”. Поэтому здесь имеется в виду не то, что Церковь будет сохранена *в* или *в течение* великой скорби, но что она вообще будет *из* нее взята.

Эти же слова использованы в Ев. от Иоанна 17,15, где Иисус молится: “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла”. Пламмер комментирует: “Так же как Христос — Тот, в Котором Его ученики живут и движутся, так и зло — то, *из* чего (*εκ*), как Он молится, они должны быть сохранены”. Эта молитва была услышана: верующие были взяты из царства сатаны и переведены в Царство Сына Божьего.

2. В греческом оригинале Римлянам 5,3 слово “скорбь” употреблено с определенным артиклем. (Соответствует русскому указательному местоимению “эта скорбь”. — *Прим. переводчика.*)

Ответ: Вряд ли Павел имеет в виду, что от скорби терпение происходит лишь в период великой скорби. Он ясно заявляет, что та скорбь, через которую верующим приходится идти в этой жизни, учит их терпению.

3. Библия часто обещает верующим скорбь (Ин. 16,33). Почему же мы не должны пройти и через великую скорбь?

Ответ: Никто не отрицает, что “многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие” (Деян. 14,22). Но та скорбь, которая является участью каждого верующего, радикально отличается от великой скорби, ожидающей мир, отвергший Христа.

4. Из 2 Фессалоникийцам 1,7 видно, что святые не обретут покой, пока Господь Иисус не вернется на землю в конце великой скорби.

Ответ: Фессалоникийцы, которым это было написано, уже давно обрели покой на небесах. Но злая

участь их гонителей и отмщение за святых будут *явлены* миру, когда Господь Иисус вернется в силе и великой славе.

5. По утверждению Деяний 3,21, небеса приняли Господа Иисуса до времени совершения всего, то есть Тысячелетнего Царства.

Ответ: Эти слова были сказаны *мужам израильским* (ст. 12). В том, что касается *израильского народа*, именно так все и будет. Это заявление переключается со словами Иисуса Иерусалиму: “Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!” (Мф. 23,39). Это произойдет в конце периода великой скорби. Но Церковь уже семь лет как будет восхищена на небеса.

6. Псалом 109,1 говорит, что Христос будет сидеть по правую руку от Бога, пока все Его враги не будут уничтожены. Это произойдет в конце великой скорби.

Ответ: В книге Откровение (20,8–9) мы читаем о тех, кто будет врагом Христа в конце Тысячелетнего Царства – спустя 1000 лет после завершения великой скорби. Положение по правую руку от Бога может быть местом почета и власти или же географическим местонахождением.

7. В Титу 2,13 блаженное упование – то же самое, что и явление славы. Поэтому восхищение произойдет в то же время, что и явление. Значит, нам следует ждать не восхищения перед великой скорбью, а прихода Христа как Царя царей.

Ответ: Этот довод основывается на одном из синтаксических правил греческого языка, называемого правилом Грэнвилла Шарпа, которое гласит: “Если два существительных, соединенных союзом “и” (греч. *каі*), стоят в одном падеже, причем перед первым существ-

вительным есть определенный артикль, а перед вторым нет, то второе существительное обозначает ту же личность или предмет, что и первое, и является продолжением его описания”. Возьмем в качестве примера Титу 2,13, гласящее: “...славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.” Слова “Бог” и “Спаситель” соединены союзом “и”, стоят в одном падеже, определенный артикль, переведенный здесь как “наш”, в греческом оригинале стоит перед словом “Бог”, а не “Спаситель”. Поэтому, согласно правилу Грэнвилла Шарпа, слово “Спаситель” относится к той же личности, что и слово “Бог”, и является ее дальнейшим описанием. Это доказывает, конечно же, что наш Спаситель Иисус Христос – Бог.

В этом же самом стихе читаем: “Ожидая блаженного упования и явления славы...”. В греческом оригинале перед “блаженным упованием” стоит определенный артикль. Поэтому некоторые и утверждают, что, следуя правилу Грэнвилла Шарпа, “блаженное упование” – то же самое, что и “явление славы”. Поскольку под “явлением славы”, как *правило*, понимают приход Христа как Царя царей, то и надежда верующего – не восхищение до начала великой скорби, а приход Христа во славе на землю. На это есть два ответа. Прежде всего, как и из всех известных нам правил, из правила Грэнвилла Шарпа есть исключения. Одно из них – Ев. от Луки 14,23: “Пойди по дорогам и изгородям”, где в греческом тексте перед первым существительным стоит определенный артикль. Если строго следовать правилу, то придется признать, что дороги – то же самое, что и изгороди! Второе исключение находится в Ефесеям

2,20: “основание апостолов и пророков”. Но никто, внимательно изучающий Библию, не заявит, что апостолы и пророки — одно и то же.

И даже если предположить, что благословенная надежда — то же самое, что и славное появление, ничто не может помешать нам смотреть на восхищение как на славное явление Христа Церкви, в то время как откровение будет Его славным явлением миру. Слова *apokalupsis* (откровение) и *epiphaneia* (явление) могут относиться и к восхищению Церкви, и к приходу Христа как Царя царей.

8. Другие места Писания, говорящие, что надежда верующих — приход Христа как Царя царей, — это 1 Коринфянам 1,7; 1 Тимофею 6,14; 2 Тимофею 4,8; 1 Петра 1,7.13; 4,13.

Ответ: Слова “откровение” и “явление”, использованные в этих стихах, относятся и к приходу Христа за Своими святыми, и к Его приходу со Своими святыми. Сначала следует Его откровение и явление Церкви, а позже — миру. Но даже если бы все указанные выше стихи действительно относились к приходу Христа как Царя царей, нам должно быть ясно, что надежда верующего простирается на все благословения пророческого будущего. Мы с радостным нетерпением ожидаем восхищения, прихода Христа как Царя царей, Тысячелетнего Царства и Царства вечного.

9. Учение о восхищении Церкви до начала великой скорби не имеет глубоких исторических корней. Надежда на восхищение до начала великой скорби не принадлежит к изначальным традициям церкви. Она берет свое начало примерно 160 лет назад из учения Дж. Н. Дарби.
- Ответ:* Церковь НЗ ожидала Сы-

на Божьего с небес. Святые не знали, когда Он придет, поэтому рассчитывали на Его появление в любую минуту. Доводы, построенные на том, чему кто-то учил или не учил, называют *ad hominet* (доказательство, рассчитанное на чувства убеждаемого) и считают не относящимися к делу. Вопрос должен стоять так: “Что говорит Писание?”, а не: “Что говорит тот или другой?”

10. Последняя труба в 1 Коринфянам 15,52 и труба Божья (1 Фес. 4,16) относятся к восхищению и идентичны седьмой трубе в Откровении 11,15. Так как седьмая труба протрубит в конце великой скорби, когда “царство мира соделается Царством Господа нашего и Христа Его”, то восхищение должно произойти после великой скорби.

Ответ: Эти трубы не идентичны. “Последняя труба” — то же самое, что и “труба Божья”. Она возвещает восхищение и дает сигнал к воскресению верующих и их уходу в дом Отца. Это “последняя труба” для Церкви. Седьмая труба в Откровении 11,15 — последняя, возвещающая ряд судов в период великой скорби. Это — последняя труба для неверующего Израиля и неверующих язычников. “Последняя труба” из 1 Коринфянам 15,52, названная также “трубой Божьей” (1 Фес. 4,16), прозвучит до начала великой скорби. Седьмая труба прозвучит по ее окончании.

11. В Ев. от Матфея 13,24—30 пшеница и плевелы растут вместе до конца века, то есть до конца великой скорби.

Ответ: Да, это так. Но речь в этой притче идет о Царстве Небесном, а не о Церкви. В Царстве вплоть до окончания великой скорби будут и те, кто к нему принадлежит, и те, кто не принадлежит.

12. Первое воскресение в Откровении

20,4–5 происходит в конце великой скорби, а не за семь лет до этого, как утверждают сторонники учения о восхищении до великой скорби.

Ответ: Первое воскресение – это не отдельное событие, а целая их серия. Оно началось с воскресения Христа (1 Кор. 15,23). Следующей стадией будет воскресение верующих при восхищении. Его третья стадия – воскресение святых великой скорби при возвращении Христа на землю (Откр. 20,4–5). Другими словами, первое воскресение включает в себя воскресение Христа и всех истинных верующих, независимо от того, когда они воскресли. Все неверующие воскреснут в конце Тысячелетнего Царства, чтобы предстать перед великим белым престолом (Откр. 20,11–15).

13. Восхищение не может произойти тайно, потому что оно произойдет при возвешении, гласе архангела и трубе Божьей (1 Фес. 4,16).

Ответ: Учение о тайне восхищения основывается на том факте, что оно свершится во мгновение ока (1 Кор. 15,52). Оно закончится прежде, чем мир сможет что-нибудь увидеть или понять, что произошло.

14. Джордж Мюллер, Семюэль Трегеллес, Освальд Смит и другие выдающиеся деятели церкви придерживались мнения о восхищении после великой скорби.

Ответ: Это еще ни о чем не говорит. Обе точки зрения имеют много знаменитых сторонников.

15. Большинство ссылок НЗ на приход Христа относится к Его приходу как Царя царей.

Ответ: Это никоим образом не противоречит истине о восхищении. То, что в НЗ небеса упоминаются намного чаще, чем ад, еще не значит, что ада нет.

16. Церковь не испытает во время великой скорби ярость Бога, но испытает ярость антихриста или же ярость сатаны.

Ответ: Шесть раз в книге Откровение на суды великой скорби называется как на *гнев Божий*:

“И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино *ярости Божией*, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем” (14,9–10).

“И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило *гнева Божия*” (14,19).

“И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное – семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась *ярость Божия*” (15,1).

“И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных *гневом Бога*, живущего во веки веков” (15,7).

“И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш *гнева Божия* на землю” (16,1).

“И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости *гнева Его*” (16,19).

17. Когда Иисус говорит: “Грядущему скоро” (Откр. 22,7.12.20), это не значит, что Он может прийти в любой момент; имеется в виду, что Его появление будет внезапным.

Ответ: Это вопрос спорный. Но если даже здесь речь и идет о внезапности, все равно есть стихи, такие как (Евр. 10,37): “...еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит”.

18. Удерживающий во 2 Фессалоникийцам 2,6–8 — не Святой Дух, а римское правительство или же сила Божья.
Ответ: Этот вопрос подробно обсуждался в комментарии к этим стихам.
19. Петр и Павел не могли верить, что Господь может прийти с минуту на минуту, потому что оба знали, что умрут (Ин. 21,18–19; 2 Пет. 1,14–15; 2 Тим. 4,6).
Ответ: Павел иногда говорит о себе как о живущем на земле в момент, когда Господь вернется (1 Фес. 4,15), а иногда как об одном из тех верующих, которые умрут, а потом воскреснут (Флп. 3,10–11). Таким должно быть и наше отношение. Мы с нетерпением ждем прихода Господа при нашей жизни, но осознаем, что можем умереть и прежде восхищения. Петр верил, что конец всего уже близок (1 Пет. 4,7). Он гневно обрушивался на насмешников, которые отрицали приход Господа, говоря, что “от начала творения все остается так же” (2 Пет. 3,4).
20. Господь не может прийти в любой момент, потому что прежде Евангелие должно дойти до самых отдаленных уголков мира (Мф. 24,14).
Ответ: Это относится к *Евангелию Царства*, которое разойдется по всему миру в дни великой скорби. Весть его будет такой: “Уверуйте в Господа Иисуса Христа и будете спасены; когда же придет Христос, вы вместе с Ним войдете в Тысячелетнее Царство”. Это тот же путь спасения, который мы проповедуем сегодня, только наш взгляд устремлен на восхищение. Другими словами, мы говорим: “Уверуйте в Господа Иисуса Христа, и будете спасены; когда же придет Христос, вы вместе с Ним увидите в дом Отца”.
21. В таких стихах, как Ев. от Матфея 28,19–20 и Деяния 1,8, сказано, что Евангелие должно достичь “всех народов” и до “края земли”. Если это так, то Господь никак не мог прийти при жизни апостолов.
Ответ: В Колоссянам 1:6,23 Павел утверждает, что “весь мир” и “всякая тварь поднебесная” слышали Благою Весть. В Римлянам 10,18 говорится, что слово Евангелия дошло до пределов вселенной. Мы, конечно же, понимаем, что это относится к миру, известному людям в то время, и к странам, прилегающим к Средиземному морью.
22. Планы Павла на долгие миссионерские путешествия (Деян. 18,21; 23,11; Рим. 15,22–25.30–31) показывают, что он не ожидал прихода Господа в ближайшем будущем.
Ответ: Свои планы Павел подчинял воле Божьей (Деян. 18,21; Рим. 1,10; 1 Кор. 4,19). Он трудился так, как если бы не рассчитывал на возвращение Господа при его жизни, и бодрствовал, как если бы верил, что Он мог явиться с минуты на минуту.
23. Павел говорил о тяжелых временах в последние дни (1 Тим. 4,1–3; 2 Тим. 3,1–5). Это предполагало наличие промежутка времени, в течение которого Господь точно не придет.
Ответ: Павел также сказал, что тайна беззакония уже тогда была в действии (2 Фес. 2,7), а Иоанн писал, что уже наступило “последнее время” (1 Ин. 2,18). Оба апостола не видели в этом никакой проблемы, которая лишила бы христиан надежды на близость возвращения Господа.
24. Из притч в Ев. от Матфея 25,14–30 и Ев. от Луки 19,11–27 напрашивается вывод, что до возвращения Господа пройдет еще много времени. Поэтому первые христиане ни-

как не могли ожидать прихода Господа в любой момент.

Ответ: Первые христиане, очевидно, не строили своего вероучения на притчах, потому что они все-таки *ожидали* вознесения (1 Фес. 1,10). Помимо этого, понятие “долгое время” в Ев. от Матфея 25,19

слишком неопределенно, чтобы исключить близость Его возвращения. Притча в Ев. от Луки учит, что *Царство* откроется не скоро (Лк. 19,11), но это отнюдь не исключает того, что восхищение Церкви может произойти в любой момент.

Примечания

- 1 (1,1) Это все еще (или снова) новозаветная община христиан в Фессалонике (сегодня – г. Салоники).
- 2 (1,5) E. W. Rogers, *Concerning the Future*, p. 80.
- 3 (1,6) George Williams, *The Student's Commentary on the Holy Scriptures*, p. 948.
- 4 (2,1) William Kelly, *Elements of Prophecy*, p. 253.
- 5 (2,3) Некоторые богословы, такие как Дж. Дуайт Пентакост, переводят слово *apostasia* как “уход” и относят его к самому восхищению. Если они правы, то этот стих становится неопровержимым аргументом в пользу восхищения до начала великой скорби.
- 6 (2,4) Греческий предлог (здесь приставка) *anti* означает и “против” и “вместо”. Оба эти значения подходят к описанию антихриста.
- 7 (2,6). В греческом тексте в стихе 6 стоит артикль и местоимение *среднего рода*, а в стихе 7 – артикль и местоимение *мужского рода*.
- 8 (2,6) Rogers, *Future*, p. 65.
- 9 (2,6) О Святом Духе говорится в среднем роде лишь исходя из строго грамматических причин (слово *pneuma* – среднего рода). Мужской род употребляется, чтобы подчеркнуть, что Он – Личность.
- 10 (3,11) В греческом тексте стоит совсем не *ergazomenous* (работая, занимаясь делом), а *periergazomenous* (вмешиваясь в чужую работу, суясь не в свое дело). (Обратите внимание на корень “*erg*” – “работа”.)

Библиография

См. библиографию в конце 1 Фессалоникийцам.

ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ

Пастырские послания сыграли важную роль в истории развития христианской церкви и прочно утвердились в каноне Нового Завета. Их притягательность основана на переплетении практических советов с богословскими утверждениями, которые являются бесценным достоянием христианства как для церквей, так и для каждого отдельного человека.

Дональд Гатри

Введение

I. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА “ПАСТЫРСКИЕ ПОСЛАНИЯ”

Начиная с 1700-х годов, Первое и Второе послания Тимофею и Послание Титу носят название “Пастырские послания”. Это название может как помочь, так и дезориентировать — в зависимости от того, как оно истолковано.

Если предположить, что в Посланиях содержатся практические советы о том, как заботиться об овцах Господних, то название выбрано правильно.

Но если подразумевается, что Тимофей и Тит были поставлены на служение (современные пасторы) в церквах Ефеса и Крита, то название ошибочно.

В более старых изданиях Библии короля Иакова в конце Посланий помещены небогодухновенные приписки, которые уменьшали доверие к этим трудам. Например, в конце 2 Тимофею содержится небогодухновенное дополнение:

“Второе послание Тимофею адресовано служителю церкви в Ефесе, написано в Риме в то время, когда Павел вторично предстал перед Нероном”.

В конце Послания к Титу дается следующее объяснение:

“Оно написано Титу, первому служителю церкви Крита, из Никополя в Македонии”.

Читая рассуждения служителя Альберта Барнса, вряд ли можно обвинить его в несправедливости:

“Нет никаких сведений о том, что Тит — первый служитель церкви на острове Крит или что он первый, по отношению к кому можно было применить это обращение так, как оно трактуется в Писании. Есть вполне ясное свидетельство о том, что он не был первым, поскольку с ним был Павел, который “оставил” там Тита, чтобы тот довел до конца начатое дело.

Нет никаких сведений о том, что Тит был там “пресвитером” в полном смысле этого слова или что он вообще был поставленным на служение пастором.

*Этим припискам настолько не хватает авторитетности, они столь ошибочны, что пора бы исключить их из всех изданий Библии. Они не являются частью богодухновенного Писания, а имеют природу “комментариев и замечаний” и служат тому, чтобы увековечить досадную ошибку. Мнение о том, что Тит и Тимофей были пасторами-прелатами — один в Ефесе, другой на Крите — основано более на этих бессмысленных приписках, чем на самих Посланиях. В Посланиях нет подтверждений этому, и, если эти приписки будут удалены, никто даже не допустит мысли об их существовании”.*¹

К счастью, эти дополнения исключены из современных версий НЗ, но заблуждения, к которым они привели, исчезают медленно.

Апостол Павел послал Тимофея и Тита с временной миссией, чтобы научить верующих и предостеречь их от лжеучителей.

Поскольку фактически все богословы согласны с тем, что три послания относятся к *одному временному периоду* и принадлежат *одному автору*, мы рассмотрим их авторство и достоверность одновременно.

II. АВТОРСТВО ПОСЛАНИЙ

До 1804 г., пока Шмидт не провозгласил, что Павел не писал этих Посланий, церковь и даже неверующие люди воспринимали их как подлинные письма великого апостола.

С этого времени о данных книгах стали говорить как о “подделках”, хотя и “благочестивых” (как будто мошенничество может иметь что-либо общее с благочестием!). Многие либеральные и некоторые консервативные богословы с трудом воспринимают эти книги как принадлежащие перу Павла или *полностью* принадлежащие ему. Поскольку в них содержится важное учение о том, как необходимо управлять церковью, и другие важные доктрины, *включая предостережения против ересей и неверия последнего времени*, мы считаем, что целесообразно более подробно рассмотреть авторство этих Посланий.

III. ВНЕШНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Пастырские послания имеют очень сильное внешнее свидетельство. Даже если бы это служило единственным критерием для их принятия или непринятия, они бы, без всякого сомнения, победили.

Первый автор, непосредственно цитировавший Послания, — Иринея. Тертуллиан и Климент Александрийский, а также канон Муратори приписывали их Павлу. Создается впечатление, что ранние отцы Церкви Поликарп и Климент Римский тоже были знакомы с Посланиями.

Маркион не включил эти три книги в свой “канон”, как это сделал Тертуллиан. Но это скорее отрицание их авторства, чем отрицание их *содержа-*

ния. Маркион был своего рода культовым лидером, который подшучивал над нападками Павла на зарождающийся гностицизм (см. “Введение” к Колоссянам), имеющими место в пастырских посланиях. Особенно не по нраву этой антисемитской ереси было 1 Тимофею 1,8; 4,3; 6,20; 2 Тимофею 3,16–17.

IV. ВНУТРЕННЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Почти все нападки против Павла, написавшего пастырские послания, основываются на предполагаемых противоречиях *внутри* самих писем.

В качестве доказательства приводятся три основных направления свидетельства: историческое, духовное и лингвистическое. Мы вкратце рассмотрим и объясним каждую из этих трех проблем.

Историческая проблема. Некоторые события и люди, описанные в этих книгах, не соотносятся с событиями Деяний или тем, что нам известно о служении Павла из других посланий. Тот факт, что Павел оставил в Милите больного Трофима, его фелонь и книги в Троаде нигде больше не упоминаются в связи с известными нам путешествиями Павла.

Легко опровергнуть это заявление. Да, правда, что эти события не согласуются с Деяниями; но от них этого и *не требуется*. Филиппийцам 1,25 подсказывает, что Павел намеревался получить освобождение, и, согласно преданиям христиан, так и произошло: он служил Господу на протяжении нескольких лет до следующего заключения и казни. Таким образом, все упоминаемые в пастырских посланиях события, имена друзей и врагов относятся к периоду его миссионерской деятельности *между* двумя заключениями.

Духовная проблема. Считается, что церковь организовалась гораздо позднее того времени, в которое жил Павел, — во II веке. Хотя в пастырских по-

сланиях речь идет о епископах, пресвитерах и диаконах, нет свидетельств, что они были епископами “монархического” типа второго и последующего веков. В Филиппийцам 1,1 – более раннем Послании – упоминается о множестве епископов (блюстителей) в церкви, а не об одном епископе, стоящем во главе церкви, или, тем паче, не о более поздней структуре, когда один епископ управлял несколькими церквями. Также в посланиях Тимофею и Титу слова “пресвитеры” и “епископы” используются равнозначно, в то время как, начиная с II века, с одобрения Игнатия один “епископ” был отделен, чтобы управлять другими как “пресвитерами”.

Таким образом, даже при самом поверхностном изучении истории церковного руководства ясно видно, что Послания относятся ко времени *апостолов*, а не к II веку.

Лингвистический аргумент. Самые сильные нападки основаны на различии в стиле и словарном запасе этих трех писем. Другие десять мы считаем посланиями Павла. В этих трех посланиях не встречаются некоторые любимые слова и выражения Павла. Многие слова не используются в его других посланиях (36% новых слов). Статистическая методология обязана “доказать”, что Павел “не мог” написать эти Послания. (Тот же метод подвергает сомнению авторство стихотворений Шекспира.)

Необходимо признать, что в данном случае *проблемы* есть. На этот раз теории не основаны целиком на предубеждении против неприятного духовного учения. (Хотя богоотступники последнего времени, которые осуждаются в Посланиях, выступают на удивление согласно с теми знатоками, которые утверждали, что послания написаны не Павлом.)

Во-первых, перед нами письма старого человека, стоящего на пороге смерти, того, кто много путешество-

вал и после освобождения из заключения обрел много друзей (2 Тимофею написано во время его второго заключения). С возрастом, благодаря чтению новых книг, путешествиям, встречам с людьми, словарный запас каждого человека увеличивается.

Во-вторых, необходимо определить основную тему этих Посланий: церковные богослужения, этика и отступничество; все это требовало новых слов.

Послания также слишком коротки, чтобы рассматривать их с помощью статистического метода. Как утверждает Гутри в своем вступлении, наиболее важно то, что 80% словарного запаса НЗ, встречающегося лишь в пастырских посланиях, встречается в греческом варианте ВЗ – Септуагинте. Поскольку Павел совершал служение в Греции, несомненно, он был знаком с ветхозаветным Писанием на этом языке так же хорошо, как и на языке оригинала. Слова, которые использовал Павел, были, по крайней мере, частью его “узнаваемого вокабуляра”. Отцы Церкви, которые пользовались греческим языком как разговорным, не видели никаких проблем с Павловым авторством пастырских посланий.

Сопоставив все ответы на вопросы и особенно объединив их с давним и общепринятым фактом, что ортодоксальные христиане принимали эти Послания в качестве трудов Павла, мы также можем с чистой совестью принять их. *Высоконравственное* содержание Посланий исключает подделку, “набожность” или что-либо подобное. Это богодухновенное слово (2 Тим. 3,16–17), переданное через апостола Павла.

V. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМЫ ПАСТЫРСКИХ ПОСЛАНИЙ

Нам очень мало известно о том периоде жизни Павла, в который были написаны Послания. Самое лучшее, что мы можем сделать, – соединить факты

его биографии, которые встречаются в Посланиях, причем очень схематично.

Есть несколько слов и тем, часто встречающихся в Посланиях. Они помогают установить, что волновало Павла все больше и больше, когда его служение приближалось к концу.

Одно из характерных слов — *вера*. С ростом отступничества Павел стремился уделить особое внимание целостности христианского учения, предназначенного святым. Он описал различное отношение людей к вере в настоящем и будущем.

1. Некоторые потерпели кораблекрушение в вере (1 Тим. 1,19).
2. Некоторые отступят от веры (1 Тим. 4,1).
3. Некоторые отреклись от веры (1 Тим. 5,8).
4. Некоторые отвергли прежнюю веру (1 Тим. 5,12).
5. Некоторые уклонились от веры (1 Тим. 6,10; 1 Тим. 6,21).

Вышесказанное тесно связано с выражением “*здоровое учение*”. “Здоровое” — не только правильное или неискаженное. Это “здоровое”, или “дающее здоровье”, учение. От этого слова произошло слово “гигиена”. Здесь, конечно же, речь идет о духовной гигиене. Отметьте следующее:

Здоровое учение (1 Тим. 1,10; 2 Тим. 1,13; 4,3; Тит. 1,9; 2,1).

Здоровые слова (1 Тим. 6,3).

Здравы в вере (Тит. 1,13; 2,2).

Здоровое слово (Тит. 2,8).

Шесть раз используется слово “*совесть*”:

1 Тимофею 1,5.19; 3,9; 4,2.

2 Тимофею 1,3.

Титу 1,15.

Благочестие служит практическим доказательством здравости учения: 1 Тимофею 2,2.10; 3,16; 4,7–8; 6,3.5.6.11; 2 Тимофею 3,5 (вид благочестия — лишь внешнее благочестие); 3,12; Титу 1,1; 2,12.

Слово “*целомудрие*” и противоположные ему по значению слова указы-

вают, что апостолы считали необходимым, чтобы их молодые помощники развивали в себе *целомудрие*: 1 Тимофею 2,9.15; 5,6.8; 2 Тимофею 3,2.11; Титу 1,8; 2,2.4.6.12.

Необходимо заметить, что апостол упоминает о многообразии *доброто*:

Добрая совесть (1 Тим. 1,5.19).

Закон добр (1 Тим. 1,8).

Добрый воин (1 Тим. 1,18).

Угодная Богу молитва (1 Тим. 2,3).

Добрые дела (1 Тим. 2,10; 3,1; 5,10.25; 6,18; 2 Тим. 2,21; 3,17; Тит. 1,16; 2,7.14; 3,1.8.14).

Благочинство (1 Тим. 3,2).

Доброе свидетельство (1 Тим. 3,7).

Хорошее служение (1 Тим. 3,13).

Всякое творение хорошо (1 Тим. 4,4).

Добрый служитель (1 Тим. 4,6).

Доброе учение (1 Тим. 4,6).

Благочестие угодно Богу (1 Тим. 5,4).

Добрый подвиг веры (1 Тим. 6,12; 2 Тим. 4,7).

Доброе исповедание (1 Тим. 6,13).

Доброе основание (1 Тим. 6,19).

Добрый залог (2 Тим. 1,14).

Добрый воин (2 Тим. 2,3).

Любящий добро (2 Тим. 3,3; Тит. 1,8; 2,5).

Необходимость учить добру (Тит. 2,3).

Добрая верность (Тит. 2,10).

Последнее исследование словарного запаса касается медицинских терминов Посланий. Некоторые считают это свидетельством того, что врач Лука был в то время близким другом Павла.

Мы уже упоминали о том, что по отношению к доктрине, словам, проповеди и вере слово “добрый” употребляется в значении “дающий здоровье”.

В 1 Тимофею 4,2 Павел говорит о “сожженной совести”. “Сожженная” означает “прижженная горячим инструментом”.

Выражение “заражен страстью к словопрениям” используется для описания умственного заболевания и го-

ворит о присутствии среди них больного человека (1 Тим. 6,4).

Слово “рак” во 2 Тимофею 2,17 в пересмотренном издании (RV) переведено словом “гангрена” (греческое слово имеет именно такое значение).

“Льстить слуху” (2 Тим. 4,3) – по-

следнее выражение, которое использует Павел для описания диагноза клинического заболевания церкви того времени.

Учитывая все это, давайте теперь обратимся к рассмотрению стихов Первого послания к Тимофею.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Это Послание должно было стать в руках Тимофея документальным подтверждением его полномочий действовать как представитель апостола. Вот почему большая часть Послания посвящена жизни и деятельности самого Тимофея.

Д. Эдмонд Хиберт

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Всякий, кто пытается лишить Церковь пастырских посланий, ставя под вопрос их принадлежность перу великого апостола Павла, наносит вере огромный ущерб. Нам кажется, что на самом деле главная проблема для таких людей заключается не столько в так называемом “не Павловом словаре”, сколько в *очень* даже Павловой манере соединять эти слова в одно целое! Ведь они осуждают именно то, что некоторые из этих людей делают и чему учат.

Истина, красота и духовная сила 1 Тимофею заставляют учашенно биться сердце каждого, кто непредвзято размышляет над его текстом. В действительности многие из отвергающих авторство Павла чувствуют это настолько сильно, что на свет появилась версия о мнимом изготовителе фальшивых писем, вставившем в это свое замечательное произведение фрагменты из *подлинных* писем Павла! Так, например, французский скептик прошлого столетия Эрнест Ренан писал: “Некоторые пассажи этих писем настолько прекрасны, что нельзя не задать себе вопрос, не попали ли в руки автора подлинные заметки Павла, которые он включил в свое апокрифическое произведение”¹.

Насколько же проще признать правоту Церкви, которая с первых дней своего существования и до сего дня

почти единодушно утверждает, что это — *целиком и полностью* подлинные заметки Павла.

В 1 Тимофею содержатся очень важные откровения о церковном порядке, служении женщин и руководителях церкви. Не имеющим себе равных примером того, как должен жить благочестивый человек, была жизнь самого Павла.

II. АВТОРСТВО

Обсуждение авторства 1 Тимофею изложено в “Введении к пастырским посланиям”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Почти все консервативные богословы сходятся во мнении, что 1 Тимофею было первым из написанных Павлом пастырских посланий, за ним последовало Послание к Титу. Второе послание к Тимофею апостол написал незадолго до своей смерти. Если Павел был освобожден из-под домашнего ареста в 61 г. н.э., что позволило ему отправиться в путешествие, то Послание было написано примерно в 64–66 г. в Греции.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тема 1 Тимофею довольно ясно сформулирована в 3,14–15:

“Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины”.

Павел просто констатирует, что поведение Церкви Божьей должно соот-

ветствовать определенным нормам и что он пишет Тимофею для того, чтобы поставить его об этом в известность.

Расшалившемуся ребенку недостаточно просто приказать: “Веди себя хорошо!”, если он не знает, в чем это хорошее поведение заключается. Сначала ему надо об этом рассказать. Именно это по отношению к Церкви Божьей и делает Павел в 1 Тимофею.

Беглый взгляд, брошенный на главы

письма, свидетельствует, что их материал наполняет содержанием тему, контуры которой очерчены выше. В главе 2 показано, как должно вести себя во время молитвы в собрании и роль женщин в церкви. В главе 3 перечислены требования к тем, кто собирается занять руководящие посты в общине. В главе 5 подчеркивается обязанность церкви по отношению к вдовам.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)
- II. ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ (1,3–20)
  - A. Повеление заставить замолчать лжеучителей (1,3–11)
  - B. Благодарение за истинную благодать Божью (1,12–17)
  - B. Повторение строгого повеления (1,18–20)
- III. НАСТАВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2,1 – 3,16)
  - A. О молитве (2,1–7)
  - B. О мужчинах и женщинах (2,8–15)
  - B. О пресвитерах и диаконах (3,1–13)
  - Г. О поведении в церкви (3,14–16)

- IV. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО В ЦЕРКВИ (4,1–16)
  - A. Предостережение об угрожающем церкви вероотступничестве (4,1–5)
  - B. Поощрение к благочестию как лучшей защите от вероотступничества (4,6–16)
- V. КОНКРЕТНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ВЕРУЮЩИХ (5,1 – 6,2)
  - A. Представителям разных возрастных групп (5,1–2)
  - B. Вдовам (5,3–16)
  - B. Пресвитерам (5,17–25)
  - Г. Рабам и хозяевам (6,1–2)
- VI. ЛЖЕУЧИТЕЛЯ И ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ (6,3–10)
- VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЮ (6,11–21)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–2)

1,1 Павел представляется прежде всего как апостол *Иисуса Христа*. “Апостол” означает “посланный”, поэтому Павел констатирует тот факт, что Бог поручил ему труд миссионера. Апостол нес это служение *по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей*. Это подчеркивает ту истину, что Павел не сам избрал служение, как средство зарабатывать себе на жизнь, и что не люди назначили его на

эту должность. Сам Бог призвал его учить, проповедовать и страдать. В этом стихе Бог Отец назван *нашим Спасителем*. Обычно НЗ говорит о Господе Иисусе как о Спасителе. Но противоречия здесь нет. Бог является *Спасителем* людей в том смысле, что желает их спасения, что послал Своего Сына совершить дело искупления, что Он дает вечную жизнь всем, кто принимает Господа Иисуса верою. Христос же Спаситель в том смысле, что взошел на крест и совершил все необходимое, чтобы Бог мог справедливо спасти нечестивых грешников.

О Господе Иисусе здесь говорится как о *нашей надежде*. Это напоминает нам Колоссянам 1,27: “Христос в вас, упование славы”. Наша единственная надежда попасть на небеса сокрыта в Личности и деле Господа Иисуса. Ведь в действительности все те прекрасные перспективы, что рисует Библия, принадлежат нам лишь потому, что мы связаны с Христом Иисусом.

Отметьте также, что Христос — наш мир (Еф. 2,14) и наша жизнь (Кол. 3,4). Он стал нашим миром, поскольку разрешил проблему греха в прошлом; Он — наша жизнь, поскольку дает нам силу жить угодно Ему в настоящем; и Он стал нашей надеждой, решив проблему избавления в будущем.

1,2 Письмо адресовано *Тимофею*, который назван *истинным сыном в вере* (в области *веры*). Это может быть указанием на то, что Тимофей обрел спасение через служение апостола, вероятно, тогда, когда тот в первый раз посетил Листру (Деян. 14,6–20). Но при чтении Деяний складывается впечатление, что при знакомстве с Павлом Тимофей уже был христианином. В таком случае выражение “*истинный сын в вере*” означает, что Тимофей обладал теми же духовными и моральными качествами, что и Павел: он был *истинным* потомком апостола, потому что в их характерах просматривалось семейное сходство.

Сток пишет: “Счастлив молодой христианин, у которого есть такой руководитель, и счастлив христианский руководитель, который “наполнил свой колчан” такими “истинными” детьми!”

Традиционное приветствие в письмах НЗ — благодать и мир. В 1 и 2 Посланиях Тимофею, Послании Титу и 2 Послании Иоанна оно расширено до пожелания *благодати, милости и мира*. Все эти четыре послания были написаны не церквам, а конкретным людям, что и объясняет добавление *милости*.

Благодать означает все Божествен-

ные ресурсы, необходимые христианину для жизни и служения. *Милость* говорит о Божьем сострадании и заботе о нуждающихся и часто терпящих поражение. *Мир* означает внутреннее спокойствие, приходящее, когда христианин во всем полагается на Господа. Эти три благословения исходят *от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего*. Говоря об Иисусе как равном Отцу, Павел подразумевает тем самым, что Он — наш Бог. Выражение “*Христос Иисус, Господь наш*” подчеркивает, что Он — наш Господин. В то время как слово “Спаситель” встречается в НЗ 24 раза, слово “Господь” упоминается 522 раза. Из этих статистических данных каждый из нас должен сделать вывод лично для себя.

II. ПОВЕЛЕНИЕ ТИМОФЕЮ (1,3–20)

А. Повеление заставить замолчать лжеучителей (1,3–11)

1,3 Кажется вполне вероятным, что после своего первого римского тюремного заключения Павел вместе с Тимофеем посетил Ефес. Уходя в Македонию, апостол приказал Тимофею остаться на какое-то время в Ефесе, чтобы учить верующих Слову Божьему и оберегать их от лжеучителей. Из Македонии Павел, вероятно, отправился на юг, в Коринф, и очень даже может быть, что из этого города он и написал Тимофею первое письмо. В стихе 3 апостол, по сути, говорит: “Те же наставления, которые я дал тебе, уходя в Македонию, я повторяю и сейчас”. Из этого не следует делать вывод, что Тимофей был поставлен пресвитером церкви в Ефесе. Текст не дает никаких оснований для подобных умозаключений. Нет, его служение здесь было временным, он *увещевал* определенных членов церкви не *учить* доктринам, противоречащим христианской вере или же якобы ее дополняющим. Речь здесь идет главным образом о лжеуче-

ниях законников и гностиков. На случай, если Тимофея одолевало искушение убеждать прочь от этих проблем, Павел приказывает ему не бросать начатого.

1,4 Павел также призывает Тимофея повелеть этим людям не обращать внимания на *басни и бесконечные родословия*. В наши дни невозможно узнать со всей определенностью, что это были за *басни и родословия*. Некоторые связывают их с легендами, появившимися в среде некоторых еврейских учителей. Другие предполагают, что здесь имеются в виду мифы и родословия гностиков. Небезынтересен тот факт, что современным сектам приписывают эти же характерные черты. Об основателях лжерелигий создано много причудливых легенд, а родословия играют важную роль в мормонизме.

Подобные бесполезные темы лишь порождают вопросы и будят сомнения в умах людей. Они не *производят Божьего назидания в веру*. Весь план спасения определен Богом, чтобы пробуждать в сердцах людей *веру*, а не сомнения и *споры*. Людям в ефесской церкви вместо того, чтобы уделять внимание таким бесполезным темам, как *басни и родословные*, следовало бы посвятить себя распространению великих истин христианской веры, которые производят веру, а не сомнения.

1,5 *Цель же увещания есть любовь*. Павел говорит, что цель только что отданного им Тимофею приказа — не только защитить истинную веру, но и зажечь в людях *любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры*. Все это всегда следует за Евангелием, где бы оно ни проповедовалось.

Любовь, несомненно, включает в себя любовь к Богу, к другим верующим и всему миру. Она должна истекать из *чистого сердца*. Сердце, запятнанное грехом, вряд ли сможет произвести истинно христианскую любовь. Эта любовь должна быть также продук-

том *доброй совести*, то есть *совести*, не отягощенной преступлениями против Бога и людей. И наконец, эта любовь должна быть результатом *нелицемерной веры, веры* искренней, без фальши и притворства.

Лжеучения никогда не смогут принести плодов, перечисленных здесь Павлом; плоды эти не увенчают и занятия баснями и бесконечными родословными. Лишь учение о благодати Божьей производит *чистое сердце, добрую совесть и нелицемерную веру* и поэтому имеет своим результатом *любовь*.

Стих 5 дает нам ключ к определению истинности учения: приносит ли оно эти плоды?

1,6 Были и такие, кто от всего этого, то есть от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, *отступили*. Слово “*уклонились*” может означать, что они или неточно прицелились, или же промахнулись. Здесь, несомненно, имеется в виду первое. Проблема в том, что эти люди не только не достигли всех этих качеств, но даже и не стремились к этому. В результате они *уклонились в пустословие*. Их проповедь была бессмысленна, она ни к чему не вела; ей не удалось сделать людей святыми.

Павел часто использует в этом Послании слово “*некоторые*”. Когда он писал Тимофею первое письмо, лжеучителя представляли в церкви меньшинство. Перейдя ко 2 Тимофею, мы увидим, что слово “*некоторые*” уже не играет особой роли. Расстановка сил изменилась. Отступление охватило большую часть христиан. Меньшинство очевидно переходило в большинство.

1,7 Лжеучителя, упомянутые в предыдущих стихах, были законниками, стремившимися смешать иудаизм и христианство, закон и благодать. Они утверждали, что для спасения одной веры во Христа недостаточно. Они настаивали, что мужчины должны принять обрезание или же соблюдать закон Моисея каким-то другим образом.

Они учили, что закон был жизненным руководством для верующего.

Это лжеучение терзало Церковь во все века ее существования, да и сегодня его ржавчина успешно разъедает основы христианства. В своей современной форме оно заявляет, что, хотя для спасения и необходима вера в Христа, человек обязан также принять крещение или же стать членом поместной церкви, соблюдать закон или искупать грехи, отдавать десятину или совершать какие-то другие “добрые дела”. Все, кто учит этому современному законничеству, не осознают, что спасение дается верой в Христа без каких-либо дел закона. Они не осознают, что добрые дела — *последствия* спасения, а не его причина. Добрые дела не могут сделать человека христианином, но он совершает их потому, что уже стал христианином. Они не видят, что руководство для жизни верующего — Христос, а не закон. Они не понимают, что нельзя находиться под законом, не будучи одновременно под проклятием. Закон осуждает на смерть всех, кто хоть в чем-то не соблюдает его священные заповеди. Ни один человек не в состоянии исполнить полностью весь закон, поэтому все осуждены на смерть. Но Христос искупил верующих от проклятия закона, потому что сделался проклятием за нас.

Об этих самозванных *законоучителях* апостол говорит, что они не понимали ни того, о чем говорят, ни того, что с такой уверенностью утверждают. Они не могли здраво рассуждать о законе, потому что не понимали ни цели, ради которой он был дан, ни отношений между ним и верующими.

1,8 Павел совершенно ясно заявляет, что сам по себе закон вовсе не плох. “Поэтому закон свят, и заповедь свята и праведна и добра” (Рим. 7,12). Но использоваться закон должен *законно*. Он был дан отнюдь не как средство обретения спасения (Деян. 13,39; Рим. 3,20; Гал. 2:16,21; 3,11). *Употреблять*

закон *законно* — значит так использовать его при проповеди и наставлении, чтобы слушатели осознали свою греховность. Но его нельзя преподносить ни как средство обретения спасения, ни как руководство для жизни.

Гай Кинг указывал на три урока, которые должен преподавать закон: “Мы должны делать. Мы не сделали и не делаем. Мы не можем сделать”. После того как закон должным образом потрудится в жизни грешника, последний будет готов воззвать к Богу: “Господи, спаси меня Своей благодатью!”² Те, кто учит, что закон необходим для спасения или освящения, не совсем последовательны в своих взглядах. Они говорят, что если христианин нарушает закон, то его не нужно лишать жизни. Но это подрывает авторитет закона. Закон без наказания — всего лишь добрый совет.

1,9 *Закон положен не для праведника*. Если человек праведен, закон ему не нужен. С христианином это действительно так. Когда он спасен благодатью Божьей, Десяти заповедям уже не нужно принуждать его к святой жизни. Не страх перед наказанием побуждает христианина жить праведно, а любовь к Спасителю, умершему за него на Голгофе.

Далее апостол описывает тот тип людей, для которых закон и был дан. Многие богословы указывали на тесную связь между этим описанием и самими Десятью заповедями. Десять заповедей делятся на две части: первая имеет отношение к обязанностям человека перед Богом (благочестие), во время как оставшиеся шесть заповедей говорят о его долге перед ближним (праведность). Как нам кажется, следующие слова Павла соответствуют первой части Десяти заповедей: “...для *беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных...*” Выражение “*для человекоубийц*” отсылает к шестой заповеди: “Не убивай”. Под человекоубийцами подразуме-

меваются хладнокровные убийцы, а не просто человек, убивший другого не-предумышленно.

1,10 Слова “блудники” и “мужеложники” описывают аморальных гетеро- и гомосексуалистов. Здесь эти слова связаны с седьмой заповедью: “Не прелюбодействуй”. Упоминание *человекохитщиков* явно имеет отношение к восьмой заповеди: “Не кради”. Фраза “*для лжецов и клятвопреступников*” связана с девятой заповедью: “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего”.

Заключительные слова “*и для всего, что противно здравому учению*” не относятся напрямую с десятой заповедью, но скорее охватывают взглядом все заповеди и подводят итог.

1,11 Не так-то просто решить, как этот стих связан с предшествующим. Он может означать, что здоровое учение, упоминаемое в стихе 10, — “*но... благовестию*”. Или он может означать, что все сказанное Павлом о законе в стихах 8–10 находится в полном согласии с Евангелием. Или, наконец, он может подразумевать, что слова Павла о лжеучителях в стихах 3–10 соответствуют *благовестию*. Хотя Евангелие само по себе, несомненно, *славное*, главное ударение здесь, скорее, делается на факте, что оно рассказывает о *славе Бога*. Оно рассказывает, что тот же самый Бог, Который свят, праведен и справедлив, в то же время и Бог благодати, милосердия и любви. Его любовь дала то, чего требовала Его святость, и теперь все, кто принимает Господа Иисуса, обретают вечную жизнь.

Это то *благовестие*, которое было *вверено* апостолу. В его центре стоит прославленный Господь Иисус, и Павел говорит людям, что Он не только Спаситель, но и Господь.

Б. Благодарение за истинную благодать Божью (1,12–17)

1,12 В предыдущих стихах Павел начал описывать лжеучителей, пытавшихся

навязать закон верующим в Ефесе. Это напомнило ему о собственном обращении. Оно произошло не через соблюдение закона, а благодатью Божьей. Не праведником был апостол, а самым большим из грешников. Создается впечатление, что стихи 12–17 приводят пример законного применения закона из личного опыта Павла. Для него закон был средством не спасения, а обличения в грехе.

Прежде всего он выражает благодарность *Христу Иисусу* за Его полномочивающую благодать. В центре внимания находится не то, что Савл из Тарса сделал для Господа, но что Господь сделал для него. Апостол не переставал удивляться тому, что Господь Иисус не только спас его, но и *признал верным, определив Себе на служение*. Закон никогда не смог бы проявить такой благодати. Его застывшие навски условия осудили бы грешника Савла на смерть.

1,13 То, что до своего обращения Павел нарушил Десять заповедей, совершенно очевидно. Он говорит о себе как о бывшем *хулителе, гонителе и обидчике*. Как *хулитель*, он говорил плохое о христианах и их Главе, Иисусе. Как *гонитель*, он искал предать христиан смерти, потому что чувствовал кроющуюся в новой секте угрозу иудаизму. Осуществляя свой злобный план, он находил удовольствие в совершении насилия и бесчинств по отношению к христианам. Хотя в русском переводе этого и не заметно, но в этих трех словах “*хулитель, гонитель и обидчик*” отражено нарастание зла. Первый грех — чисто словесные оскорбления. Второй описывает страдание, обрушивающееся на других из-за их религиозных убеждений. Третий уже несет оттенок жестокости и издевательств.

Но Павел был *помилован*. Он не получил того наказания, которое заслуживал, потому что *поступал так по неведению, в неверии*. Преследуя хри-

стиан, он считал, что служит Богу. Так как религия его предков учила поклонению истинному Богу, он не мог не прийти к выводу, что христианская вера выступает против Иеговы ВЗ. Убивая христиан, Павел ревностно, изо всех сил пытался защитить честь Бога.

Многие утверждают, что рвение, искренность, усердие имеют в глазах Бога большую ценность. Но пример Павла показывает, что одного рвения недостаточно. Более того, если человек не прав, его рвение только усугубляет эту неправоту. Чем сильнее его рвение, тем больше причиненный им вред!

1,14 Павел не только избежал заслуженного им наказания (милость), но на него излилась обильным потоком незаслуженная доброта (*благодать*). Где изобиловал грех, стала преизобилывать благодать (Рим. 5,20).

На то, что *благодать* Господня была дарована Павлу не напрасно, указывают слова: “с верою и любовью во Христе Иисусе”. Они могли бы, конечно, означать, что, подобно тому как истоки благодати сокрыты в Господе, точно так же в Нем берут свое начало и вера, и любовь. Но смысл стиха станет яснее, если мы расценим эти слова как указание на факт, что Павел не отверг Божью благодать, но отозвался на нее верой в Господа Иисуса и любовью к Благословенному, Которого он недавно ненавидел.

1,15 Это первое из пяти “верных слов” пастырских посланий. Это *слово верно*, потому что оно Слово Бога, Который не может ни лгать, ни ошибаться. На него люди могут безоговорочно положиться. Более того, не верить ему безрассудно и глупо. Оно *достойно всякого принятия*, потому что относится ко всем, рассказывает о сделанном Богом для всех, протягивает дар спасения всем.

Слова “*Христос Иисус*” подчеркивают, что наш Господь – Бог Тот, Кто пришел с небес на землю, был прежде

всего *Бог (Христос)*, а потом *Человек (Иисус)*. На предвечное существование Спасителя указывают слова “*пришел в мир*”. Вифлеем не был началом Его существования. Он обитал с Богом Отцом от вечности, но пришел в мир как Человек по Его особому поручению. Свидетельство Его прихода мы найдем в нашем календаре: сейчас – 19... год эры, начавшейся в год Его прихода. Для чего Он пришел? *Чтобы спасти грешников*. Не для того, чтобы спасти людей добропорядочных (ибо таковых нет!). И не для того, чтобы спасти тех, кто полностью исполнял закон (ибо никто этого не сделал).

Здесь мы подходим к самой сути отличия истинного христианства от всех других учений. Лжерелигии говорят человеку, что есть то, что он может сделать или чем он может стать, чтобы завоевать благорасположение Бога. Евангелие говорит человеку, что он грешен, что он погиб, что он не может спасти себя сам и что для него единственный путь на небеса лежит через смерть Господа Иисуса за его грехи на кресте. Законоучительство, описанное Павлом в этой главе, дает место плоти. Оно говорит человеку то, что он хочет слышать, а именно, что он может внести вклад в свое спасение. Евангелие же настаивает, что вся слава за дело спасения должна принадлежать одному Христу, что человек способен только на грех, что все спасение от начала и до конца совершает Господь Иисус.

Дух Господень привел Павла к осознанию того, что он *первый* из грешников, или же, согласно другим переводам, главный среди грешников. Если он и не был главным среди грешников, то, несомненно, находился в первых рядах. Обратите внимание, что звание “первого из грешников” дано не человеку, погрязшему в идолослужении или разврате, а отпрыску ортодоксальной еврейской семьи, человеку глубоко религиозному! Его грех относился к вероучению; он не при-

нял Слово Божье о Личности и деле Иисуса Христа. Отвержение Сына Божьего — величайший из грехов.

Необходимо отметить и то, что Павел говорит: “из которых я первый”, не “был” первый, а “есть”. Острее всего свою греховность осознают самые благочестивые из святых.

В 1 Коринфянам 15,9 (написанном около 57 г. н.э.) Павел назвал себя “наименьшим из апостолов”. Позже в Ефесянам 3,8 (написанном около 60 г. н.э.) он назвал себя “наименьшим из всех святых”. Теперь в 1 Тимофею, написанном спустя несколько лет, он называет себя *первым из грешников*. Этим нам наглядно представлен рост Павла в христианском смирении.

Первым он был и по отношению к израильскому народу. Другими словами, Его обращение было уникальным предзнаменованием будущего обращения израильского народа. Он был “извергом”, родившимся преждевременно (1 Кор. 15,8), в том смысле, что родился свыше до возрождения своего народа. Так как Павел был спасен через прямое откровение с небес, без всякого человеческого посредничества, то вполне вероятно, что и еврейский остаток будет спасен таким же образом во время великой скорби. Это толкование скорее всего родилось из слов “первый” и “в пример” стиха 16.

1,16 Это объясняет, почему Павел был помилован. Он был спасен для того, чтобы явить собой доказательство *долготерпения Христа*. Так же, как когда-то он был главным среди грешников, теперь он будет главным примером неутомимой благодати Господа. Он будет “экспонатом №1”, живым примером “Божественной любви, превышающей самую жгучую ненависть, Божественного долготерпения, истощающего самое изобретательное и упорное сопротивление”.³

Происшедшее с Павлом — *пример*. Его обращение будет образцом того, что Бог сделает с народом Израи-

ля, когда из Сиона придет Избавитель (Рим. 11,26).

Более общий смысл этого стиха заключается в том, что никто не должен отчаиваться, как бы глубоко он ни погряз во зле. Он может обрести утешение в том, что если уж Господь спас главного из грешников, то и он сможет найти благодать и милость, придя к Нему в раскаянии. Через веру в Христа он тоже может найти *вечную жизнь*.

1,17 Думая о том, как чудесно в Своей благодати поступил с ним Бог, Павел изливает сердце в прекрасном славословии. Трудно сказать, адресовано ли оно Богу Отцу или же Господу Иисусу. Слова “*Царь веков*” указывают, казалось бы, на Иисуса, потому что именно Он назван Царем царей и Господом господствующих. Слово же “*невидимый*” скорее всего относится к Отцу: ведь Господь Иисус был видим для глаз смертных. Тот факт, что мы не в состоянии определить, какая Личность Троицы здесь имеется в виду, может служить указанием на Их абсолютное равенство.

О *Царе веков* говорится прежде всего как о *нетленном*, то есть неизменяемом, или же непреходящем. Бог по Своей сути также *невидим*. Люди видели явление Бога в ВЗ, и Господь Иисус явил нам Бога во всей полноте в видимой форме, но факт остается фактом: Сам Бог для глаз человека невидим. Дальше о Нем говорится как о *едином премудром Боге*. Вся мудрость в конечном счете приходит от Бога (Иак. 1,5).

В. Повторение строгого повеления (1,18–20)

1,18 *Завещание*, упоминаемое здесь, несомненно, повеление, данное Павлом Тимофею в стихах 3 и 5 сделать выговор лжеучителям. Стремясь ободрить своего сына Тимофея при исполнении столь важного поручения, апостол напоминает ему об обстоятельствах, приведших к его призванию на христианское служение.

“Собразно с бывшими о тебе пророчествами”, скорее, всего означает, что до знакомства Павла с Тимофеем в церкви восстал пророк и объявил, что Господь будет использовать Тимофея в Своем служении. Пророк был глашатаяем Бога, который получил откровение Божьей воли о каком-то определенном виде деятельности и передал это откровение церкви. По-видимому, в некоторых из подобных пророческих высказываний молодой Тимофей был выделен особо и таким образом стала известна его будущая роль как слуги Иисуса Христа. Если когда-нибудь к нему придет искушение опустить в отчаянии руки или же впасть в уныние в труде для Господа, он должен вспомнить об этих пророчествах, в них черпать вдохновение и *воинствовать, как добрый воин*.

1,19 Воинствуя, он должен *иметь веру и добрую совесть*. Христианину недостаточно просто держаться правильного вероучения. Можно быть весьма правоверным и при этом не иметь *доброй совести*.

Гамильтон Смит пишет:

*“Всем, кто одарен и постоянно находится на виду, нужно быть начеку, иначе среди частых приглашений, регулярных проповедей, общественной деятельности перед людьми они начнут пренебрегать скрытой от всех жизнью благочестия перед Богом. Не предупреждает ли нас Писание, что можно проповедовать со всем человеческим и ангельским красноречием и все равно быть ничем? Приносит плод для Бога и получит великую награду одна лишь жизнь благочестия, и именно отсюда должно происходить всякое истинное служение”.*⁴

Некоторые современники Павла отбросили добрую совесть и поэтому в том, что касается *веры*, потерпели *кораблекрушение*. Они похожи на глупого моряка, выкинувшего свой компас за борт.

Потерпевшие *кораблекрушение в вере* были истинными верующими, но не

сохранили чуткость совести. Начало их христианской жизни походило на величественный корабль, выходящий в открытое море, но вместо того, чтобы вернуться в порт с развевающимися флагами и драгоценным грузом, они налетели на скалы и навлекли позор на себя и на свое свидетельство.

1,20 Мы не знаем, те ли это Именей и Александр, которые упомянуты во 2 Тимофею 2,17 и 4,14. Не знаем мы и природы их богохульства. Здесь нам сказано только то, что они отвергли добрую совесть и богохульствовали. В НЗ “богохульствовать”⁵ не всегда означает говорить плохое о Боге. Это слово используется и для описания оскорбительных или злых речей против других людей. Оно может характеризовать и жизнь этих людей, и их слова. Потерпев крушение в вере, они, несомненно, дали повод неодобрительно отзываться о пути истины, и, таким образом, вся их жизнь стала богохульством.

Их трагедия – трагедия христиан, бывших некогда блестящими и успешными слугами Божиими, которые, заставив замолчать свою совесть, уклонились в заблуждение.

Апостол говорит, что *предал их сатане*. Некоторые богословы видят в этих словах простую ссылку на отлучение. По их мнению, Павел изгнал этих двоих из поместной церкви и его поступок преследовал цель побудить их к раскаянию и восстановить их в общении с Господом и Его народом. Проблема в том, что отлучение входило в круг обязанностей поместной церкви, а не апостола. В 1 Коринфянам 5 Павел не отлучил виновных в кровосмешении сам, а посоветовал это сделать коринфянам.

Второе, наиболее распространенное, толкование этого места таково: *предать сатане* могли только апостолы, имеющие для этого особую власть, которая сегодня уже не проявляется, потому что нет апостолов. Странники этого

толкования утверждают, что у апостолов была власть предать согрешающего сатане, навлекая на него тем самым физические страдания или в крайних случаях даже смерть, как это произошло с Ананием и Сапфирой (Деян. 5,1–11). Целью наказания здесь было, очевидно, исправление: “*чтобы они научились не богохульствовать*”. Итак, здесь речь идет не о вечном проклятии, а о наказании.

III. НАСТАВЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИЗНИ ЦЕРКВИ (2,1 – 3,16)

A. О молитве (2,1–7)

Павел изложил свое первое повеление Тимофею, касающееся лжеучителей, и теперь переходит к теме молитвы. Широко распространено мнение, что эти стихи относятся к молитве вслух, на людях, но в них нет ничего, что в равной степени нельзя было бы применить к молитвенной жизни, скрытой от глаз других.

2,1 Молитва *за всех людей* – это и привилегия, и обязанность. Приходить на аудиенцию к Богу во имя других людей – поистине неоценимая привилегия. Но это еще и обязанность, потому что мы в долгу перед всеми в том, что касается Благой Вести спасения.

Апостол перечисляет четыре аспекта молитвы: *молитвы, прошения, моления и благодарения*. Довольно трудно провести четкие границы между первыми тремя. В современном языке под *прошением* подразумевается горячая настоятельная просьба, но здесь речь идет скорее о конкретной просьбе, касающейся конкретной нужды. Слово, переведенное здесь как “*молитвы*”, – понятие очень общее, включающее в себя все виды благоговейного обращения к Богу. *Моления и молитвы* – это различные виды ходатайств, с которыми мы обращаемся к Богу как к Владыке во имя других. *Благодарения* означают молитвы, в которых мы вспоминаем благодать и милость на-

шего Господа и изливаем наши сердца в благодарности Ему.

Подводя итог учению этого стиха, мы можем сказать, что в молитвах *о всех людях* христиане должны приближаться к Богу со смирением, преклонением, постоянством и благодарностью.

2,2 Здесь апостол особо упоминает *о царях и всех начальствующих*. Им должно принадлежать особое место в наших молитвах. В других местах Павел напоминает, что “все существующие власти от Бога установлены” (Рим. 13,1) и что они – Божьи слуги на добро нам (Рим. 13,4).

Этот стих предстает в особом свете, если мы вспомним, что написан он был во времена Нерона. То, что этот нечестивый правитель жестоко преследовал христиан, никак не повлияло на тот факт, что верующие должны молиться за глав правительств. НЗ учит, что христианин должен лояльно относиться к правительству, при котором он живет, за исключением случаев, когда правительство приказывает ему проявить неповиновение Богу. В таком случае его высший долг – послушание Богу. Христианин не должен участвовать в революциях или в актах насилия против правительства. Он может просто отказаться подчиниться приказу, противоречащему воле Бога, а потом спокойно и покорно принять наказание.

По словам апостола, мы должны молиться о правителях, *чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте*. Мы только выиграем, если правительство будет стабильно, а страну не будут сотрясать ни революции, ни гражданские войны, ни беспорядки, ни анархия.

2,3 То, что мы будем молиться о всех, включая царей и всех начальствующих, – *хорошо и угодно Богу*. Это *хорошо* само по себе и *угодно Спасителю нашему Богу*. В том, что Павел называет здесь Бога Спасителем, сокрыт

глубокий смысл. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому молиться о всех — значит способствовать исполнению Его воли в этом отношении.

2,4 Далее объясняется сказанное в стихе 3. Бог *хочет, чтобы все люди спаслись* (Иез. 33,11; Ин. 3,16; 2 Пет. 3,9). Поэтому мы должны молиться о *всех людях* повсюду.

В этом стихе отчетливо видны Божественный и человеческий аспекты спасения. В первой части говорится о том, что человек должен быть спасен. Сам он этого сделать не в состоянии, спасти его должен Бог. Это Божественный аспект спасения.

Для того чтобы обрести спасение, человек должен *достичь познания истины*. Бог никого не спасает насильно. Он не населяет небеса подданными-бунтовщиками. Человек должен прийти к Тому, Кто сказал: “Я есмь путь, и истина, и жизнь”. Это человеческий аспект.

Из этого должно быть совершенно ясно, что в данном стихе ничто не говорит в пользу всеобщего спасения. Бог *хочет, чтобы все люди спаслись*, но спасутся отнюдь не все.

Тридцативосьмилетнее блуждание израильского народа по пустыне не входило в изначальный план Бога, но, тем не менее, они провели там все эти годы. Он позволил им странствовать, но это было отнюдь не той тропой благословения, которую Он для них приготовил.

2,5 Связь этого стиха с предыдущим не совсем ясна, тем не менее мысль здесь, скорее всего, такова: *Бог един*, значит, Он — единственный Бог всех людей и молитва должна адресоваться Ему во имя всех людей. Как единственный Бог, Он желает спасения всех людей. Если бы Он был одним из многих богов, то Его волновала бы судьба лишь Своих почитателей.

Кроме того, *един и посредник между Богом и людьми*. В таком случае прийти к Богу иначе человек просто не может.

Посредник — это связной, который общается с обеими сторонами и передает их сообщения друг другу. Через Христа, Который Сам стал Человеком, Бог получил возможность прийти к человеку с прощением грехов. В результате каждый бедный грешник может прийти к Нему, и Бог его ни за что не отвергнет.

Этот Посредник, по словам Павла, — Человек *Христос Иисус*. Это никоим образом не отрицает Божественности Господа Иисуса. Чтобы стать *посредником между Богом и людьми*, Он должен быть и Богом, и Человеком. Богом Господь Иисус является от самой вечности, Человеком же Он стал в яслях Вифлеема. Он представляет все человечество. Тот факт, что Он и Бог, и Человек, отражен в имени *Христос Иисус*. Имя “*Христос*” говорит о Нем, как о Божьем помазаннике, Мессии. *Иисус* — имя, данное Ему в воплощении.

Этот стих служит прекрасным ответом на все распространенные сегодня учения о том, что посредниками между Богом и людьми являются благословенная дева Мария, ангелы или же святые. На самом деле посредник только один, и имя Его — *Христос Иисус*.

Стих 5 кратко формулирует основную мысль ВЗ и НЗ. *Един Бог* — это главная весть ВЗ, вверенная Израилю; *един посредник* — главная весть НЗ, вверенная Церкви. Подобно тому как Израиль не справился с поручением, начав поклоняться идолам, так и Церковь, называющая себя христианской, пренебрегла своими обязанностями, назвав посредником других — Марию, святых, духовенство и других.

2,6 Главное ударение делается на том, что Бог желает, чтобы все люди спаслись. Здесь эта истина раскрывается с помощью того факта, что Христос Иисус *предал Себя для искупления всех*. Искупить кого-то — значит заплатить за его освобождение определенную цену. Обратите внимание, что

искуплены все. Это означает, что совершенного Господом Иисусом на Голгофском кресте было достаточно, чтобы спасти *всех* грешников. Это не означает, что все будут спасены, так как определенную роль здесь играет и воля человека.

Стих 6 — один из многих, учащих, что Христос умер вместо других. Он умер “от имени” *всех*. Вопрос только в том, все ли это примут, но факт остается фактом: по своей ценности искупительное дело Христа достаточно *для всех*.

“Таково было в свое время свидетельство”. То есть свидетельство об искупительном деле Христа должно было родиться в отведенное ему время. Тот самый Бог, Который желает, чтобы все люди спаслись, Который приготовил для всех путь к спасению, постановил, что Евангелие должно распространиться в тот самый период, в котором мы живем. Все это должно показать, насколько страстно желает Бог благословить человечество.

2,7 Как последнее свидетельство желания Бога, чтобы все человечество обрело спасение, Павел описывает свое назначение *проповедником, и апостолом, и учителем язычников*. Тогда, как и сегодня, язычники составляли большую часть населения мира. Апостол был послан не к той незначительной части человечества, какой был еврейский народ, а к народам языческим.

О себе Павел говорит как о *проповеднике, апостоле и учителе*. *Проповедник* — буквально глашатай, провозглашающий Евангелие. Должно быть, обязанности апостола намного шире: он не только проповедует Евангелие, но и основывает церкви, дает указания поместным церквям в вопросах порядка и взыскания, его слова, как посланника Господа Иисуса Христа, пользуются большим авторитетом. *Учитель* объясняет Слово Божье так, чтобы люди его поняли.

Желая придать своим словам еще

большой вес, перед своим заявлением о том, что он *учитель язычников*, Павел добавляет: “*истину говорю во Христе, не лгу.*” Слова “*в вере и истине*”, может быть, указывали на то, что свое служение учителя апостол совершал верно и честно, но еще более вероятно то, что они говорят о содержании его учения. Другими словами, он наставлял язычников в вопросах, относящихся к *истине и вере*.

Б. О мужчинах и женщинах (2,8–15)

2,8 Здесь апостол снова возвращается к теме молитвы в собрании. В центре внимания стоят те, кто должен направлять народ Божий в молитве. Вступительные слова “*итак желаю*” выражают активное и богодухновенное желание Павла в этом вопросе.

Итак, Павел говорит, что молитвой в собрании должны руководить *мужи* (то есть мужчины), а не женщины. И он имеет в виду всех мужчин, а не только пресвитеров.

Может показаться, что выражение “*на всяком месте*” означает, что каждый христианин может молиться в любое время, независимо от того, где он в этот момент находится. Но так как речь здесь все-таки идет о молитве в собрании, то и смысл стиха лучше истолковать как указание, что где бы смешанная группа христиан не собиралась для молитвы, руководить ею должны мужчины, а не женщины.

Далее следуют три требования к тем, кто молится вслух. Во-первых, они должны *воздевать чистые руки*. Но ударение здесь делается не столько на позу молящегося, сколько на его внутренней жизни. Его руки должны быть чистыми, святыми. *Руки* здесь символизируют весь образ жизни человека.

Во-вторых, он должен быть *без гнева*. Если кто-то, без колебаний дающий выход своему гневу, встает в церкви, чтобы говорить с Богом от имени присутствующих, это выглядит неле-

по. Наконец, он должен быть *без сомнения*. Это, вероятно, значит, что молящийся должен верить в способность и желание Бога услышать молитву и ответить на нее. Подводя итог вышесказанному, заметим, что от такого человека требуется чистота и праведность в его *личной жизни*, любовь и мир в его *отношениях с другими людьми*, безоговорочная вера *Богу*.

2,9 Перечислив качества, необходимые молящемуся в собрании вслух, апостол описывает качества, которые должны характеризовать присутствующих в это время в собрании женщин. Прежде всего, говорит Павел, они должны быть в *приличном одеянии*, *со стыдливостью и целомудрием*. К описанию *приличного одеяния*, данного Иоанном Златоустом, трудно что-либо прибавить:

“А что же тогда приличное одеяние? Покрывающее их полностью, скромно, без излишних украшений; ибо одно скромно, а другое нет. Что? Ты приходишь к Богу в молитве с искусно заплетенными волосами и золотыми украшениями? Разве ты пришла на бал? На свадебный пир? На карнавал? Там все эти драгоценности были бы уместны; здесь они ни к чему. Ты ведь пришла молиться, просить прощения за свои грехи, умоляя Господа, каяться в своих преступлениях... Долой такое лицемерие!”

“Со стыдливостью” — значит, избегая всего, что могло бы вызвать краску стыда. Помимо прочего, к этому относится и скромное, благопристойное поведение. *“С целомудрием”* означает, что женщина будет одеваться сдержанно. Она не будет стараться привлечь к себе внимание дорогими и броскими нарядами. Они могут вызвать восхищение и зависть пришедших поклоняться Богу. С другой стороны, она не должна привлекать к себе внимание, одеваясь в лохмотья. Создается впечатление, что в отношении одежды Писание говорит о необходимости придерживаться золотой середины.

Вот некоторые из крайностей, ко-

торых надо избегать: *плетение волос, золото, жемчуг, многоцветная одежда*. Под *плетением волос* имеются в виду не простые, скромно заплетенные косы, а замысловатые, броские прически. Драгоценности и дорогая одежда, служащие самовозвеличиванию, на молитвенном собрании неуместны.

2,10 Здесь описывается, чем женщины могут и должны себя украшать. Украшения, *приличные* женщине, посвящающей себя благочестию, — это *добрые дела*. Такое “одеяние” не только не отвлекает других от общения с Богом, но всячески этому общению способствует. Она не только не вызывает черной зависти, но поощряет и других следовать собственному примеру. *Добрые дела* — одна из ведущих тем пастырских посланий, уравновешивающая, что совершенно необходимо, здоровое вероучение.

2,11 Что касается участия женщин в собраниях церкви, то они должны *учиться в безмолвии, со всякою покорностью*. Это согласуется со всеми другими высказываниями Писания на эту тему (1 Кор. 11,3—15; 14,34—35).

2,12 Когда Павел говорит: *“А учить жене не позволяю”*, он произносит слова, данные ему Богом. Они отнюдь не отражение предрассудков Павла, как утверждают некоторые. Сам Бог постановил, что женщины не должны нести служение учителей на церковных собраниях. Из этого правила есть только два исключения: им позволено учить детей (2 Тим. 3,15) и молодых женщин (Тит. 2,4). Не позволено женщине и *властвовать над мужем*. Это означает, что она должна не господствовать над мужчиной, а быть в *безмолвии*. Здесь нужно, вероятно, добавить, что повеление во второй части стиха относится не только к жизни поместной церкви. Этот принцип был положен Богом в основу устройства человеческого общества: мужчине отведено место главы, женщине — место подчиненной. Это никоим образом не

означает, что она человек второго сорта. Но это означает, что всякая попытка женщины властвовать или господствовать над мужчиной идет в разрез с Божьей волей.

2,13 За доказательством Павел обращается к истории создания *Адама и Евы*. “*Ибо прежде создан Адам, а потом Ева*”. Уже сам порядок создания говорит о многом. Создав мужчину *первым*, Бог predeterminedил ему быть главой, руководителем, слова которого имеют вес. То, что женщина была создана второй, означает, что она должна подчиняться мужу. Обращаясь за доказательством к порядку создания, Павел исключает всякую мысль о том, что это вопрос местной культуры.

2,14 Второе доказательство опирается на историю проникновения в человечество греха. Вместо того чтобы подойти к Адаму, змей со своей ложью и искушением отправился к Еве. Следуй Ева воле Бога, она бы не стала принимать решение самостоятельно, а пошла бы к Адаму и изложила ему суть дела. Вместо этого она позволила сатане *прельстить* себя и *впала в преступление*.

Кстати, обратите внимание, что лжеучителя и сегодня обычно ходят по домам в такое время, когда жена скорее всего одна, поскольку муж ее должен быть на работе.

Не Адам прельщен. Создается впечатление, что он согрешил, прекрасно сознавая, что делает. Некоторые утверждают, что Адам, увидев, что его жена уже впала в грех, не захотел разрывать свое единство с ней и поэтому согрешил и сам. Но в Писании нет ни одного указания на подобное. Оно просто говорит, что женщина была обманута, а Адам — нет.

2,15 Это один из самых трудных стихов в пастырских посланиях и количеству попыток объяснить его нет числа. Некоторые считают, что здесь простое обещание Бога *спасти* мать-христианку от смерти при *чадородии*. К сожалению, это не так, потому что

некоторые благочестивые, преданные христианки умерли при родах. Другие полагают, что слово “*чадородие*” (дословно — “это чадородие”) указывает на рождение Мессии и что женщины спасены через *Рожденного женщиной*. Это, однако, плохо вяжется со смыслом предыдущих стихов, потому что мужчины обретают спасение этим же путем. Вряд ли кто всерьез сможет предположить, что стих учит, якобы женщина получит вечное спасение за то, что стала матерью; это было бы спасение делами, и делами совершенно своеобразными по своей природе!

Из всех толкований этого стиха наиболее приемлемым, на наш взгляд, является следующее. Прежде всего, спасение здесь относится не к спасению ее *души*, а к спасению ее *положения* в церкви. Из всего сказанного в этой главе у некоторых может сложиться впечатление, что женщине нет места ни в советах Бога, ни в Его целях и что она низведена до ничтожества. Но Павел горячо возражает против подобного. Хотя женщине действительно не отведено никакой роли в общественном служении в церкви, у нее есть свое очень важное служение. Бог постановил, что место женщины — дома, что ее служение — воспитание детей для чести и славы Господа Иисуса Христа. Подумайте о матерях великих тружеников христианской церкви! Эти женщины никогда не поднимались на кафедру проповедника, но, воспитывая своих детей для Господа, они были действительно *спасены* в том, что касается их положения, их плода для Бога.

Лиллей пишет:

*“Она будет спасена от последствий греха и получит право занять влиятельное положение в церкви, если осознает, что ее предназначение — быть женой и матерью, при условии, конечно, что эта капитуляция позже будет скреплена печатью освященного христианского характера”.*⁷

Здесь кто-то может спросить: “А как же те женщины, которые никогда не были замужем?” Дело в том, что здесь Бог обращается ко всем женщинам в целом. Большинство христианок все-таки выходит замуж и рождает детей. Что же касается тех, кто к их числу не принадлежит, перед ними широкое поле деятельности, никак не связанной ни с главенством над мужчинами, ни с проповедью с кафедры.

Обратите внимание на условное придаточное предложение в конце стиха 15: “*Спасется чрез чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием*”. Это обещание отнюдь не принадлежит к числу тех, что даются без каких-либо условий. Только в том случае, если муж и жена будут вести жизнь, достойную звания христианина, святить в своем доме Христа и воспитывать детей в страхе и наставлении Господнем, положение женщины будет *спасено*. Но если родители живут легкомысленной мирской жизнью, то их дети могут быть потеряны для Христа и Церкви. В таком случае женщина не достигнет такого высокого звания, которое уготовил ей Бог.

Не стоит думать, что если служение женщины совершается в тиши ее дома, оно уступает по важности тому, к которому прикованы взгляды людей. Правильно сказано: “Миром управляет рука, качающая колыбель”. На грядущем судилище Христовом значение будет иметь лишь верность, а она может проявляться и дома, и на кафедре.

В. О пресвитерах и диаконах (3,1–13)

3,1 Второе *верное слово* в 1 Тимофею относится к служению епископов в поместной церкви. *Епископ* — опытный, зрелый, здравомыслящий христианин, содействующий осуществлению Божественной заботы о духовной жизни местной общины. Он не правит, помыкая Божьим наследием, но направляет его своим духовным примером.

Сегодня епископом называют церковного деятеля, пользующегося властью над большим количеством поместных общин. В НЗ неизменно повествуется о нескольких епископах в одной церкви (Деян. 14,23; 20,17; Флп. 1,1; Иак. 5,14).

Епископ — то же самое, что и блюститель. Слово, переведенное здесь как “епископ”, в Деяниях 20,28 переведено как “блюститель”. Епископ, или блюститель, — то же самое, что и пресвитер. Те же люди, которые в Деяниях 20,27 названы пресвитерами, в Деяниях 20,28 названы блюстителями (см. также Тит. 1,5 и 1,7). Поэтому слова “епископ”, “блюститель” и “пресвитер” относятся к одному и тому же человеку.

Вообще-то слово “пресвитер” (*presbuteros*) иногда используется для описания пожилого человека и не обязательно того, кто принадлежит к числу руководителей церкви (1 Тим. 5,1); но в большинстве случаев под “пресвитером” понимают христианина, признанного поместной церковью руководителем, осуществляющего пастырскую заботу о народе Божьем.

НЗ предусматривает наличие епископов, или пресвитеров, в каждой поместной церкви (Флп. 1,1). Тем не менее было бы ошибкой утверждать, что церковь не могла бы существовать без епископов. Из Титу 2,5 следует, что на Крите имелись молодые церкви, в которых еще не были поставлены пресвитеры.

Сделать человека пресвитером может только Святой Дух. Это ясно из Деяний 20,28. Святой Дух пробуждает в сердце человека желание совершать этот труд, и Он же дает ему для этого все необходимое. Невозможно сделать человека епископом, избрав его на эту должность через голосование или же рукоположив. Распознать в своей среде тех, кого Бог Святой Дух сделал пресвитером, — обязанность поместной общины (1 Фес. 5,12–13). Правда,

в Послании к Титу мы читаем о назначении пресвитеров, но речь идет о долге Тита выбрать тех, кто обладает качествами, необходимыми пресвитеру. В те времена у христиан не было, как у нас сегодня, напечатанного НЗ. Поэтому они не знали, какими конкретно качествами должен обладать пресвитер. Поэтому-то Павел и послал к ним с этой информацией Тита, наказав тому выбрать тех, кого Святой Дух предназначил для этого труда.

Назначение пресвитера на должность может произойти самым неформальным образом. Христиане часто инстинктивно знают, кто их пресвитеры, потому что подробно ознакомились с описанием в 1 Тимофею 3 и Титу 1 качеств, необходимых пресвитеру. С другой стороны, назначение на пост пресвитера может быть официальной процедурой. В поместной церкви созывается членское собрание с целью избрания пресвитеров. В таком случае обычно сначала читают соответствующие места Писания, текст подробно объясняют, а потом местные христиане называют имена тех, кто, по их мнению, несет в собрании служение пресвитера. Эти имена потом зачитываются перед общим собранием. Если в церкви нет никого, кто обладал бы необходимыми пресвитеру качествами, то единственный выход – молиться, чтобы Господь воздвиг им таких людей в будущем.

Писание не устанавливает конкретного количества пресвитеров, необходимых церкви, хотя и подчеркивает, что их всегда *несколько*. Это зависит лишь от того, сколько человек последует указаниям Святого Духа в этом вопросе.

Если кто епископства желает, доброго дела желает. Люди склонны считать, что это почетная церковная должность без особых обязанностей, хотя на самом деле труд блюстителя – смиренное служение народу Божьему; это работа, и нелегкая.

3,2 Требования к претенденту на должность епископа описаны в стихах 2–7. Здесь названы четыре основные предпосылки: его личный характер, свидетельство его семьи, учительские способности и опытность. Это – Божье мерило для каждого, кто хотел бы быть духовным руководителем поместной церкви. Некоторые отвергают его, заявляя, что сегодня никто не в состоянии удовлетворить всем этим требованиям. Но это не так. Подобные доводы лишают Священное Писание авторитета и позволяют занять пост епископа людям, не уполномоченным на это Святым Духом.

Во-первых, *епископ должен быть непорочен*. Епископом должен быть человек, стоящий выше любых упреков. Это не значит, что он безгрешен, но, поступив неправильно, он приходит с повинной к Богу и к людям. Его репутация должна не только слыть безукоризненной, но и быть таковой.

Во-вторых, он должен быть *одной жены муж*. Это требование истолковывают по-разному. По утверждению некоторых, смысл его в том, что епископ должен быть женат. Они аргументируют это тем, что у человека неженатого нет достаточно опыта, чтобы помочь христианам в разрешении возникающих семейных проблем. Если это требование означает, что епископ должен быть женат, то, следуя этой же линии рассуждения, из стиха 4 нужно сделать вывод, что у него должны быть и дети.

Другие считают, что выражение *“одной жены муж”* означает, что, если жена епископа умрет, он не должен жениться повторно. Это очень строгое истолкование, которое может бросить тень на святость брачных отношений.⁸

Третье толкование – епископ не должен быть разведен. У этого мнения есть много достоинств, хотя, как нам кажется, это еще не полный ответ.

Еще одно мнение: епископ не должен быть виновен в неверности или

неурядицах в своем браке. Его моральный облик должен быть незапятнанным. И это, несомненно, истина, как бы этот стих ни трактовали.

Последнее объяснение гласит, что епископ не должен быть многоженцем. Нам это объяснение покажется странным, но у него есть немало плюсов. Миссионеры не раз сталкиваются с такой ситуацией, когда к Христу приходит многоженец. В момент обращения у него, скажем, четыре жены. Позже он хочет принять крещение и стать членом поместной церкви. Что должен посоветовать миссионер? Кто-то скажет, что новообращенный должен отказаться от трех из своих жен. Но тут возникают огромные затруднения. Прежде всего, он спросит, от каких жен ему отказаться. Он любит их всех и им всем дает приют. К тому же, если он отошлет трех жен, у них не будет средств к существованию и кто-то из них займется проституцией, стремясь хоть как-то свести концы с концами. Бог никогда не одобрит решение проблемы одного греха путем порождения множества новых, еще худших. Христианские миссионеры во многих местах решают этот вопрос так: они разрешают человеку принять крещение и стать членом церкви, но, оставаясь многоженцем, он никогда не сможет стать пресвитером церкви.

Умеренность требовалась не только при принятии пищи и питья, но также во избежание крайностей в духовных вопросах.

Благочинен — значит не легкомысленен и не поверхностен. Он серьезен, искренен, проникателен и благоразумен. Он осознает, что и “мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью” (Еккл. 10,1).

Епископ должен быть благочинен, то есть обладать уравновешенным характером.

Страннолюбив означает, что он должен быть гостеприимным. Дверь его дома открыта и для спасенных, и для не спасенных; он старается стать благословением для всех, кто переступает порог его дома.

Пресвитер должен быть *учителен*. Посещая христиан, у которых есть духовные проблемы, он должен быть в состоянии обратиться к Писанию и объяснить волю Бога в возникших вопросах. Он должен уметь накормить Божье стадо (1 Пет. 5,2) и использовать Писание для опровержения лжеучений (Деян. 20,29–31). Это не значит, что епископ должен обязательно обладать даром учителя, но и при посещении своей паствы на дому, и в собрании он должен быть в состоянии изложить доктрины веры, правильно изъяснить Слово Истины и сделать это с большой готовностью и радостью.

3,3 *Пьяница* — человек, пристрастившийся к алкогольным напиткам. Епископ не должен быть человеком, злоупотребляющим вином, а потому склонным к ссорам и скандалам.

Не убийца означает, что этот человек не применяет к другим физическое насилие. Если, например, у него есть слуги, он никогда их не бьет.

Слова “*не корыстолюбив*” нет в некоторых из самых старых рукописей, но в большинстве манускриптов оно есть.⁹ Как и в мире, любовь к деньгам принесет в церкви ужасные плоды.

Пресвитер должен быть *тих*. Служение в церкви потребует от него сдержанности, снисходительности, терпения, готовности уступить.

Он должен быть *миролюбив*, не должен быть сварлив, придиричив, любить споры по пустякам. Он не защищает свои права от всех и вся, всегда в равном расположении духа.

Епископ не должен быть *сребролюбив*, то есть не должен любить деньги. Ударение здесь на слове “любить”. Его главная забота — духовная жизнь детей Божьих; сильную тягу к материально-

му он рассматривает как помеху и отметаает в сторону.

3,4 Для того чтобы его признали блюстителем, христианин должен *хорошо управлять своим домом и содержать детей в послушании*. Это требование действительно лишь до тех пор, пока его дети живут дома. После того, как они его покинут и создадут свои семьи, исчезнет и возможность продемонстрировать послушание. Если мужчина *хорошо управляет своим домом*, он будет избегать крайностей: чрезмерной жесткости и незаслуженной снисходительности.

3,5 Аргументация здесь ясна. Если христианин не в состоянии *управлять собственным домом*, то можно ли ожидать, что он будет заботиться о *Церкви Божьей*? Число членов его семьи относительно небольшое. Они все состоят с ним в родстве и большей частью намного его моложе. В церкви же людей значительно больше, и у каждого свой характер и темперамент. Совершенно очевидно, что человек, который не в состоянии управлять меньшей группой, явно не годится для руководства большей.

Стих 5 очень важен, потому что описывает суть работы пресвитера. Он должен *пещись о Церкви Божьей*. Обратите внимание: *пещись* (заботиться) о церкви, а не править ею. Пресвитер — не деспот и даже не милостивый правитель, а тот, кто ведет народ Божий, как пастух ведет овец. Слово *“пещись”* еще раз встречается в НЗ лишь в притче о добром самарянине (Лк. 10,34). Пресвитер, заботящийся о церкви, будет делать это с той же любовью и нежностью, с какой добрый самарянин заботился о жертве грабителей.

3,6 *Не должен быть из новообращенных*. Человек, недавно обращенный в христианство или же делающий в вере первые шаги, не обладает качествами, необходимыми епископу. У человека на этой должности должен быть большой опыт и познания в вере.

Опасность того, что новичок *возгордится и подпадет осуждению с дьяволом*, велика. Под *осуждением с дьяволом* подразумевается не наказание, которое сатана навлекает на людей, а кара, которая постигла самого сатану за его гордость. Он стремился занять высокое положение, на которое у него не было прав, и пал очень низко.

3,7 Епископом может быть лишь тот, чья репутация не запятнана и в миру. *Внешние* — это его не спасенные соседи. Не имея такого *доброто свидетельства*, он навлекает на себя обвинения людей и попадает в *сеть дьявольскую*. Обвинения могут исходить и от верующих, и от неверующих. *Сеть дьявольская* — это западня, расставляемая сатаной для тех, у кого слова расходятся с делами. Всех, кто попался в эту сеть, дьявол превращает в объект насмешек, оскорблений и презрения.

3,8 Теперь апостол переходит от епископов к диаконам. В НЗ диакон — это тот, кто служит. Распространено мнение, что диакон — это христианин, заботящийся о текущих делах церкви, в то время как епископ заботится о ее духовной жизни. Это понимание обязанностей диаконов основывается в основном на Деяниях 6,1–5, где говорится о назначении в церкви ответственных за ежедневную раздачу пропитания вдовам. Самого слова “диакон” в этих стихах нет, но в стихе 2 использована его глагольная форма: “Не хорошо нам, оставивши Слово Божие, *пещись* (буквально “диакон”) о столах”.

Требования к диаконам очень похожи на требования к епископам, хотя и не так строги. Единственное значимое отличие: от диаконов не требуется быть хорошими учителями.

Диаконы должны быть людьми честными, достойными и уважаемыми. Они должны быть не *двуязычны*, то есть не должны предоставлять разным людям или в разное время отчеты, противоречащие один другому. Они должны быть последовательны в своих делах и словах.

Они не должны быть *пристрастны к вину*. НЗ не запрещает употреблять вино в лечебных целях или как напиток в тех странах, где источники воды загрязнены. Но, хотя Библия и разрешает умеренное употребление вина, христианин должен принять во внимание и то, какой пример он являет этим миру. В то время как в одних странах употребление христианином вина не оказывает ни малейшего отрицательного воздействия на его свидетельство, в других это может стать для неверующих камнем преткновения. Поэтому употребление вина хоть и позволительно, но не всегда целесообразно.

Диакон не должен быть *корыстолюбивы*. В обязанности диакона может входить распоряжение денежными средствами поместной церкви. Человека, любящего деньги, здесь может подстергать сильнейшее искушение запустить руку в казну. Иуда был не последним казначеем, предавшим своего Господа ради денег.

3,9 Диакон должен *хранить таинство веры в чистой совести*. Это значит, что они должны держаться истины в учении и жизни. Истину они должны не только знать, но и жить по ней. *Таинство веры* — это описание христианской *веры*. Многие доктрины христианства хранились в тайне во времена ВЗ и были открыты апостолами и пророками НЗ. Вот почему здесь использовано слово *“таинство”*.

3,10 Диакон, как и епископ, *прежде надобно испытывать*. Это значит, что за ними надо какое-то время понаблюдать, может быть, доверить им исполнение определенных обязанностей в поместной церкви. Когда они докажут, что надежны и исполнительны, их обязанности можно расширить. *Потом допускать до служения*. Как и в случае с епископами, ударение здесь не столько на церковной должности, сколько на служении Господу и Его народу.

Если личная жизнь и обществен-

ная деятельность такого христианина *беспорочны*, ему можно разрешить нести служение диакона. Слово “беспорочны” относится прежде всего к качествам, перечисленным выше.

Здесь уместно упомянуть и тех, чье служение в поместной церкви можно рассматривать, как диаконское. Один из них, конечно, казначей, потом секретарь, заведующий воскресной школой и распорядитель.

3,11 В этом стихе подразумеваются, несомненно, *жены* диаконов или жены епископов и диаконов. *Жены* тех, кто занимает в церкви ответственные посты, должны, несомненно, быть зрелыми христианками и цельными натурами, способными помогать своим мужьям в их важном труде.

Но это же самое слово можно перевести не только как “жены”, но и как “женщины”. Такой перевод позволил бы истолковывать этот стих как упоминание о диакониссах. В апостольской церкви такие женщины были, например, Фива, диаконисса кенхрейской церкви (Рим. 16,1).¹⁰ Представление о служении, которое эти женщины несли в церкви, мы получаем из слов Павла о Фиве: “Она была помощницею многим и мне самому” (Рим. 16,2).

Как бы там ни было, эти женщины должны быть *честны*, уважаемы и рассудительны. Они не должны быть *клеветницами*, неустанно собирающими сплетни и распускающими лживые и злобные слухи, стремясь очернить чье-то доброе имя. От них требуется трезвость и сдержанность, умение держать себя в руках.

Наконец, они должны быть *верны во всем*. Под этим может подразумеваться не только преданность христианской вере, но и надежность, неизменность и исполнительность. Они также должны уметь хранить семейные тайны и конфиденциальные сведения.

3,12 Здесь апостол возвращается к теме диаконов. Сначала он отмечает, что диакон должен быть *мужем одной*

жены. Различные взгляды на смысл этой фразы излагались в связи со стихом 2 этой главы. Здесь же достаточно сказать, что, как и епископы, диаконы в своей брачной жизни должны быть безупречны.

Они также должны *хорошо управлять детьми и домом своим*. Неумение делать это рассматривается в НЗ как изъян в христианском характере. Это не значит, что отцы должны быть деспотичны и властны. Имеется в виду, что дети их должны быть послушны и служить миру свидетельством истины.

3,13 Яркой иллюстрацией к фразе *“хорошо служившие готовят себе высшую степень”* может послужить служение Филиппа и Стефана. В Деяниях 6,5 мы встречаем их имена в списке семи рукоположенных диаконов. Им было поручено руководить раздачей денег вдовам в церкви. Создается впечатление, что Святой Дух, видя их верность в исполнении этих обязанностей, доверил им более высокие сферы служения: позже в книге Деяний мы читаем, что Филипп нес служение евангелиста, а Стефан — учителя. Они *хорошо служили* как диаконы и получили *высшую степень* в глазах поместной церкви. Того, кто верно выполняет свое, пусть даже небольшое, поручение, вскоре начнут уважать за надежность и преданность.

В довершение Филипп и Стефан обрели *великое дерзновение в вере во Христа Иисуса*. Это, несомненно, означает, что им была дарована великая смелость в свидетельстве о Христе, в учении, в молитве. Яркое свидетельство тому — речь Стефана перед синедрионом, его слова перед мученической смертью.

Г. О поведении в церкви (3,14–16)

3,14 Все это апостол написал в надежде вскоре увидеть Тимофея. *“Сие”* может относиться, однако, не только к уже сказанному, но и к тому, что еще будет сказано.

3,15 Павел осознает, что вполне может задержаться или даже совсем не прийти в Ефес. Мы не знаем, смог ли он снова повидаться с Тимофеем в Ефесе. Поэтому апостол хотел, чтобы Тимофей знал, как верующие должны вести себя *в доме Божьем, если он замедлит*.

В предшествующих стихах Павел описал, как должны вести себя епископы, диаконы и их жены. Теперь же он объясняет, как должны вести себя в доме Божьем все христиане.

Домом Божьим здесь названа *Церковь Бога живого, столп и утверждение истины*. В ВЗ Бог обитал в скинии соборания и в храме, но в НЗ Он обитает в Церкви. О ней говорится как о *Церкви Бога живого*, в противоположность языческому храму, наполненному мертвыми идолами.

Церковь также названа *столпом и утверждением истины*. Столбы не только удерживают какое-то сооружение; на установленном на рыночной площади столбе вывешивались указания и распоряжения. Столб, таким образом, становится глашатаем. Церковь была избрана Богом, чтобы возвещать и демонстрировать Его *истину* на этой земле. Она также *является утверждением истины*. Здесь под *утверждением* подразумевается фундамент или подпорки. Церкви поручено защищать и поддерживать истину Божью.

3,16 Это трудный стих. Прежде всего, непросто определить, как он связан с вышесказанным. Возможно, это краткое изложение истины, столпом и утверждением которой является Церковь (ст. 15). Но, может быть, в этом стихе приводится пример силы благочестия, которое, как настаивает Павел, является неотъемлемой частью благопристойного поведения в доме Божьем. Дж. Н. Дарби говорил:

“Этот стих часто цитируют и истолковывают так, как если бы здесь речь шла о тайне Божества, или о тайне Личности Христа. Но это — тайна благочес-

тия, или секрет, от чего же исходит всякое истинное благочестие, Божественный исток всего, что можно назвать благочестием в человеке... Благочестие берет начало в знании о воплощении, смерти, воскресении и вознесении Господа Иисуса Христа... Только так познаем мы Бога; и из постоянного пребывания в этом пристокает благочестие".¹¹

Когда Павел говорит, что тайна благочестия велика, он не имеет в виду, что она очень загадочна, а подразумевает, что прежде скрытая от всех истина о Личности и деле Господа Иисуса весьма замечательна и изумительна.

Слова "Бог¹² явился во плоти" относятся к Господу Иисусу, а именно к Его воплощению. Истинное благочестие было явлено во плоти впервые тогда, когда Спаситель родился как Младенец в яслях Вифлеема.

Означает ли "оправдал Себя в Духе" то, что Он оправдал Себя в Своем собственном человеческом духе? Или это значит "оправдан Святым Духом"? Насколько мы понимаем, скорее всего, это второе. Святой Дух Божий свидетельствовал о Нем при Его крещении (Мф. 3,15–17), преображении (Мф. 17,5), воскресении (Рим. 1,3–4) и вознесении (Ин. 16,10).

Ангелы видели Господа Иисуса при Его рождении, искушении, агонии в Гефсиманском саду, воскресении и вознесении.

Он проповедан в народах, начиная со дня Пятидесятницы. Свидетельство это распространилось не только среди еврейского народа, но достигло и самых отдаленных уголков земли.

"Принят верою в мире" говорит о том, что представители едва ли не каждого народа и племени уверовали в Господа Иисуса. Здесь не сказано "принят верою миром". Хотя проповедь о Нем и звучит по всему миру, принимают ее далеко не все.

Принято считать, что слова "вознесся во славе" относятся к Его вознесению на небеса по завершению дела

искупления и к Его пребыванию там в настоящий момент. Винцент подчеркивает, что здесь говорится "вознесся во славе (не во славу)". Это указывает, что "сопутствующие Его вознесению обстоятельства величия или пышности подобны, например, тем, какие сопровождают шествие генерала, одержавшего победу".

Некоторые считают данный список событий хронологическим. Так, например, они говорят, что "явился во плоти" относится к воплощению; "оправдал Себя в Духе" — к смерти, погребению и воскресению Христа; "показал себя ангелам" описывает Его вознесение на небеса; "проповедан в народах" и "принят верою в мире" — события, последовавшие за Его вознесением, и, наконец, "вознесся во славе" говорит о том грядущем дне, когда все Его искупленные будут собраны, воскреснут из мертвых и вознесутся вместе с Ним во славу. Тогда и только тогда, как считают сторонники этого взгляда, тайна благочестия достигнет завершения.

Однако мы не видим причины, почему этот порядок должен быть хронологическим. Некоторые считают, что этот стих представляет собой отрывок из раннего христианского гимна. Если это так, то тот гимн был очень похож на одну из наших духовных песен:

*Живя, меня Он любил; умирая,
меня Он спас;
В могилу сойдя, унес мой грех прочь
с Божьих глаз;
Воскреснув, Он дал оправданье навек.
Однажды вернется Он — о, славный
день!*

Чарльз Х. Марш

IV. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО В ЦЕРКВИ (4,1–16)

A. Предостережение об угрожающем церкви вероотступничестве (4,1–5)

4,1 Как может Дух ясно о чем-то говорить? Во-первых, через Павла; ведь то,

что апостол собирался написать, было, несомненно, открыто ему Богом. Во-вторых, Он делает это и через остальное Писание, ведь оно, в особенности НЗ, ясно учит, что для *последних времен* будет характерно отступление от веры.

Под *последними временами* здесь подразумеваются более поздние времена, которые наступят после того дня, когда писалось это письмо.

Отступят некоторые от веры. Слово “некоторые” весьма типично для 1 Тимофею. Меньшинство в Первом послании во Втором станет уже большинством. То, что эти люди *отступят*, или же отпадут, *от веры*, не означает, что они вообще были когда-то спасены; они просто называли себя христианами. Они знали о Господе Иисусе Христе и слышали, что Он — единственный Спаситель. Какое-то время они утверждали, что следуют за Ним, но потом отступили от веры.

Когда читаешь эти строки, мысли невольно обращаются к всевозможным сектам, появившимся в наши дни. Здесь очень точно описывается, как распространяются все лжеучения. Большинство членов сект — люди, когда-то посещавшие так называемые христианские церкви. Может быть, когда-то эти церкви и держались здравого учения, но потом постепенно уклонились к социальному Евангелию. Все эти называющие себя христианами люди становятся легкой добычей для сектантов, предлагающих им более высокие ценности.

Они добровольно *внимают духам обольстителям и учениям бесовским*. Выражение “духи обольстители” здесь использовано в переносном смысле для описания лжеучителей, действующих по указке злых духов, обманывающих неосторожных. Учения бесовские — это доктрины, внушаемые бесами или берущие начало в мире демонов.

4,2 Слово “лицемерие” означает “ношение маски”. Насколько же это

типично для всех сектантов! Они пытаются скрыть свою истинную суть. Они не хотят, чтобы люди поняли, частью какой системы стала их секта. Они устраивают представление, жонглируя библейскими терминами и распевая христианские гимны. Они не только лицемеры, но и лжецы. Их учение не следует истине Слова Божьего; они знают это и намеренно обманывают людей.

Они *сожжены в своей совести*. Может быть, когда-то в юности их совесть и была чуткой, но они так долго заглушали ее голос, так много грешили против света, что их совесть потеряла всякую чувствительность, покрылась коркой. Они, не стесняясь, извращают Слово Божье, уча заведомо лживым вещам.

4,3 Здесь изложены два из множества демонических учений. Первое заявляет, что нельзя вступать *в брак*. Слово же Божье учит противоположному. Брак учрежден самим Богом еще до того, как в мир вошел грех. В брачных отношениях нет ничего несвятого, и когда лжеучителя запрещают вступать в брак, они порочат то, что было предписано Богом.

Пример такого лжеучения — закон, *запрещающий вступать в брак* определенной категории священников и монахиням. Еще более непосредственное отношение данный стих имеет к учению спиритистов, называемому “духовное родство”, где, по словам А. Дж. Поллока, “брачные узы высмеиваются, а на практике мужчин и женщин соблазняют оставить своих законных супругов и вступить в нечестивую и противозаконную связь с их так называемым духовным родством”. Здесь можно упомянуть и об отношении к браку “Христианской науки”. Основательница секты, миссис Эдди, трижды бывшая замужем, писала:

“Пока не усвоят, что Бог — Отец всех, брак будет продолжать существовать... Существоющая ныне приверженность

супружеству, которая была когда-то установленным фактом и среди нас, должна уйти в прошлое".¹³

Второе демоническое учение повелевает воздерживаться от определенной пищи. Этому учат спиритисты, заявляющие, что употребление в пищу мяса животных препятствует вступлению в контакт с духами. Теософы и индуисты приходят в ужас при мысли о лишении какого-то животного жизни, веря, что душа человека может вернуться и жить в животном или другом творении.

Местоимение *"то"* может относиться и к браку, и к пище. И то и другое *сотворил Бог*, чтобы мы наслаждались ими с благодарением. Он предназначил их не только для невозрожденных, но и для *верных и познавших истину*.

4,4 *Всякое творение Божье хорошо. И брак, и пища — творение Божье и не предосудительны, если принимаются с благодарением.* Бог учредил брак для размножения человеческого рода (см. Быт. 1,28), а пищу — для поддержания жизни (Быт. 9,3).

4,5 *Слово Божье освящает* для человека и брак (1 Кор. 7; Евр. 13,4), и пищу (Быт. 9,3; Мк. 7,19; Деян. 10,14–15 и 1 Кор. 10,25–26).

Освящены они и через *молитву*. Прежде чем приступить к еде, мы должны склонить головы и поблагодарить за нее (см. Мф. 14,19; Деян. 27,35). Этим мы просим Господа освятить пищу для подкрепления наших физических сил, чтобы мы еще усерднее могли служить Ему. Перед бракосочетанием мы должны молиться, чтобы Бог благословил этот союз для Своей славы, для благословения других и для счастья невесты и жениха.

Прекрасно, когда христиане благодарят за еду в присутствии людей неспасенных. Благословение не должно быть вычурным и длинным, но нам не следует и пытаться скрывать, что мы благодарим Бога за нашу пищу.

Б. Поощрение к благочестию как лучшей защите от вероотступничества (4,6–16)

4,6 Сообщив *братьям* обо всем, что говорилось в стихах 1–5, Павел выражает уверенность, что Тимофей будет *добрым служителем Иисуса Христа*. Как уже было сказано, слово "служитель" означает "слуга". Он будет слугой, *питаемым словами веры и добрым учением, которому он последовал*.

4,7 В этих стихах Павел повествует о христианском служении, как если бы оно было одним из видов спортивных состязаний. В стихе 6 он говорит о диете того, кто служит Христу: он должен питаться словами веры и добрым учением. В стихе 7 апостол говорит об *упражнении*, цель которого — благочестие.

Павел советует Тимофею *отвращаться негодных и бабьих басен*. Ему не следует с ними бороться или же тратить на них время. Вместо этого он должен относиться к ним с презрением. Выражение *"бабьи басни"* заставляет вспомнить "Христианскую науку", основанную женщиной секту, притягательную особенно для пожилых женщин, которая учит басням вместо истины.

Вместо того чтобы терять время на мифы и *басни*, он должен *упражнять себя в благочестии*. Такое *упражнение* включает чтение и изучение Библии, молитву, размышление и свидетельство другим. Сток говорит: "На пути к благочестию нет попутного ветра, течение склонностей всегда против нас". Без *упражнения* и усилий не обойтись.

4,8 Здесь противопоставляются два вида *упражнений*. *Упражнения телесные* несут определенную пользу телу, но эта польза ограничена и непродолжительна. Напротив, *благочестие* полезно для души, духа и тела человека и не только во времени, но и в вечности. Что касается этой *жизни* — *благочестие* дарит величайшую радость, в отношении же *жизни будущей* — оно

таит в себе обещание прекрасной награды и способности наслаждаться всем ее великолепием.

4,9 Данный стих, по всеобщему признанию, относится к предшествующему ему высказыванию о благочестии. Тот факт, что благочестие обладает огромной и вечной ценностью, и есть *слово верное и достойное всякого принятия*. Это третье *“верное слово”* в этом Послании.

4,10 *Мы для того* (то есть для благочестивой жизни) *и трудимся и поношения терпим*.¹⁴ Павел заявляет, что это — великая цель, к которой он стремится изо всех сил. В глазах неверующих такая цель не представляет никакой ценности. Христианин же смотрит далее преходящих вещей этого мира и надежду возлагает на *Бога живого*. Эта надежда никогда не может обмануть по той простой причине, что Он — *живой Бог, Который есть Спаситель всех людей, особенно верных. Бог — Спаситель всех людей* в том смысле, что сохраняет их в обстоятельствах повседневной жизни. Но Он их Спаситель и в смысле, указанном раньше: Он предпринял все необходимое для спасения *всех людей*. Он стал Спасителем *особенно тех, кто верует*, потому что они приняли предлагаемое Им спасение. Можно сказать, что Бог — потенциальный Спаситель всех людей и фактический — тех, кто уверовал.

4,11 Под *“сим”* скорее всего подразумевается все, что Павел говорил в стихах 6–10. Эти наставления должны стать темами проповедей Тимофея, он должен постоянно напоминать о них народу Божьему.

4,12 Когда писалось это письмо, Тимофею было, по-видимому, лет тридцать — тридцать пять. Рядом с некоторыми пресвитерами ефесской церкви он, вероятно, выглядел совсем юным. Вот почему Павел говорит здесь: *“Никто да не пренебрегает юностью твоею”*. Это не значит, что Тимофей должен взобраться на пьедестал и счи-

тать себя недосыгаемым для любой критики. Но он должен вести себя так, чтобы никто ни в чем не мог его упрекнуть. Стараясь быть *образцом* для верующих, он должен не давать поводов для обоснованной критики.

Выражение *“в слове”* относится к разговорам Тимофея. Его речь должна быть достойной сына Божьего. Избегать он должен не только речей, однозначно запрещенных, но и тех, которые не служат наставлению его слушателей.

“В жизни” относится ко всему образу жизни. Ничто в его поведении не должно бросать тень на имя Христа.

“В любви” говорит о том, что любовь должна быть главным мотивом его поступков, а также духом, в котором они совершаются, и целью, к которой они направлены.

Хотя слова *“в духе”* в некоторых канонических рукописях и нет, в традиционных и большинстве текстов оно присутствует. Гай Кинг пишет, что *энтузиазм*, как он интуитивно понимает данное слово, это

“...качество, которое удивительным образом отсутствует в палитре многих христиан. Мы энтузиасты во всем — от футбольного матча до избирательной кампании, но только не в служении Богу. Как же мы должны стыдиться, видя ревностную деятельность свидетелей Иеговы, мормонов или коммунистов! О, где то пылкое рвение, которое знала некогда Церковь?! Этот великий дух окажет Тимофею, стремящемуся закрепить свои позиции и перейти в наступление, неоценимую помощь”.¹⁵

“В вере” скорее всего означает *“в верности”* и подразумевает надежность и стойкость.

Чистота должна быть характерна не только для его поступков, но и их мотивов.

4,13 Этот стих относится скорее к поместной церкви, чем к личной жизни Тимофея. На церковных собраниях он должен *читать* Писание, *настав-*

лять верующих и учить их. Павел перечисляет это в определенном порядке. Первым он подчеркивает необходимость *читать* Слово Божье. В те времена это было особенно важно, поскольку количество свитков с Писаниями было очень ограничено и были они далеко не у всех. Прочитав Писание, Тимофей должен был наставлять верующих на основе только что прочитанного, а потом учить их великим Божьим истинам. Стих 13 напоминает нам Неемию, особенно 8,8: “И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное”.

Однако не следует считать, что этот стих не имеет абсолютно никакого отношения к самостоятельному изучению Библии каждым христианином. Прежде чем Тимофей смог бы наставить и учить слову других, он должен был воплотить его истины в своей жизни.

4,14 Нам не сказано, какое конкретно *дарование* было дано Тимофею: евангелиста ли, пастыря или учителя. Общее содержание посланий наводит на мысль, что он был пастырем-учителем. Мы, однако же, знаем, что *дарование* было дано ему *по пророчеству* с *возложением рук священства*. Прежде всего, оно было дано *по пророчеству*. Это означает, что пророк поместной церкви однажды встал и объявил, что Святой Дух наделил Тимофея каким-то *даром*. Пророк не давал Тимофею этого дара, а просто о нем объявил. За этим последовало *возложение рук священства*. Еще раз подчеркиваем, что у пресвитеров, или же *священства*, не было власти наделить Тимофея дарованием. Возложив на него руки, они выразили всеобщее признание совершенного Святым Духом.

Этот процесс описан в книге Деяний 13. В стихе 2 Святой Дух избрал Варнаву и Савла для конкретного труда. Вполне может быть, что воля Его была передана через пророка. Потом

местные братья после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили (ст. 3).

Многие христианские общины и сегодня придерживаются этой линии поведения. Когда для пресвитеров становится очевидным, что кому-то дан какой-то дар Святого Духа, они рекомендуют этого человека на дело служения Господу, демонстрируя свою уверенность в нем и признание работы, совершенной Святым Духом в жизни этого человека. Своей рекомендацией они не наделяют его каким-то даром, а просто признают, что это уже сделал Дух Божий.

Между тем, что произошло с Тимофеем, когда на него возложили руки пресвитеры и когда то же самое сделал Павел (2 Тим. 1,6), есть большая разница. В первом случае этот жест ни в коей мере не был официальным и никакого отношения к источнику дара не имел. Он лишь выразил солидарность пресвитеров с Тимофеем в его труде. Во втором случае Павел был тем апостольским каналом, через который этот дар и был передан.

4,15 Слова “об этом *заботиться*” можно было бы перевести как “это развивай”, или же “прилагай к этому все усилия”. В этом *пребывай*. Павел призывает Тимофея нераздельно и неуклонно посвятить себя труду для Господа. Тогда его *успех* будет *очевиден для всех*. Павел не хотел, чтобы Тимофей, покорив в своем христианском служении небольшой холм, успокоился и пустил все по наезженной колее. Нет, апостол желал ему карабкаться все выше, продвигаться в деле Господа все дальше.

4,16 Обратите внимание на последовательность. Прежде Тимофей должен *вникать в себя*, а потом *в учение*. Это еще раз подчеркивает, насколько важна для каждого слуги Христа чистота в его личной жизни. Если в его жизни правит грех, то как бы точно его взгляды ни соответствовали Библии,

пользы от них нет никакой. Как сказал А. У. Пинк: “Служение становится ловушкой и даже злом, если ему позволяют вытеснить поклонение Богу и заботу о личной духовной жизни”.

Постоянно занимаясь тем, о чем Павел говорил раньше, то есть чтением, наставлением и учением, Тимофей *спасет и себя, и слушающих* его. Здесь слово “спасение” не имеет никакого отношения к спасению души. Эта глава начиналась описанием лжеучителей, внесших смуту в ряды народа Божьего. Теперь же Павел говорит Тимофею, что, ведя благочестивый образ жизни и верно держась Слова Божьего, он *спасет* от этих лжеучений и себя, и своих слушателей.

V. КОНКРЕТНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ ВЕРУЮЩИХ (5,1 – 6,2)

A. Представителям разных возрастных групп (5,1–2)

5,1 Этот стих служит вступлением к наставлениям Павла о том, как Тимофею вести себя по отношению к членам христианской семьи, среди которых он будет работать. Тимофею, который был моложе и, может быть, энергичнее, было трудно общаться с некоторыми из стариков терпеливо и без раздражения; отсюда и предостережение *не укорять старцев* резко, а *увещевать, как отца*. Неприлично ему, человеку более молодому, оскорблять таких людей резкими словами.

Молодого Божьего слугу подстерегала и другая опасность: в общении с молодежью переходить на повелительный тон. Поэтому Павел приказывает ему относиться к молодым, как к *братьям*, общаться с ними на равных, а не свысока.

5,2 К женщинам пожилым он должен относиться, как к *матерям*, с любовью и должным уважением.

Его взаимоотношения с *молодыми* женщинами должны быть *чисты*. Он

не только должен избегать всего однозначно греховного, но и остерегаться неблагоприятных поступков и поведения, за которым кто-либо мог бы усмотреть зло.

Б. Вдовам (5,3–16)

5,3 В стихах 3–16 Павел говорит о *вдовах* в поместной церкви и о том, как к ним нужно относиться.

Прежде всего, поместная церковь должна *почитать истинных вдов*. Под *почтением* здесь подразумевается не только уважение, но и финансовая помощь. Истинная вдова – та, у которой нет никаких источников дохода и которая в поддержании своего существования во всем полагается на Господа. У нее нет никаких родственников, которые могли бы о ней позаботиться.

5,4–5 В этом стихе описана другая группа вдов. Это те, у которых есть *дети* и *внуки*. В таких случаях *дети* должны учиться практическому благочестию, воздавая матери (или бабушке) сторицей за все доброе, что она для них сделала. Этот стих ясно говорит, что благочестие начинается дома. Свидетельство тех, кто громко говорит о своей религии и пренебрегает людьми, связанными с ним кровными узами, наносит вред христианской вере.

Богу *угодно*,¹⁶ чтобы христианин заботился о своих родных, которые иначе остались бы без средств к существованию. В Ефессянам 6,2 апостол Павел ясно учит: “Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием”. Как уже говорилось, истинная *вдова* – та, у которой нет доходов и которой неоткуда ждать помощи, кроме как от *Бога*.

5,6–7 Противоположностью вдове из стиха 5 выступает вдова *сластолюбивая*. В вопросе о том, христианка ли эта женщина или только называет себя таковой, существует разногласие. Мы считаем, что она – истинная христианка, но отступившая от веры. Она мертва во всем, что касается общения

с Богом или же полезности для Его дела. Тимофею следовало предостерегать таких вдов от погони за удовольствиями, а также учить христиан заботиться о своих нуждающихся родственниках.

5,8 Павел подчеркивает всю серьезность проступка тех, кто не заботится о своих родных и особенно о домашних. Он называет подобное поведение *отречением от веры*. Христианская вера постоянно утверждает, что все истинные верующие должны заботиться друг о друге. Не делая этого, христианин своими поступками отрекается от тех истин, которым учит христианство. Такой человек хуже неверного по той простой причине, что многие неверующие проявляют трогательную заботу о своих родственниках. К тому же такой верующий своими делами может навлечь позор на имя Господа, чего не сделает неверующий.

5,9 Этот стих заставляет предполагать, что у поместной церкви был список имен тех вдов, которым она оказывала поддержку. Павел уточняет, что в него не должны были заноситься имена вдов, которым еще не было шестидесяти лет.

Выражение “жена одного мужа” порождает те же проблемы, что и аналогичное выражение в стихах, посвященных диаконам и пресвитерам. Приводимые толкования аналогичны упомянутым ранее. Каково бы ни было его значение, бесспорно одно: супружеская жизнь этой женщины должна быть выше всяких нареканий, на нее не должно падать и тени подозрения в безнравственности.

5,10 Для того чтобы быть включенной в список, вдова также должна быть известна по добрым делам, свидетельствующим о ее высокой духовности.

Слова “если она воспитала детей”, несомненно, означают, что теперь и она, и ее христианская семья могут гордиться плодами своих усилий. Заслуга матери не в том, чтобы просто

вырастить детей, а в том, чтобы их хорошо воспитать.

Еще одна черта, характерная для благочестивой вдовы, — гостеприимство. Снова и снова НЗ говорит о достойной высших похвал добродетели страннолюбия.

Умывание ног гостям входило в обязанности раба. Поэтому здесь, несомненно, имеется в виду, что для христиан вдова часто исполняла самую грязную и унижительную работу. Но это может означать и то, что она *умывала ноги святым* в духовном смысле: “банею водною слова”. Не имеется в виду, что она говорила проповеди перед толпами, нет, она приходила в дома и Словом Божиим очищала верующих от грязи, налипавшей в повседневных хлопотах.

Помощь бедствующим — это дела милосердия, совершенные для больных, скорбящих и изнемогающих.

Короче говоря, чтобы быть занесенной в этот список поместной церкви, вдова должна была отличаться усердием ко всякому доброму делу.

5,11 Это довольно трудный стих, но его значение, как нам кажется, таково: как правило, поручать молодых вдов заботе поместной церкви было бы ошибкой. Будучи молодыми, они, возможно, *пожелают снова вступить в брак*. Само по себе это желание не предосудительно, но временами оно становится столь сильным, что какая-либо из молодых вдов может выйти замуж даже за неверующего. Апостол говорит об этом как о поступке в *противность Христу*. Когда молодая вдова стоит перед выбором: выходить замуж за язычника или остаться незамужней из любви к Христу и в послушание Его Слову, она *желает вступить в брак*. Это, конечно, навлечет осуждение на поместную церковь, поддерживающую ее.

5,12 *Осуждение* здесь означает не вечную погибель, а то, что, *отвергнув прежнюю веру*, она навлекает на себя

осуждение, или кару. Раньше она говорила о своей великой преданности и верности Господу Иисусу Христу, но теперь, когда появилась возможность выйти замуж за человека, Христа не любящего, она забыла все свои клятвы и обеты Христу и уходит с неверующим, изменив небесному Жениху.

Павел не осуждает молодых вдов за вступление в брак. Более того, он настоятельно советует им это (ст. 14). Чего он не приемлет, так это их духовной деградации, их готовности отбросить все Божественные заповеди ради того, чтобы заполучить мужа.

5,13 Решение поместной церкви оказать молодым вдовам финансовую поддержку может побудить их вести праздный образ жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вместо того чтобы заниматься своими делами, они сплетничают и, любопытствуя, суют нос в вопросы, которые их не касаются. Ничто из предпринимаемого поместной церковью не должно поощрять подобное поведение, потому что, как уже говорилось, это отрицательно отражается на христианском свидетельстве.

5,14 Поэтому Павел и говорит, что, как правило, лучше, если *молодые вдовы* будут *вступать в брак, рождать детей и управлять христианским домом*, не давая повода всяким нареканиям. Павел, конечно, понимал, что не все молодые вдовы смогут вторично выйти замуж. Инициатива здесь принадлежит мужчине. Но он просто дает общее указание, которому должно следовать по мере возможности.

Противник, или сатана, неустанно рыщет в поисках обвинений против христианского свидетельства, и Павел принимает меры предосторожности против всего, что могло бы послужить поводом к злоречию.

5,15 Все, что апостол говорил о молодых вдовах, — не просто догадки или предположения. Это уже произошло. *Некоторые совратились вслед са-*

таны в том смысле, что прислушались к голосу дьявола и, вопреки Слову Господа, вышли замуж за неверующего.

5,16 Здесь апостол опять возвращается к обязанности родственников заботиться друг о друге. *Если какой верный¹⁷ или верная имеет* в семье вдову, нуждающуюся в помощи, то он должен взять эту заботу на себя, чтобы *церковь* могла уделять больше внимания действительно нуждающимся, у которых нет близких родственников.

В этом разделе, в стихах 3—16, говорится о том, что при определенных обстоятельствах церковь делать *должна*, а не что она делать *может*, если только обстоятельства сложатся благоприятным образом и она решит, что это ей под силу. Величина этого параграфа свидетельствует о том, насколько важна для Святого Духа эта тема, которой большинство церковей сегодня пренебрегает.

В. Пресвитерам (5,17–25)

5,17 Оставшиеся стихи этой главы посвящены пресвитерам. Прежде всего Павел устанавливает правило: *достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь*. Слово “начальствующий” было бы лучше перевести как “подающий пример” (Дарби). Здесь не столько вопрос контроля, сколько личного примера. Такие пресвитеры достойны двойной *чести*. Под *честью* здесь может подразумеваться уважение и не только уважение, но, возможно, и денежное вознаграждение (Мф. 15,6). *Сугубая честь* подразумевает и одно и другое. Пресвитер прежде всего достоин уважения народа Божьего за свой труд, но если он посвящает этому труду все свое время, то достоин и финансовой помощи. *Те, которые трудятся в слове и учении*, — это люди, которые так много времени посвящают проповеди и учению, что не в состоянии зарабатывать себе на жизнь.

5,18 В доказательство того, что пре-

свитер достоин вознаграждения, приведены два стиха из Писания. Первый взят из Второзакония 25,4, второй — из Ев. от Луки 10,7. Особый интерес эти стихи представляют в связи с вопросом о богодухновенности Писания. Павел берет один стих из ВЗ и один из НЗ, ставит их рядом на одну ступень и ссылается на оба как на *Писание*. Апостол, несомненно, считал, что и НЗ, и ВЗ обладают одинаковым авторитетом.

Эти стихи учат, что вол, усердно трудившийся на жатве, не должен лишаться своей порции зерна. *Трудящийся* имеет право на часть плодов своего труда. Так и пресвитеры. Несмотря на то, что они не трудятся физически, они все равно достойны финансовой поддержки со стороны народа Божьего.

5,19 Занимая в церкви очень ответственное положение, пресвитеры становятся излюбленной мишенью для нападков сатаны. Поэтому Дух Божий предпринимает определенные меры, чтобы оградить их от ложных обвинений. Он устанавливает правило, что *на пресвитера* не накладывается никакое взыскание до тех пор, пока обвинение не будет подкреплено словами *двух или трех свидетелей*. Вообще-то данное правило действует в отношении любого члена церкви, но здесь оно подчеркивается особо, потому что опасность несправедливого обвинения пресвитера особенно велика.

5,20 Если же пресвитер найден виновным в грехах, наносящих урон свидетельству церкви, то его следует *обличить перед всеми*. Это заставляет верующих осознать всю опасность греха, прокравшегося в христианское служение, и является хорошим профилактическим средством.

Некоторые богословы считают, что стих 20 относится не конкретно к пресвитерам, а ко всем христианам. Сам принцип, несомненно, применим ко всем христианам, но, согласно контексту стиха, его содержание касается именно пресвитеров.

5,21 Решая в поместной церкви вопрос о наказании, нужно остерегаться двух опасностей. Первая из них — *предубеждение*, вторая — *пристрастность*. Предубежденность против человека отрицательно сказывается на решении его дела. Или же мы не можем отнестись к кому-то беспристрастно, ослепленные его богатством, высоким положением в обществе, его обаятельностью. Поэтому Павел и *заклинает* Тимофея *перед Богом и Господом Иисусом Христом*, а также *перед избранными ангелами* следовать наставлениям, не пытаться судить, не собрав всех фактов, не быть к кому-то снисходительным только потому, что он чей-то друг или же пользуется известностью. Каждое дело должно рассматриваться, как *перед Богом и Господом Иисусом*, а также *перед ангелами*. Ангелы внимательно наблюдают за миром, в котором мы живем, и в решении вопросов церковного наказания должны видеть совершенную справедливость. *Избранные ангелы* — это те, кто не был вовлечен в грех или восстание против Бога, а сохранил свое первоначальное состояние.

5,22 Когда членом поместной церкви становится человек известный, христиане нередко стремятся побыстрее избрать его на руководящую должность. Павел же предостерегает Тимофея от поспешности в признании новичка. Не должен он и выражать свою солидарность с людьми, чей характер ему неизвестен, иначе, поступая так, он *сделается участником* в их грехах. Он должен *сохранять* не только моральную чистоту, но избегать и всякой ассоциации с грехом других.

5,23 Трудно сказать, что связывает этот стих с предыдущим. Может быть, апостол мудро предвидел, что участие в решении проблем и трудностей церкви пагубно скажется на здоровье Тимофея. Если это так, то Тимофей был далеко не первым и не последним, кто из-за этого “страдал желудком”.

Хотя, скорее, Тимофей был вечной жер-
твой загрязненной воды, что нередко
встречается в некоторых странах мира
и сегодня.

Совет апостола: “*Впредь пей не одну
воду*” означает, что Тимофей не дол-
жен был пить только воду, не позволяя
себе даже вина. Павел рекомендует ему
употреблять *немного вина ради* своего
желудка и частых недугов. Здесь гово-
рится об употреблении вина лишь в ме-
дицинских целях, и не нужно пытаться
использовать этот стих для оправдан-
ния злоупотребления алкоголем.

Несомненно, речь здесь идет о на-
стоящем вине, а не виноградном соке.
Вряд ли о виноградном соке в те време-
на вообще знали, так как он пригото-
вливается путем пастеризации – процес-
са, тогда еще не известного. На то, что
это настоящее вино, указывают слова
“*немного вина*”. Не будь вино настоя-
щим, эта оговорка не потребовалась бы.

Данный стих проливает свет и на
вопрос о Божественном исцелении.
Хотя Павел как апостол, несомненно,
обладал властью исцелять все виды
заболеваний, использовал он эту власть
далеко не всегда. Здесь он оправдыва-
ет употребление лекарств при болез-
нях желудка.

5,24 Создается впечатление, что
апостол возвращается к теме, подня-
той в стихе 24, где он предостерегал
Тимофея от излишней торопливости в
возложении рук на других. Стихи 24 и
25 развивают эту мысль дальше.

Грехи некоторых людей явны, на-
столько очевидны, что подобны гла-
шатаю, идущему перед этим челове-
ком, громко трубящему и объявляю-
щему его грешником на всем его пути
к *осуждению*. Но так бывает далеко не
со всеми. *Грехи некоторых открыва-
ются лишь впоследствии*. К первой
группе мы можем отнести пьяницу,
известного всей округе. Но есть и муж,
вступивший в тайную любовную связь
с другой женщиной. Сейчас об этом,
может быть, никто и не догадывается,

но очень часто через какое-то время
вся правда выходит наружу.

5,25 Это же можно сказать и о хо-
роших людях. Добрые дела одних бро-
саются в глаза каждому. Другие же
более скромны и скрытны, и доброта
их сердца станет видна лишь спустя
какое-то время.

Даже если сейчас мы не видим в
ком-то ничего доброго, может быть,
что-то проявится позже. Из этого мы
должны сделать вывод: не следует су-
дить о человеке по первому впечатле-
нию, нужно подождать, пока со време-
нем раскроется его истинный характер.

Г. Рабам и хозяевам (6,1–2)

6,1 Теперь в центре нашего внимания
поведение слуг. О них говорится как о
рабах, под игом находящихся, то есть
под игом рабства. Прежде всего апо-
стол обращается к тем рабам, господа
которых неверующие. Должны ли ра-
бы в таком случае держаться надмен-
но? Должны ли восставать против сво-
их хозяев и пытаться сбежать? Или
всячески уклоняться от работы? Нет,
напротив, они *должны почитать гос-
под своих достойными всякой чести*.
Это значит, что им следует оказывать
хозяевам надлежащее почтение, рабо-
тать послушно и усердно и стараться
быть в помощь, а не в обузу. Великим
стимулом к такому усердному труду
будет сознание, что это отражается на
свидетельстве о Христе. Если раб-хри-
стианин будет груб или непокорен, его
хозяин станет проклинать *имя Божье* и
христианскую веру. Он решит, что ве-
рующие – люди ни на что не годные.

История ранней церкви свидетель-
ствует, что рабы-христиане на неволь-
ничьих рынках стоили намного доро-
же неверующих. Когда хозяин знал, что
стоявший на помосте раб – христиа-
нин, он зачастую был готов заплатить
за него больше, так как не сомневался,
что этот раб будет служить ему добро-
совестно и верно. Это великая дань
уважения христианской вере.

Данный стих напоминает нам, что как бы низко не стоял человек на социальной лестнице, у него есть неограниченные возможности для свидетельства о Христе и прославления Его имени.

Многие указывают, что НЗ нигде не осуждает институт рабства открыто. Тем не менее по мере распространения христианства исчезало и плохое обращение с рабами.

Каждый истинный верующий должен осознавать, что он — раб Иисуса Христа. Он выкуплен дорогой ценой; себе он больше не принадлежит. Им, его духом, душой и телом владеет Иисус Христос, и Он достоин всего самого лучшего, что есть у верующего.

6,2 Стих 2 обращен к рабам, *имеющим господами верных*. Соблазн *обращаться* с хозяевами *небрежно* был, несомненно, велик. Вполне вероятно, что, когда поместная церковь собиралась вечером в день Господень для хлебопреломления (Деян. 20,7), вокруг стола сидели и христиане-господа, и христиане-рабы — все *братья* в Иисусе Христе. Но рабам не следовало из этого делать вывод, что отныне все социальные различия уничтожены. То, что его господин был христианином, вовсе не значило, что раб не обязан его почитать и ему служить. Тот факт, что его хозяин — верующий и возлюбленный брат, должен побуждать раба работать для него еще усерднее.

О господах-христианах здесь говорится не только как о *верных* (верующих) и *возлюбленных*, но и как о тех, кому *благодетельствуют*.¹⁸ В этом обычно видят указание на то, что и они имеют долю в благословении спасения. Тем не менее эти слова можно понять и так: поскольку и хозяева, и рабы заинтересованы в добрых делах, они должны служить рука об руку, стараясь помочь друг другу.

Слова *“учи сему и увещевай”*, несомненно, относятся к предшествовавшим наставлениям для рабов-христи-

ан. В наши дни они относятся к взаимоотношениям работодателя и его рабочих.

VI. ЛЖЕУЧИТЕЛЯ И ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ (6,3–10)

6,3 Теперь в центре внимания Павла те, кто склонен проповедовать в церкви новые и чуждые ей доктрины. Эти люди *не следуют здоровым словам*. *“Здоровый”* означает “несущий здоровье”. Такими были *слова* Господа нашего Иисуса Христа, когда Он находился здесь, на земле, которые мы можем прочесть в Евангелиях. Сюда же относится и все учение НЗ. Это *учение о благочестии* в том смысле, что оно поощряет к благочестивому поведению.

6,4 Такие люди *горды*. Они утверждают, что обладают высшим знанием, на самом же деле *не знают ничего*. Как Павел сказал раньше, они не знают, о чем говорят.

Они до безумия любят *состязания и словопрения*. Слово *“заражен”* буквально означает “больной”. Эти люди духовно нездоровы и вместо того, чтобы проповедовать несущие здоровье доктрины, учат словам, которые делают святых больными. Они поднимают всевозможные вопросы, не служащие духовному назиданию, и препираются о словах.

Так как предметы их спора не имеют к учению Библии никакого отношения, то и прийти к окончательному решению невозможно. В результате их учение порождает *зависть, распри, злобность и лукавые подозрения*. Ленски пишет:

“В их дискуссиях и словопрениях один начинает завидовать сноровке, приобретенной другим; ссоры разгораются по мере того, как они состязаются и противоречат друг другу; все чаще с губ срываются богохульства, то есть обвинения и угрозы, изложенные языком Библии”.¹⁹

6,5 Эти *пустые споры* разгораются из-за *людей поврежденного*, то есть *больного, ума*. Ленски точно заметил:

“Большой ум находится в состоянии разложения и распада; в области морали и духовного умственные способности уже не способны функционировать нормально. Их реакция на истину далека от здоровой. Реальность и ее истинное отображение должны порождать реакцию принятия, в особой мере это относится к спасающей Божественной истине Евангелия; всякая же ложь, искажение и извращение, в особенности затрагивающие сферу морали и духовного, должны порождать реакцию отвержения... Встречаясь с истиной, поврежденный ум видит и ищет лишь возражения, которые может против нее выдвинуть; встречаясь же с тем, что от истины отличается, он видит и ищет причины, почему он эти отличия должен принять”²⁰

Также эти люди чужды истине. Когда-то они с этой истиной ознакомились, но, отвергнув свет, были лишены и той истины, которую прежде имели.

Они думают, будто благочестие служит для прибытка. Учителями религии они стали, очевидно, потому, что сочли эту профессию выгодной, где хорошо оплачиваются даже незначительные усилия. “Самое святое из всех призваний они превращают в доходное ремесло”.

Это напоминает нам не только пастырей-наемников, выдающих себя за служителей Христа, но не имеющих подлинной любви к истине, но и дух коммерции, пропитавший все современное христианство: продажа индulgенций, лотерейные розыгрыши, базары, распродажи и т. п. *Удаляйся от таких.*²¹ Нам приказано сторониться подобных нечестивых учителей.

6,6 В предыдущем стихе описано неправильное понимание *приобретения*, здесь же раскрывается его истинное значение. Сочетание *благочестия с довольством* — *великое приобретение*. Свидетельство одного благочестия без довольства было бы однобоким. До-

вольство же без благочестия и вовсе не принадлежит к характерным чертам христианства. Но обладать истинным благочестием и одновременно быть удовлетворенным положением своих личных дел — этого не купишь ни за какие деньги.

6,7 Эта глава во многом схожа с учением Господа Иисуса в Его Нагорной проповеди. Стих 7 напоминает нам Его наставление о вере в то, что наш Небесный Отец дает нам все нужное.

В жизни есть три момента, когда наши руки абсолютно пусты: когда мы рождаемся, когда приходим к Иисусу и когда умираем. Этот стих напоминает нам о первом и последнем. *Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.*

Перед смертью Александр Македонский сказал: “Когда я умру, вынесите меня на похоронных носилках перед всеми; рук же моих не запеленывайте, а уложите так, чтобы все видели, что они пусты!” Бейтс комментирует это так:

“Да, эти руки, которые когда-то правили самым гордым из всех государств мира; которые когда-то держали самый победоносный из всех мечей; которые когда-то были полны серебра и золота; во власти которых когда-то было спасти или оборвать чью-то жизнь, — эти руки теперь ПУСТЫ”²²

6,8 Довольство приходит, когда удовлетворены основные потребности человека. Наш Небесный Отец знает, что нам нужна пища и одежда, и обещал дать нам их. Большая часть жизни неверующего проходит в заботах о *питании* и *одежде*. Христианин же должен искать прежде Царства Божьего и Его праведности, а Бог позаботится, чтобы у него было все необходимое для жизни.

Слово, переведенное как *“одежда”*, здесь означает *“покров”*, включая и жилище, и одежду. Мы должны быть *довольны*, имея *питание*, жилище и *одежду*.

6,9 Стихи 9–16 адресованы непосредственно *желающим обогатиться*. Их грех не в том, что они богаты, а в том, что страстно этого домогаются. *Желающие обогатиться* — люди, которые не довольствуются пищей, одеждой и крышей над головой, а жаждут большего.

Желание быть богатым вводит человека в *искушение*. Ради достижения своей цели он поддается соблазну пойти на обман или насилие. В арсенал его средств входят азартные игры, игра на бирже, мошенничество, лжесвидетельство, кража и даже убийство. Такой человек попадает в *сеть*, или капкан. Желание становится настолько сильным, что он уже не может от него избавиться. Возможно, он обещает себе, что остановится, как только накопит определенную сумму денег. Но остановиться он не может. Когда эта цель достигнута, ему хочется большего. Его душа попадает в сеть забот и страхов, которые приносит с собой страсть к деньгам. Люди, твердо решившие разбогатеть, *впадают во многие безрассудные похоти*. Они непременно хотят перешеголять соседей. Чтобы не ударить в грязь лицом, они часто вынуждены приносить в жертву желанию некоторые действительно важные жизненные ценности.

К тому же они *впадают* и во *вредные похоти*. Жадность к богатству принуждает их ставить под угрозу здоровье своего тела и души. Они настолько заняты материальным, что *погружаются в бедствие и пагубу*. В неустанной погоне за золотом они пренебрегают своими бессмертными душами. Барнс предупреждает:

“Погибло все. До основания разрушены счастье, репутация, добродетели и душа. Всепоглощающее желание быть богатым ведет к веренице безрассудств, которые губят все и в этой жизни, и в будущей. А сколько семей разрушено из-за этого!”²³

6,10 *Корень всех зол есть сребролю-*

бие. Хотя и не все зло во вселенной берет свое начало в любви к деньгам, сребролюбие, несомненно, является одним из главных источников многих зол. Подобная любовь, например, ведет к зависти, раздорам, воровству, нечестности, несдержанности, забвению Бога, эгоизму, растратам и др.

Речь здесь идет не о деньгах как таковых, а о любви к ним. Есть множество способов использовать деньги на служение Господу, что приведет к добру. К греху и позору ведет лишь *сребролюбие*.

Один из злых плодов любви к деньгам — отход *от* христианской *веры*. В безумной погоне за золотом человек до такой степени запускает свою духовную жизнь, что вскоре уже трудно сказать, был ли он вообще спасен.

Эти люди не только утратили интерес к духовным ценностям, но и *подвергли себя многим скорбям*. Задумайтесь о тех *скорбях*, которые порождает тяга к богатству! Трагедия жизни, прожитой впустую. Скорбь об ушедших в мир детях. Боль при виде богатства, тающего на глазах. Страх предстать перед Богом или же неспасенным, или с пустыми руками.

Епископ Дж. Ч. Райл подводит итог:

“Из всего, что у нас есть, наименьшие удовлетворения нам приносят деньги. Они, бесспорно, снимают с наших плеч груз некоторых забот, но количество новых проблем, которые они на нас возлагают, превосходит объем проблем исчезнувших. Больших усилий стоит уже добыть их, забот и тревог — стремление их сохранить. Трата денег несет много искушений. Неправильное их использование — чувство вины. Их потеря — великую печаль. Вопрос о том, как ими распорядиться, ставит нас в тупик. Причина двух третей всех разногласий, ссор и судебных тяжб все та же — деньги!”²⁴

Самый богатый человек в мире владел нефтяными скважинами, неф-

теперерабатывающими заводами, танкерами и нефтепроводами; ему также принадлежали гостиницы, страховая компания и авиакомпания. Свое поместье в 300 гектаров он окружил теплохранителями, злыми псами, стальной решеткой, прожекторами, звонками и сиренами. Он боялся не только самолетов, кораблей и сумасшедших, но и тяжелой болезни, старости, беспомощности и смерти. Он был одинок и угрюм и признал, что счастья за деньги не купишь.²⁵

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЮ (6,11–21)

6,11 Павел обращается к Тимофею как к *человеку Божьему*. В ВЗ этого звания часто удостоивали пророков — людей, благочестивых в своем поведении. Это может служить указанием на то, что у Тимофея был дар пророчества. Противопоставляется человеку Божьему “человек греха”, описанный в 2 Фессалоникийцам. Человек греха будет самым воплощением греха. Все в нем будет наводить людей на мысль о грехе. Тимофей должен быть *человеком Божьим*, человеком, вид которого заставляет людей думать о Боге и Его прославлять.

В своем служении Христу Тимофей должен избегать сомнений (ст. 4), нечистоты (ст. 5), духа недовольства (ст. 6–8), глупых и вредных похотей (ст. 9) и любви к деньгам (ст. 10). Он должен вырабатывать в себе христианский характер — единственное, что он сможет взять с собой на небеса. Здесь названы некоторые черты такого характера: *праведность, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость*.

Праведность говорит о нашем справедливом и честном отношении к другим людям. *Благочестие* — это наше подобие Богу. *Вера* может означать и верность, благонадежность. *Любовь* говорит о наших нежных чувствах и к Богу, и к другим людям. *Терпение* можно определить как непоколебимость

или же выносливость в испытаниях, в то время как *кротость* — доброжелательность и смиренность нрава.

6,12 Тимофей должен не только *убегать и преуспевать*, но и *подвизаться*. *Подвизаться* — значит не сражаться, а скорее состязаться. Данное слово взято из словаря не битв, а соревнований. Добрый подвиг, о котором здесь говорится, — это христианская *вера* и связанный с ней забег. Тимофей должен хорошо бежать в этом забеге. Он должен *держаться вечной жизни*. Это не значит, что он должен стремиться к спасению. Оно у него уже есть. Но теперь день за днем в его поступках должна отражаться вечная жизнь, которую он уже получил.

К этой *вечной жизни* Тимофей был *призван* в момент обращения. Он также *исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями*. Под этим, возможно, имеется в виду его крещение, хотя оно может включать и все последующее свидетельство о Господе Иисусе Христе.

6,13 Теперь апостол дает Тимофею торжественное повеление и делает это в присутствии двух величайших Свидетелей. Повеление дано, во-первых, *перед Богом, все животворящим*. Возможно, Павел, когда писал Тимофею, осознавал, что однажды он может сложить голову за исповедание Господа Иисуса. В этом случае молодому воину необходимо помнить, что именно Бог дает всему жизнь. Даже если людям и удастся убить Тимофея, его вера — в Того, Кто воскрешает мертвых.

Во-вторых, повеление дано *перед Иисусом Христом*. Он — великий пример *доброто исповедания*. *Перед Понтием Пилатом Он засвидетельствовал доброе исповедание*. Хотя это может относиться ко всем словам и поступкам Спасителя перед римским прокуратором, особым образом здесь, по видимому, имеются в виду слова Иисуса: “Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об

истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего” (Ин. 18,37). Это решительное исповедание должно служить Тимофею примером в свидетельстве об истине.

6,14 Павел повелевает Тимофею хранить *заповедь*. Некоторые считают, что это относится к заповеди подвизаться добрым подвигом, упомянутой ранее. Другие предполагают, что имеется в виду все, что Павел повелевает Тимофею в этом письме. Кто-то полагает, что *заповедь* — это Евангелие, или откровение Бога, как оно дано в Слове Божьем. Мы считаем, что это требование хранить истину христианской веры.

Выражение “*чисто и неукоризненно*” относится не к заповеди, а к самому Тимофею. Свидетельство жизни Тимофея, *хранящего заповедь*, должно быть незапятнанным и выше всяких нареканий.

НЗ постоянно напоминает верующим о явлении *Господа нашего Иисуса Христа*. Верность Христу в этом мире будет вознаграждена пред судилищем Христа. Эти награды станут видны всем, когда Господь Иисус вернется на землю, чтобы установить Свое Царство. Тогда-то и проявятся результаты верности или неверности.

6,15 Среди богословов нет согласия в том, о ком в этом и следующих стихах идет речь: о Боге Отце или же о Господе Иисусе Христе. Создается впечатление, что в стихе 15, взятом отдельно, говорится о Господе Иисусе, потому что именно Он в Откровении 17,14 назван *Царем царей и Господом господствующих*. С другой стороны, стих 16 явно относится к Богу Отцу.

Как бы то ни было, значение стиха 15 скорее всего следующее: когда Господь Иисус вернется, чтобы царствовать на этой земле, люди осознают, что *единый и блаженный сильный*. Его явление покажет, кто истинный Царь. В те дни, когда Павел писал это Тимофею, и вплоть до наших дней Господь Иисус был и продолжает оставаться

отвергнутым. Но грядет день, когда будет ясно показано, что Он — Царь всех, кто стоит у власти, и Господин всех, кто распоряжается по-господски.

Блаженный (благословенный) — не только достойный всяческой похвалы, но и имеющий в Самом Себе полноту благословения.

6,16 При явлении Господа Иисуса люди осознают и то, что лишь Бог *имеет бессмертие*. Это означает, что лишь Он обладает этим свойством *в силу Своей природы*. Бессмертие ангелов было им даровано, и при воскресении верующие получают бессмертные тела (1 Кор. 15,53–54), *бессмертие* же Бога — в Нем Самом.

Далее о Боге говорится как об *обитающем в неприступном свете*. Здесь имеется в виду ослепительно сияющая слава, окружающая Божий престол. Человек в своем природном состоянии от такого сияния просто бы испарился. Лишь те, кто приняты в Возлюбленном и совершенны во Христе, могут приблизиться к Богу и не погибнуть.

Бога в Его сущности *никто из людей не видел и видеть не может*. В ВЗ люди видели явления Бога, так называемые Богоявления. В НЗ Бог полностью явил Себя в Личности Своего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа.

Тем не менее для обычных глаз Бог невидим.

Именно Ему принадлежат *честь и держава вечная*. Этим славословием Павел и завершает свое повеление Тимофею.

6,17 До этого Павел долго говорил о тех, кто хочет быть богатым. Здесь он обращается к тем, кто уже *богат*. Тимофей должен их *увещевать, чтобы они не высоко думали о себе*. Это большое искушение для всех богачей. Они склонны смотреть сверху вниз на всех, у кого не очень много денег, как на существа некультурные, невоспитанные и не очень-то умные. Это, несом-

ненно, не всегда соответствует истине. В НЗ, в отличие от ВЗ, большое богатство не служит свидетельством Божьего благословения. В то время как под законом богатство было знаком Божественной благосклонности, величайшим благословением нового века стало страдания.

Богатым не стоит *уповать на*, дословно, “ненадежность *богатства*”. Деньги удержать в руке так же трудно, как и песок. Хотя нам и кажется, что огромное состояние гарантирует безопасность, но единственная действительно надежная вещь в этом мире — Слово Божье.

Поэтому-то богатых и призывают *уповать на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения*. Коварство богатства в том, что невероятно трудно им владеть, на него не надеясь. Но это одна из форм идолослужения: ведь тогда мы отрицаем истину, что именно *Бог дает нам все обильно для наслаждения*. Эта истина не может служить оправданием жизни в роскоши; она просто утверждает, что Бог — источник всякого наслаждения, дать которое не под силу никаким сокровищам.

6,18 Христианину напоминают, что деньги, которые у него есть, ему не принадлежат. Они просто доверены в его распоряжение. Он несет ответственность за использование их для славы Бога и на благо людей. Он должен расходовать их на *добрые дела* и с готовностью делиться ими с нуждающимися.

Девиз жизни Джона Уэсли таков: “Делай все добро, какое только можешь, всеми путями и средствами, какими только можешь, повсюду, где только можешь, и всегда, когда только можешь, всем людям, каким только можешь, так долго, как только можешь”.

Слова “*щедр и общителен*” указывают на обязанность христианина быть готовым использовать свои деньги всегда, когда Господь потребует этого.

6,19 Этот стих подчеркивает ту

истину, что у нас есть возможность в этой жизни распорядиться нашими финансами так, что они принесут нам дивиденды в вечности. Используя наши деньги на Божье дело сегодня, мы *собираем доброе основание для будущего*. Таким образом *мы достигаем вечной жизни*, которая действительно жизнь.

6,20 Вот мы и подошли к заключительному предостережению Павла. Он повелевает Тимофею *хранить преданное* ему. Под этим он подразумевает, скорее всего, истинное учение христианской веры. Речь здесь идет не о душе Тимофея или его спасении, но об истине Евангелия благодати Божьей. Истина, доверенная Тимофею, должна была, подобно деньгам, положенным в банк, пребывать в целостности и сохранности.

Он должен избегать *негодного пустословия и прекословий лжеименного знания*. *Пустословие*, или болтовня, — это пустые разговоры на темы, не служащие к назиданию.

Павел осознавал, что Тимофей столкнется с огромным количеством учений, которые, выдавая себя за истинное знание, на самом деле будут противоречить христианскому откровению. Епископ Моул пишет:

*“Гностики времен Павла утверждали, что ведут своих учеников “мимо заурядной толпы простых верующих в высшие круги людей одаренных, которые должны знать тайны бытия и благодаря этому знанию жить, освободившись из-под гнета материи, свободно странствуя в мире духа”.*²⁶

От всего подобного Тимофей должен *отвращаться*.

В наши дни это относится к таким сектам, как “Христианская наука”. Эта система заявляет о своей якобы христианской сущности и обладании истинным знанием, на самом же деле ее знание *лживое*. Ни к христианству, ни к науке оно не имеет никакого отношения.

Стих 20 можно применить и ко

многим формам естествознания,²⁷ преподаваемым в наших школах сегодня. Истинные научные открытия никогда не будут противоречить Библии, потому что научные тайны заложил во вселенную Тот же, Кто написал Библию — Сам Бог. Но многие так называемые научные факты на самом деле не что иное, как ничем не доказанные предположения. Любая такая гипотеза, противоречащая Библии, должна быть отвергнута.

6,21 Павел осознавал, что некото-

рые, называющие себя христианами, попали в сети этих лжеучений и *уклонились от веры*. Из этих слов нам ясно видно, насколько опасны так называемые интеллектуализм, модернизм, либерализм и все другие “измы”, которые игнорируют Христа или “разбавляют” Его учение.

Благодать с тобою. Это благословение неизменно присутствует во всех письмах Павла, потому что лишь *благодать* Бога может удержать Его народ на прямом и узком пути. *Аминь*.

Примечания

Введение к пастырским посланиям

- 1 Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, p. 289.

1 Тимофею

- 1 (Введение) Цитируется по: *L'Eglise chretienne*, p. 95, by George Salmon in *A Historical Introduction to the Study of the New Testament*, p. 413.
- 2 (1,8) Guy King, *A Leader Led*, p. 25.
- 3 (1,16) William Kelly, *An Exposition of the Two Epistles to Timothy*, p. 22.
- 4 (1,19) Hamilton Smith, более полных данных нет.
- 5 (1,20) Греческое слово *blasphemeo* (поносить, богохульствовать) используется по отношению и к Богу, и к человеку. Русское слово “богохульство” относится лишь к Богу и святыням.
- 6 (2,9) John Chrysostom, цитируемый Alfred Plummer in *The Pastoral Epistles*, p. 101.
- 7 (2,15) J.P. Lilley, *The Pastoral Epistles Handbook for Bible Classes*, p. 94.
- 8 (3,2) Христиане, придерживающиеся этого мнения, подчеркивают верность пресвитера одной женщине, подразумеваемую в гречес-

кой конструкции: “одной женщины мужчина”.

- 9 (3,3) Так как диаконы не должны быть сребролюбивы (3,8), то вряд ли Павел опустил это качество, говоря о еще более ответственной должности пресвитера.
- 10 (3,11) Вероятно, на заре существования церкви это еще не стало церковной *должностью* для женщины.
- 11 (3,16) J. N. Darby, “Notes of a Lecture on Titus 2,11–14”, *The Collected Writings of J. N. Darby*, VII:333.
- 12 (3,16) Священные имена “Бог“, “Христос“, “Дух” и другие в древних рукописях писались сокращенно. Греческая аббревиатура слова “Бог“ в точности похожа на слово “кто” плюс короткая горизонтальная черта, различающая буквы “тета” и “омикрон” и еще одна черта над словом, указывающая, что это сокращение. В некоторых рукописях стоит “Бог“ (традиционные и большая часть манускриптов), в других “кто” и “некоторых”. Мы придерживаемся традиционного написания, содержащегося в большинстве рукописей.
- 13 (4,3) Mary Baker Eddy, *Science and Health with Key to the Scriptures*, pp. 64–65.
- 14 (4,10) В некоторых рукописях: “мы трудимся и боремся”.

- 15 (4,12) King, *Leader*, p.79.
- 16 (5,4) И в самых древних, и в большинстве рукописей слова “хорошо и” перед “угодно” отсутствуют. Правилен, несомненно, более краткий вариант.
- 17 (5,16) Отсутствие упоминания о верующем *мужчине* в некоторых рукописях, вероятно, случайно. Вряд ли Павел стал бы писать лишь о тех вдовах, о которых заботились верующие *женщины*.
- 18 (6,2) В синодальном переводе акценты другие. Но в переводе еп. Кассиана этот стих звучит так: “Те же, которые имеют господами верных, пусть не пренебрегают ими, потому что они братья, но пусть еще усерднее им служат, потому что верны и возлюбленны те, которые получают от них благодеяние”.
- 19 (6,4) R.C.H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon*, p. 700.
- 20 (6,5) R.C.H. Lenski, *The Interpretation*, p.701–702.
- 21 (6,5) В некоторых рукописях это предложение опущено.
- 22 (6,7) Edward Herbert Bates, *Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth*, p. 160.
- 23 (6,9) Albert Barnes, *Notes on the New Testament: Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon*, p.199.
- 24 (6,10) J.C. Ryle, *Practical Religion*, p. 215.
- 25 (6,10) Из репортажей о Ховарде Хьюс.
- 26 (6,20) H.C.G.Moule, *Studies in II Timothy*, p. 91.
- 27 (6,20) Латинское слово “scientia” означает просто “знание”.

Библиография

(Пастырские послания)

Bates, Edward Herbert,
Spiritual Thoughts from the Scriptures of Truth. London: Pickering and Inglis, n.d.

Bernard, J. H.
The Pastoral Epistles. Cambridge: University Press, 1899.

Erdman, Charles R.
The Pastoral Epistles of Paul. Philadelphia: Westminster Press, 1923.

Fairbairn, Patrick.
Commentary on the Pastoral Epistles. Edinburgh: T. & T. Clark, 1874.

Guthrie, Donald.
The Pastoral Epistles, (TBC). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1957.

Hiebert, D. Edmond.
First Timothy. Chicago: Moody Press, 1957.

_____.
Second Timothy. Chicago: Moody Press, 1958.

_____.
Titus and Philemon. Chicago: Moody Press, 1957.

Ironside, H. A.
Addresses, Lectures, Expositions on Timothy, Titus, and Philemon. New York: Loizeaux Bros., 1947.

Kelly, William.
An Exposition of the Epistle of Paul to Titus. London: Weston, 1901.

_____.
An Exposition of the Two Epistles to Timothy, 3d Ed. Oak Park, IL: Bible Truth Publishers, n.d.

Kent, Homer A.
The Pastoral Epistles. Chicago: Moody Press, 1958.

King, Guy H.
A Leader Led: A Devotional Study of I Tim. Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1944.

_____.
To My Son: An Expository Study of II Tim. Fort Washington, Pa.: Christian Literature Crusade, 1944.

Lilley, J. P.
“*The Pastoral Epistles*”, *Handbook for Bible Classes*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1901.

Lock, Walter.
A Critical and Exegetical Commentary on the Pastoral Epistles (ICC). Edinburgh: T. & T. Clark, 1924.

Moule, H. C. G.
Studies in II Timothy. Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.

Plummer, Alfred.
The Pastoral Epistles. New York: George H. Doran Company, n.d.

Smith, Hamilton.
The Second Epistle to Timothy. Wooler, Northumberland, England: Central Bible Hammond Trust Ltd., n.d.

Stock, Eugene.
Plain Talks on the Pastoral Epistles. London: R. Scott, 1914.

Van Oosterzee, J. J.
“The Pastoral Letters”. *Lange’s Commentary on the Holy Scriptures*. Vol. 23. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, n.d.

Vine, W. E.
Exposition of the Epistles to Timothy. London: Pickering & Inglis, 1925.

Wuest, Kenneth S.
The Pastoral Epistles in the Greek New Test. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

Во Втором послании к Тимофею ... он (Павел), человек, который под Божьим водительством основал и построил за пределами Палестины собрание Божье на земле, излил все свое сердце; и писал он его, видя, что это собрание терпит неудачу за неудачей, что отходит от принципов, на которых было основано.

Дж. Н. Дарби

Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Последние слова знаменитых людей обычно бережно хранятся в памяти тех, кто их любил. Хотя Второе послание к Тимофею и не было последними словами Павла в буквальном смысле слова, это последнее из известных нам писем апостола христианам, первоначально посланное им своему возлюбленному молодому заместителю Тимофею.

Сидя в мрачной римской темнице, свет в которую проникал лишь через отверстие в потолке, в ожидании казни через обезглавливание, высокодуховный, мудрый и отзывчивый апостол, теперь уже постаревший, изнуренный длительным и ревностным служением Богу, записывает последний призыв — твердо держаться той истины и жизни, которой Тимофей был научен.

Подобно другим “вторым” посланиям, 2 Тимофею посвящено теме лжеучителей и вероотступников последнего времени. Невольно напрашивается мысль, что лобовые атаки на подлинность 2 Тимофею (а еще больше — 2 Петра) предпринимаются преимущественно потому, что скептические религиозные руководители, создающие все эти “опровергающие” теории, используют религию, как маску, и виновны в том самом преступлении, о котором предостерегает нас Павел (3,1–9).

Что бы там некоторые ни говорили, Второе послание к Тимофею весьма необходимо и еще как подлинно!

II. АВТОРСТВО

Об авторстве 2 Тимофею см. “Введение” к пастырским посланиям.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Второе послание к Тимофею было написано из тюрьмы (согласно преданию — Мамертинской тюрьмы в Риме, увидеть которую можно и сегодня). Павла, как римского гражданина, не могли бросить львам или распять; он “удостоился чести” быть казненным мечом через отсечение головы. Так как он был убит при правлении Нерона, умершего 8 июля 68 г., то и дата написания 2 Тимофею определяется где-то между осенью 67 г. и весной 68 г.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Тема 2 Тимофею ясно выражена в 2,15: “Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины”. В противоположность 1 Тимофею, где главный упор делался на коллективное поведение всей общины, здесь внимание уделяется прежде всего ответственности и поведению отдельной личности. Эту тему можно было бы сформулировать так: “Личная ответственность во времена всеобщего заблуждения”.

Согласно этому письму, в церкви, называющей себя христианской, это общее заблуждение достигло огром-

ных размеров. Она далеко отошла от веры и от истины. Какое воздействие оказывает подобное отступление на отдельного верующего? Есть ли ему оправдание, перестань он держаться истины и жить благочестиво? Послание дает однозначный ответ: “Нет!” Ты “старайся представить себя достойным...”

Жизнь Даниила при дворе вавилонского царя (Дан. 1) представляет подобную ситуацию. Из-за развращенности, долгое время царившей в Израиле, его вместе с другими юношами царь Навуходоносор увел в вавилонский плен. Они были лишены внешних форм иудейской религии — жертвоприношений, служения священников, поклонения в храме и т. п. Когда же через несколько лет Иерусалим

был разрушен, а весь народ угнан в плен, храмовое служение на некоторое время полностью прекратилось. Видя все это, сказал ли Даниил: “Будет лучше, если я забуду о законе и пророках и постараюсь приспособиться к обычаям и нравам Вавилона”? В анналы истории вошел поразительный ответ, которым стала вся его изумительная жизнь веры в, казалось бы, самых невыносимых обстоятельствах.

Таким образом, 2 Тимофею обращается к христианину, который видит, что коллективное свидетельство церкви нашего времени не имеет ничего общего с первоначальной новозаветной простотой и святостью. Несмотря ни на что, на нем лежит обязанность “жить благочестиво во Христе Иисусе” (2 Тим. 3,12).

План

- I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ТИМОФЕЮ (1,1–5)
- II. УВЕЩАНИЯ ТИМОФЕЮ (1,6 – 2,13)
  - A. Быть верным (1,6–18)
  - B. Быть стойким (2,1–13)
- III. ВЕРНОСТЬ, ПРОТИВОСТОЯЩАЯ

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВУ

(2,14 – 4,8)

- A. Верность истинному христианству (2,14–26)
- B. Грядущее вероотступничество (3,1–13)
- V. Призыв перед лицом вероотступничества черпать из Божьей сокровищницы (3,14 – 4,8)
- IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ И ЗАМЕЧАНИЯ (4,9–22)

Комментарий

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ ТИМОФЕЮ (1,1–5)

1,1 В первых же строках письма Павел представляется как *апостол Иисуса Христа*. Прославленный Господь поручил ему особое служение. Свое назначение Павел получил не от людей и не через людей, но непосредственно через *волю Божью*. Далее Павел говорит, что его апостольство *по обетованию жизни во Христе Иисусе*. Бог обещал, что всякий, кто уверует в Христа

Иисуса, получит жизнь вечную. Призвание Павла к *апостольскому* служению созвучно этому обещанию. Не будь этого обещания, не было бы нужды и в таком апостоле, как Павел.

По словам Вайна, “в намерение Бога входило, чтобы жизнь, пребывавшая во Христе Иисусе в вечном прошлом, была дана нам. Логическим следствием этой цели было то, что Павел должен был стать апостолом”.¹

Пять упоминаний понятия “жизнь” в этом Послании В. Пауль Флинт истолковывает как: 1,1 – *обетование* жизни; 1,10 – *явление* жизни; 2,11 –

участие в жизни; 3,12 — образец жизни; 4,1 — цель жизни.

1,2 К Тимофею Павел обращается как к *возлюбленному сыну*. Нет никаких доказательств, что Тимофей был обращен непосредственно через служение Павла. Их первая записанная встреча состоялась в Листре (Деян. 16,1), причем Тимофей уже был учеником, когда туда пришел Павел. Как бы то ни было, для апостола он был *возлюбленным сыном* в христианской вере.

Как и в 1 Тимофею, приветствие Павла включает пожелания *благодати, милости и мира*. В комментариях к 1 Тимофею уже указывалось, что пожелание благодати и мира было характерной чертой писем Павла церквам. В письме Тимофею он добавляет слово “милость”. Гай Кинг высказал предположение, что благодать необходима для всякого служения, милость — для всякой неудачи, мир — для всех жизненных обстоятельств. Кто-то сказал: “Благодать — бесполезным, милость — беспомощным, мир — беспокойным”. Хиберт определяет *милость* как “исходящую из самопобуждения, спонтанную, нежную доброту Бога, побуждающую Его мягко и сочувственно обходиться с несчастными и страдающими”.²

Эти благословения исходят от *Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего*. Это еще один пример того, что Павел считает *Сына* равным *Отцу*.

1,3 После этого Павел в характерном для него стиле изливает душу в благодарственном гимне. Читая эти слова, следует помнить, что писал он их из римской темницы. Бросили его туда за проповедь Евангелия и обращались с ним, как с обычным преступником. Римское правительство всячески подавляло христианскую веру, и уже немало верующих лишилось жизни. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, Павел мог начать письмо Тимофею словами: “*Благодарю Бога*”.

Апостол служил Богу с *чистой со-*

вестью, как это делали и его *прародители* иудеи. Хотя его предки и не были христианами, они веровали в живого Бога. Они поклонялись Ему и стремились Ему служить. Они ожидали воскресения мертвых, как указывал Павел в Деяниях (23,6). Вот почему позже он мог сказать: “И ныне я стою перед судом за надежду на обетование [воскресения], данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь” (Деян. 26,6–7).

Таким образом, свое служение Господу Павел мог рассматривать как совершаемое по примеру предков. Слово, использованное апостолом для обозначения *служения*,³ указывает на его верность и преданность. Он исповедовал истинного Бога.

Далее Павел говорит о том, что *непрестанно вспоминает* о Тимофее в своих *молитвах днем и ночью*. Когда бы великий апостол ни обращался к Господу в молитве, он всегда вспоминал о своем возлюбленном молодом сотруднике и приносил его имя к престолу Благодати. Павел знал, что время его служения приближается к концу. Он знал, что с человеческой точки зрения Тимофею придется продолжать свидетельствовать о Христе в одиночку. Он знал и о тех трудностях, с которыми Тимофей сталкивается, поэтому непрестанно молился об этом молодом воине веры.

1,4 Как тронут был Тимофей, читая эти слова! Апостол Павел имел, как назвал это Моуль, “ностальгическое страстное желание” *видеть* его. Это, конечно же, свидетельствует об особой любви и уважении и красноречиво говорит о доброте, нежности и человечности Павла.

Может быть, при последнем их расставании Тимофей потерял самообладание. *Слезы* юноши произвели глубокое впечатление на старшего соратника. Хиберт предполагает, что это

произошло, когда римские воины “оторвали” от него Павла.⁴ Апостол не мог забыть это и теперь страстно желает быть рядом с Тимофеем, *дабы исполниться радости*. Он не укоряет Тимофея за слезы, как если бы они были недостойны мужчины или как если бы в христианстве не было места эмоциям. Дж. Х. Джетт часто повторял: “Сердца, не знающие слез, не могут быть глашатаями страданий. Когда боль сострадания утрачивает свою остроту, мы уже не в состоянии быть слугами Страдавшему”.

1,5 Так или иначе, Павлу постоянно приходила на память *нелицемерная вера* Тимофея. Его вера была искренней, истинной, а не лицемерной маской.⁵

Но в своей семье Тимофей был отнюдь не первым, кто обрел спасение. Очевидно, его *бабка*, еврейка Лоида, еще раньше услышала Благоую Весть спасения и уверовала в Господа Иисуса как Мессию. Стала христианкой и ее дочь *Евника*, тоже еврейка (Деян. 16, 1). Таким образом, Тимофей познал великие истины христианской веры и был представителем третьего поколения в семье, которая уверовала в Спасителя. В Писании нет ни слова о том, обратился ли в христианство отец Тимофея.

Хотя спасение нельзя унаследовать от верующих родителей, не подлежит сомнению, что в Писании проследживается принцип “он и весь дом его”. Создается впечатление, что Бог любит спасать целые семьи. Он не хочет, чтобы в них хоть кого-то недосчитались.

Обратите внимание: сказано, что *вера* обитала в Лоиде и Евнике. Она была не редким посетителем, а постоянно пребывала с ними. Павел был *уверен*, что с Тимофеем все обстояло точно так же. Свою искреннюю веру Тимофей будет сохранять, несмотря на все те беды, которые могут выпасть на его долю за эту веру.

II. УВЕЩАНИЯ ТИМОФЕЮ (1,6 – 2,13)

А. Быть верным (1,6–18)

1,6 Благочестивая атмосфера в семье, а также собственная вера Тимофея побудили Павла призвать его *возгревать дар Божий, который в нем*. Нам не сказано, что это за *дар Божий*. Некоторые считают, что речь идет о Святом Духе. Другие видят в нем какие-то конкретные способности, которые Тимофей получил от Господа для определенного христианского служения, например, дар евангелиста, пресвитера или учителя. Ясно одно: Тимофей был призван на христианское служение и наделен особыми способностями. Здесь же Павел побуждает его разжечь этот *дар* в живое пламя. Ему не следует падать духом из-за царящего вокруг вероотступничества. Нельзя ему и превращаться в своем служении Господу в холодного профессионала, скатываться к спокойной рутине. Вместо этого он должен стараться использовать свой дар все чаще по мере того, как дни становятся все мрачнее.

Этот *дар* пребывал в Тимофее через *рукоположение* апостола. Это не стоит путать с церемонией рукоположения в духовный сан, принятой сегодня в клерикальных кругах. Слова апостола следует понимать буквально: *дар* фактически был дан Тимофею в момент, когда Павел возложил на него руки. Апостол стал тем каналом, через который был получен дар.

Сразу же возникает вопрос: “Происходит ли подобное сегодня?” Ответ — “нет”. Власть наделять кого-то даром через возложение рук была дана Павлу, как апостолу Иисуса Христа. Так как сегодня нет апостолов в том смысле, что тогда, то и власти совершать апостольские чудеса у нас тоже нет.

Этот стих необходимо рассматривать вместе с 1 Тимофею 1,18 и 4,14. Соединив их вместе, мы увидим следующую последовательность событий,

сформулированную Вайном.⁶ Сообразно пророческому предсказанию, Павел был направлен к Тимофею, как к христианину, призванному на особое служение. Через формальный со стороны апостола акт Господь наделил Тимофея даром. Пресвитеры признали совершенное Господом через возложение рук. Последнее не было актом рукоположения в духовный сан, присвоения дара или священнического положения.

Или же, как подвел итог Сток, “дар пришел *через* руки Павла, но *с* руками пресвитеров”.

1,7 В преддверии мученической смерти Павел находит время напомнить Тимофею, что *Бог дал* им *духа не боязни*, или не трусости. Ни на робость, ни на застенчивость времени нет.

Но Бог дал нам *дух силы*. В нашем распоряжении не знающая границ мощь. Благодаря силе, дарованной ему Святым Духом, верующий в состоянии служить доблестно, выносить все терпеливо, страдать с радостью и, если надо, умереть славно.

Бог дал нам также *дух любви*. Именно наша *любовь* к Богу изгоняет страх и пробуждает в нас готовность посвятить себя Христу, чего бы это нам ни стоило. Именно *любовь* к людям пробуждает в нас готовность сносить все притеснения и платить за них добром.

Наконец, Бог дал нам *дух целомудрия*, или же дисциплины. Бог дал нам *дух* самоконтроля, самообладания. Мы должны поступать благоразумно, избегать поспешных, необдуманных или же глупых поступков. Какими бы неблагоприятными ни были наши обстоятельства, мы должны сохранять уравновешенность в суждениях и поступать трезво.

1,8 Павел говорит Тимофею, что он не должен *стыдиться*. В стихе 12 апостол заявляет о себе, что не стыдится. Наконец, в стихе 16 читаем, что Онисифор не стыдился.

Это было время, когда проповедь

Евангелия считалась преступлением. Тех, кто публично свидетельствовал о своем Господе и Спасителе, преследовали. Но это не должно смущать Тимофея. Он не должен *стыдиться* Евангелия, даже если оно влекло за собой страдания. Не должен он *стыдиться* и апостола Павла, заключенного в тюрьму. Некоторые христиане уже отвернулись от него. Они, конечно, боялись, что, проявив солидарность с ним, навлекут на себя страдания и, возможно, смерть.

Он увещевал Тимофея принять свою долю *страданий*, сопутствующих Евангелию, и нести ее *силою Бога*. Ему не стоило пытаться избежать “бесчестия”, которое могло быть связано с Евангелием, но, как и Павел, терпеливо переносить этот позор.

1,9 Апостол поощрял Тимофея к рвению (ст. 6–7) и мужеству (ст. 8). Теперь Павел объясняет, почему такое отношение единственно разумное: оно — составная часть действующей в нас благодати Божьей. Прежде всего, Он *нас спас*. Это означает, что Он избавил нас от наказания за грех. Также Он постоянно избавляет нас от власти греха, и придет день, когда Он избавит нас от самого присутствия греха. Он также освободил нас от мира и от сатаны.

Далее, Бог *призвал нас званием святым*. Он не только избавил нас от зла, но и наградил всеми духовными благословениями на небесах во Христе Иисусе. Более подробно святое призвание христианина описано в Ефесеянам 1–3 и особенно в главе 1. Здесь мы узнаем, что избраны, предопределены, усыновлены, приняты в Возлюбленном, искуплены Его Кровью, прощены, запечатлены Святым Духом и получили залог нашего наследия. В дополнение к этому святому призванию у нас есть высшее звание (Флп. 3,14) и небесное звание (Евр. 3,1).

Спасение и призвание даровано нам *не по делам нашим*. Другими словами, они даны нам по благодати Божьей

ей. Это означает, что мы не только их не заслужили, но заслужили прямо противоположное. Мы не могли их заработать; мы их даже не искали. Но Бог незаслуженно наградил нас ими, не ставя никаких условий, не запрашивая никакой цены.

Эта мысль разъясняется дальше в словах *“по Своему изволению и благодати”*. Для чего Бог так полюбил развратных грешников, что был готов послать Своего Сына умереть за них? Почему Он был готов заплатить такую цену, чтобы спасти их от ада и привести на небеса, где они всю вечность смогут быть с Ним? Единственно возможный ответ: *“по Своему изволению и благодати”*. Причина Его действий не в нас, а в Его собственном любящем сердце. Он любит нас потому, что любит нас!

Его благосклонность была дана нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Это означает, что еще от вечности Бог решил осуществить этот чудесный план спасения. Он решил спасти виновных грешников посредством заместительного труда Своего дорогого Сына. Он решил предложить вечную жизнь всем, кто примет Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Способ, каким мы могли обрести спасение, был запланирован Богом не только задолго до нашего рождения, но даже *прежде вековых времен*.

1,10 То же самое Евангелие, предопределенное от вечности, было *открыто* во времени. Оно было *открыто явлением Спасителя нашего Иисуса Христа*. Находясь на земле, Он во всеуслышание провозглашал Благою Весть спасения. Он учил людей, что должен умереть, быть погребенным и воскреснуть из мертвых для того, чтобы справедливый Бог мог спасти развращенных грешников.

Он *разрушил смерть*. Но так ли это, если мы знаем, что сталкиваемся со смертью на каждом шагу? Здесь имеется в виду, что Он отменил смерть или

же лишил ее всяких полномочий. До воскресения Христа смерть царила над миром людей подобно жестокому тирану. Она была врагом, на всех наводившим ужас. Страх смерти держал человека в рабстве. Но воскресение Господа Иисуса — залог того, что все уверовавшие в Него восстанут из мертвых, чтобы больше никогда не умирать. В этом смысле Он и упразднил смерть. Он лишил ее жала. Теперь смерть — посланница Бога, приводящая душу верующего на небеса. Она уже не хозяйка, а наша служанка.

Господь Иисус не только разрушил *смерть*, Он *явил жизнь и нетление через благовестие*. Во времена ВЗ большинство людей имело очень расплывчатое и туманное представление о жизни после смерти. Об ушедших любимых говорили, что они в шеоле, подразумеваемая просто состояние невидимости покинувшего тело духа. Хотя им и была дана надежда на небеса, все же большей частью они понимали ее не очень-то ясно.

Со времени прихода Христа этот вопрос прояснился гораздо больше. Так, например, мы знаем, что когда верующий умирает, его дух оставляет тело, чтобы быть с Христом, что намного лучше. Его нет в теле, он дома, с Господом. Он вступает в вечную жизнь во всей ее полноте.

Христос *явил* не только *жизнь*, но и *нетление*. *Нетление* здесь относится к воскресению тела. Читая в 1 Коринфянам 15,53 о том, что “тленному сему надлежит облечься в нетление”, мы знаем, что хотя тело положено в могилу и превратится в прах, тем не менее, при возвращении Христа это же самое тело восстанет из могилы и обретет вид прославленного тела, такого же, как у самого Господа Иисуса. Святые ВЗ не обладали этим знанием. Оно *открыто* нам *явлением Спасителя нашего Иисуса Христа*.

1,11 Именно для провозглашения этого Евангелия Павел и был *постав-*

лен проповедником и апостолом и учителем язычников.⁷ Проповедник — это глашатай, в обязанности которого входит публично провозглашать о чем-либо. Апостол — тот, кого Бог послал, снарядил и кому дал силу. Учитель — тот, в чьи обязанности входит обучать других; он доходчиво объясняет истину, чтобы другие ответили на нее верой и послушанием. Слово “язычников” указывает на особую миссию Павла среди нееврейских народов.

1,12 Именно из-за того, что он верно исполнял свой долг, Павел и страдал теперь от тюремного заключения и одиночества. Он без колебаний провозглашал истину Божью. Никакой страх за личную безопасность не мог заставить его замолчать. Даже и теперь, арестованный и брошенный в тюрьму, он ни о чем не жалел. Он не стыдился; не следовало стыдиться и Тимофею. Хотя у Павла не было никакой уверенности в собственной безопасности, он был абсолютно уверен в Том, в Кого уверовал. Хотя Рим и мог лишиться апостола жизни, причинить вред его Господу люди были не в силах. Павел знал, что Тот, в Кого он уверовал, силен. Силен сделать что? *Силен сохранить залог мой на оный день.* Бого-слова расходятся во мнении относительно того, что Павел имел здесь в виду. Некоторые считают, что речь идет о спасении его души. Другие видят в этом указание на Евангелие. Другими словами, хотя люди и могли казнить апостола Павла, помешать Евангелию они были не в состоянии. Чем ожесточеннее будут попытки ему противостать, тем больше оно будет процветать.

Вероятно, эту фразу лучше всего рассматривать в самом широком смысле. Павел был убежден, что его дело в самых надежных руках. Мрачные предчувствия не терзали его даже тогда, когда он стоял лицом к лицу со смертью. Иисус Христос — его всемогущий Господь, и с Ним не могло быть

ни поражения, ни провала. Волноваться было не о чем. Он нисколько не сомневался в своем спасении, впрочем, как и в конечном успехе своего служения для Христа здесь, на земле.

“Оный день” — одно из любимых выражений Павла. Оно относится к приходу Господа Иисуса Христа и конкретно к судилищу Христову, когда будет произведен обзор служения Ему и Бог по Своей милости вознаградит верность людей.

1,13 Этот стих можно истолковать двояко. Прежде всего, Павел поощряет Тимофея *держаться образца здорового учения.* От него требуется не только быть верным истине Божьего слова, но и крепко держаться за сами слова, которыми истина сформулирована. Пояснить это можно на таком примере. В наши дни то и дело слышится предложение отказаться от таких старомодных выражений, как “родиться свыше” или “Кровь Иисуса”. Люди хотят пользоваться более современным языком. Но здесь кроется опасность. Отказываясь от оборотов речи, присущих Писанию, люди зачастую оставляют и те истины, которые этими выражениями передавались. Поэтому Тимофей должен был *держаться самого образца здорового учения.*

Но этот стих можно истолковать и так, что Тимофею в качестве образца должны были служить слова Павла. Все, чему впоследствии будет учить Тимофей, должно полностью согласовываться с данной ему схемой. Нести это служение Тимофей должен был *с верой и любовью во Христе Иисусе.* Вера — это не только доверие, но и зависимость. *Любовь* включает в себя не только *любовь* к Богу, но и *любовь* к другим верующим и к погибающему вокруг нас миру.

1,14 *Добрый залог* — это Евангелие. Тимофею была доверена весть об искупительной любви. К ней не надо ничего добавлять или как-то ее улучшать. Его обязанность — *хранить* ее

Духом Святым, живущим в нас. Когда Павел писал это Послание, он знал об угрожающем церкви широко распространившемся отступлении от веры. Нападать на христианскую веру будут отовсюду. Павел увещевал Тимофея оставаться верным Слову Божьему. В этом ему не придется полагаться лишь на свои силы. Святой Дух, живущий в нем, даст ему все, что для этого нужно.

1,15 Думая о грозových тучах, собирающихся над церковью, апостол вспоминает и о том, как его *оставили* христиане из Азии. Поскольку в момент написания Послания Тимофей, по всей вероятности, находился в Ефесе, он прекрасно знал, кого конкретно имел в виду апостол.

Вполне вероятно, что христиане из Азии порвали отношения с Павлом, когда узнали, что он арестован и брошен в тюрьму. Они оставили его в тот момент, когда он больше всего в них нуждался. Может быть, это произошло потому, что они боялись за личную безопасность. Римское правительство настороженно относилось ко всем, кто распространял христианскую веру. Апостол Павел был одним из самых известных представителей христианства. Всякий осмелившийся поддерживать с ним контакт был бы заклеямен, как сочувствующий его делу.

Павел не утверждает и не подразумевает, что эти христиане оставили Господа или церковь. Тем не менее покинуть Павла в такой критический момент — поступок трусливый и предательский.

Может быть, *Фигелл* и *Ермоген* стояли во главе движения, стремившегося отмежеваться от Павла. В любом случае они навлекли на себя вечный позор и презрение, отказавшись нести поругание Христа вместе с Его слугой. Гай Кинг заметил по этому поводу, что они “уже не могли стереть грязь со своего имени, но могли стереть ее со своего характера”.

1,16 Что касается *Онисифора*, здесь

мнения богословов разделились. Одни считают, что он тоже покинул Павла и поэтому апостол молится, чтобы *Господь дал ему милость*. Другие же полагают, что он упомянут как счастливое исключение из числа описанных выше. На наш взгляд, правы вторые.

Павел просит, чтобы *Господь дал милость дому Онисифора*. Милость — награда тем, кто был милостив (Мф. 5,7). Мы не знаем, как конкретно *покинул* Онисифор Павла. Может быть, он приносил еду и одежду в сырую и темную римскую темницу. Как бы то ни было, он не стыдился посещать Павла в темнице. Никакие опасения за собственное благополучие не могли помешать ему помочь другу в тяжелые для того времена. Эту мысль очень красиво изложил Джоветт:

*“Фразой “не стыдился уз моих” апостол тонко описал характер Онисифора. Цепи, сковывающие человека, сужают круг его друзей. Цепи бедности многих заставляют держаться в отдалении, так же и цели непопулярности. Когда человек пользуется всеобщим уважением, у него много друзей. Когда же он начинает носить цепи, друзья зачастую покидают его. Но служители утренней зари любят приходить во мраке ночи. Они рады послужить там, где царят уныние и отчаяние, где узы тяжелее всего давят на душу. “Он не стыдился уз моих”. Эти узы обладали притягательной силой. Они придавали скорость ногам Онисифора и неотложность его служению”.*⁸

Иногда в этом стихе усматривают поощрение к молитвам за умерших. В таком случае говорят, что к тому времени, когда Павел писал это письмо, Онисифор уже умер и теперь Павел просит Бога явить ему милость. Но нигде нет ни малейшего намека на то, что Онисифор был мертв. Защитники этого взгляда — пустословы, в поисках основания для небиблейской практики хватающиеся за соломинку.

1,17 Когда Онисифор *был в Риме*, у

него имелось по крайней мере три возможности. Во-первых, он мог избегать всякого контакта с христианами. Во-вторых, он мог встречаться с верующими тайно. И наконец, он мог, подвергая себя опасности, посещать Павла в тюрьме. Это могло привести его в непосредственное соприкосновение с римскими властями. К его непреходящей чести, он избрал третий вариант. Он *искал Павла с великим тщанием и нашел его*.

1,18 Апостол молится, чтобы этот верный друг *обрел милость у Господа в оный день*. Слово “милость” используется здесь в значении “награда”. “Оный день”, как уже говорилось, это время, когда эти награды будут раздаваемы, а именно — судилище Христово.

В заключение этой главы апостол Павел напоминает Тимофею, как много Онисифор служил Павлу в *Ефесе*.

Б. Быть стойким (2,1–13)

2,1 *Укрепляться в благодати Христом Иисусом* — значит быть отважным благодаря силе, которую дает Его *благодать*, и продолжать верно трудиться для Господа, используя ничем не заслуженное умение, которое мы получаем благодаря союзу с Ним.

2,2 Тимофей должен не только укрепляться сам, но и заботиться о духовной крепости *других*. Он обязан передать другим богодухновенное учение, которое принял от апостола. Вскоре Павлу придется сойти со сцены. Он преданно учил Тимофея в присутствии *многих свидетелей*. День служения самого Тимофея будет в лучшем случае короток, и он тоже должен организовать свое служение так, чтобы и другие, став учителями, могли продолжить начатое дело.

Этот стих никоим образом не поддерживает идею об апостольской преемственности. Не имеет он отношения и к современной практике рукоположения священнослужителей. Это просто Господне наставление церкви о необхо-

димости обеспечить непрерывность цепочки компетентных учителей.

Нередко указывают на то, что в этом стихе упомянуты четыре поколения верующих, а именно:

1. Апостол Павел.
2. Тимофей и многие свидетели.
3. Верные люди.
4. Другие.

Этот стих Писания подчеркивает, насколько важно, чтобы в евангелизации участвовал каждый член церкви. Если бы каждый верующий верно исполнил свою часть работы, мир был бы евангелизирован при жизни одного поколения. Однако, принимая во внимание извращенность воли человека, соперничество в “евангелизации” среди мировых религий и сект и многие другие препятствия, это лишь предположение. Но при всем этом можно с уверенностью сказать, что успехи христиан могли бы быть намного весомее, чем они есть до сих пор!

Обратите внимание, что истину Тимофей должен был передать *верным людям*, то есть людям верующим и тем, на кого можно положиться. Эти люди должны были обладать *способностью и других научить*. Это предполагает наличие некоторой компетентности в том, что касается служения учителя.

2,3 Не раз отмечалось, что, говоря о Тимофее, Павел использует множество сравнений: 1) сын (ст. 1), 2) воин (ст. 3–4), 3) спортсмен (ст. 5), 4) земледелец (ст. 6), 5) делатель (ст. 15), 6) сосуд (ст. 21), 7) раб (ст. 24).

Как добрый воин Иисуса Христа, Тимофей должен *переносить*⁹ *страдания и трудности* (список страданий, которые перенес сам Павел, смотри во 2 Кор. 11,23–29).

2,4 В этом стихе описан воин, исполняющий свой долг. Более того, он находится в самой гуще сражения. Никакой воин в таких зловещих условиях *не связывает себя делами житейскими*.

Значит ли это, что несущие служение для Господа никогда не должны

заниматься еще и мирскими делами? Конечно, нет! Павел и сам, проповедуя Евангелие и основывая церкви, шил палатки. Он свидетельствовал, что свои нужды удовлетворял, трудясь своими руками.

Здесь ударение на слове *“связывает”*. Воин не должен позволять обыденным жизненным делам превращаться в главную цель его существования. Например, его главной заботой не должно быть приобретение еды и одежды. Нет, главное место должно занимать служение Христу, жизненные же заботы должны оставаться на заднем плане. Келли говорит: “Связывать себя делами житейскими на самом деле означает отказаться от всякого отделения от мира, участвуя в его делах как равноправный партнер”.¹⁰

Воин, несущий службу, находится в полной готовности незамедлительно исполнить приказ из штаба. Он хочет *угодить военачальнику*. *Военачальник* верующего — Христос, и наша любовь к Нему должна побуждать нас не держаться за мирское слишком уж крепко.

2,5 Здесь образ воина сменяется образом спортсмена, *подвизающегося* в соревновании. Чтобы получить награду, он должен следовать *законам* игры. Так и в христианском служении. Многие сходят с дистанции, не достигнув финиша, дисквалифицированные за то, что не живут в беспрекословном послушании Слову Божьему.

Вот некоторые из правил христианского служения. (1) Христианин должен постоянно контролировать себя (1 Кор. 9,27). (2) Сражаться он должен не плотским оружием, а духовным (2 Кор. 10,4). (3) Он должен хранить себя в чистоте. (4) Он должен не спорить, а проявлять терпение.

Кто-то сказал: “В понятии “свободное время христианина” скрыто внутреннее противоречие; вся жизнь человека должна быть одним энергичным усилием каждый момент, в каждой сфере своей жизни жить по-христиански”.

2,6 *Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов*. Согласно принципам справедливости, тому, кто трудится ради получения *плодов*, принадлежит и право первому вкусить от них.

Хотя Дарби и соглашается с данным переводом, он считает, что смысл отрывка заключается в следующем: чтобы наслаждаться частью урожая, фермеру необходимо трудиться: “Земледелец должен работать, прежде чем пользоваться плодами”. Это сохраняет мысль о необходимости: солдат должен терпеть; спортсмен должен придерживаться правил; фермер должен тяжело трудиться.

2,7 Но в этих трех иллюстрациях христианского служения скрыт более глубокий смысл, чем кажется с первого взгляда. Павел наказывает Тимофею обдумать их и размышлять над ними. Апостол молится, чтобы при этом *Господь дал*¹¹ ему *разумение во всем*. Он осознает, что христианское служение похоже на сражение, спортивное состязание и труд земледельца. Каждое из этих трех занятий налагает свои обязанности и приносит свою награду.

2,8 Здесь слова апостола, призванные ободрить Тимофея, достигают кульминации: Павел обращается к примеру Господа Иисуса, выше которого быть не может. Он — образец страданий, за которыми последовала слава. *Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему*. Смысл этих слов не в том, что Тимофей должен помнить определенные факты о Господе Иисусе; нет, он должен помнить Саму Личность, *воскресшую из мертвых*.

В каком-то смысле в стихе 8 содержится краткое изложение Евангелия, проповедуемого Павлом. Высшая точка этого Евангелия — воскресение Спасителя. Хиберт пишет: “Взгляд Тимофея устремлен на образ не распятого Иисуса, а воскресшего Господа”.¹²

Выражение *“от семени Давидова”* —

просто утверждение, что Иисус — Христос, потомок Давида, в Котором исполнены мессианские обещания Бога.

Всем, кто хочет служить Господу, весьма важно постоянно держать в памяти Его Личность и труд. В воспоминаниях о том, что даже для Господа путь к славе небес лежал через крест и могилу, люди, которым грозят страдания или даже смерть, черпают особое ободрение.

2,9 Именно за проповедь Евангелия, кратко изложенного в стихе 8, Павел и томится теперь в цепях в римской темнице. На него смотрят, как на *злодея*, как на обычного преступника. Здесь было от чего пасть духом. Ведь не только римское правительство твердо намеревалось предать его смерти, но и некоторые из христианских друзей отвернулись от него.

И тем не менее, вопреки всем горьким обстоятельствам, счастливый дух Павла парил высоко над стенами темницы. Вспоминая о том, что *для слова Божьего нет уз*, он забывает о собственных мрачных видах на будущее. Как удачно сказал Ленски, “сам апостол может и умолкнуть, захлебнувшись в собственной крови, но то, что через него говорит Господь, все равно будет звучать по всему миру”. Все армии мира не в состоянии помешать распространению Слова Божьего. С тем же успехом они могли бы попытаться помешать идти дождю или снегу (Ис. 55,10—11). Харви говорит:

“С неотразимой Божественной энергией оно продолжает триумфальное шествие, даже если его защитники томятся в тюрьмах и гибнут мученической смертью. Люди умирают, но Христос и Его Евангелие живут и побеждают во все века”.¹³

2,10 Зная, что Евангелие по своей сути неотразимо, Павел был готов *все терпеть ради избранных*. Под *избранными* здесь подразумеваются все избранные Богом для вечного спасения. Хотя Библия учит, что Бог избирает

людей к спасению, она нигде не говорит, что некоторых Он избирает к проклятию. Все спасенные спасены суверенной благодатью Бога. Все погибшие погибли вследствие собственного преднамеренного выбора.

Никто не вправе спорить с Богом из-за доктрины об избрании. Эта доктрина просто позволяет Богу быть Богом, суверенным Властителем вселенной, поступками Которого движет благодать, справедливость, праведность и любовь. Он никогда не совершает ничего несправедливого или злого, но часто дарит Свое ничем не заслуженное благорасположение.

Апостол сознавал, что благодаря его страданиям за дело Евангелия души обрели спасение и что эти души однажды будут участвовать в *вечной славе* вместе с *Христом Иисусом*. Видеть преступных грешников, спасенных благодатью Бога и прославленных вместе с Христом Иисусом, — этого было достаточно, чтобы вдохновить Павла сносить все преследования. Здесь на память приходят слова, приписываемые благочестивому Рузерфорду:

*О, если по правую руку от Бога
Я душу встречу из нашего города,
Мои небеса станут прекрасны
вдвойне
В святой Эммануила земле.*

2,11 Некоторые считают, что стихи 11—13 — слова из раннего христианского гимна. Так это или нет, вне всякого сомнения, изложены некоторые непреложные принципы, касающиеся взаимоотношений человека с Господом Иисусом Христом. Хиберт пишет: “Центральная истина этих глубоко содержательных высказываний такова: вера в Христа отождествляет верующего с Ним во всем, в то время как неверие так же отделяет от Него человека”.¹⁴ Это — четвертое “*верное слово*” в письмах Павла Тимофею.

Первый принцип здесь тот, что *если мы умерли с Христом, то с Ним и живем*. Это верно по отношению к каж-

дому верующему. Мы умерли с Ним в духовном смысле в тот момент, когда уверовали в Него как своего Спасителя. С Ним мы были погребены и вместе с Ним воскресли из мертвых. Христос умер за нас и вместо нас. За свои грехи мы заслужили смерть, но вместо нас за них умер Христос. Бог считает нас умершими с Ним, а это значит, что мы и жить будем с Ним на небесах.

Возможно, этот стих относится и к тем христианам, которые умерли мученической смертью. Те, кто таким образом следует за Ним в смерть, точно так же последуют за Ним в воскресение.

2,12 В определенном смысле терпеть приходится всем христианам, и все они будут царствовать с Христом. Истинная вера всегда обладает таким качеством, как постоянство, и в этом смысле терпят все верующие.

Однако надо отметить и то, что не все будут править с Христом в одинаковой степени. Когда Он вернется, чтобы править землей, вместе с Ним вернутся и Его святые, чтобы царствовать с Ним. Но то, насколько велика будет власть каждого, определяется мерой преданности Христу в этой жизни.

Христос отречется от тех, кто *отрекся* от Него. Здесь речь идет не о временном отречении от Спасителя, как в случае с Петром, но об отречении постоянном, вошедшем в привычку. Эти слова рисуют нам образ неверующего — того, кто никогда не принимал Господа Иисуса верою. От всех таких Господь отречется, каким бы благочестивым ни был их образ жизни.

2,13 Этот стих тоже описывает неверующих. Динсдейл Янг поясняет: “Бог не может противоречить Самому Себе. Одинаковое обращение с верными и неверными было бы несовместимо с Его характером. Какими бы мы ни были, Он вечно остается верным праведности”¹⁵.

Эти слова не следует истолковывать как учение о том, что верность Бога проявится в одобрении неверующих.

Это не так. Если люди — неверующие, Он должен быть верен Своему характеру и обращаться с ними соответственно. Как говорит Ван Оостерцее, “в обращении с людьми Он так же верен, как и в Своих обетованиях”¹⁶.

III. ВЕРНОСТЬ, ПРОТИВОСТОЯЩАЯ ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВУ (2,14 – 4,8)

A. Верность истинному христианству (2,14–26)

2,14 Тимофей должен *напоминать* об этом, то есть о том, что говорилось в стихах 11–13. Но кому Тимофей должен *напоминать*? Павел, вероятно, подразумевает всех слушателей Тимофея в общем и конкретно тех, кто проповедовал чуждые учения. В пользу такого толкования говорит вторая часть стиха, где апостол предупреждает тех, кто, по всей вероятности, занимал посты учителей или проповедников, *не вступать в словопрения*. Очевидно, в Ефесе были люди, готовые бесконечно дискутировать о специальном значении определенных слов. Вместо того, чтобы наставлять слушателей в истине Божьего Слова, они подрывали веру некоторых из них.

Динсдейл Янг предостерегает:

“Превратиться в оторванного от жизни чудака-богослова легче легкого: ведь мы с такой готовностью погружаемся в неактуальные для нашего времени вопросы! Жизнь слишком коротка и слишком полнена, чтобы растрачивать силы сердца и разума на то, что не созидательно по своему характеру.

*Когда мир ждет евангелизации, преступно вечно прогуливаться или же спешить по малохоженным тропинкам вероучения. Идите по центральной дороге. Будьте верны основным добродетелям. Подчеркивайте существенное, а не частное. Не уподобляйтесь тем, кто, став жертвами паники во дни Самеяара и Иаили, покинул прямые пути и начал ходить дорогами окольными”*¹⁷.

2,15 Тимофей должен *стараться представить себя Богу достойным*. Ему следовало сконцентрировать свои усилия на том, чтобы стать *делателем неукоризненным*. Это он мог делать, *верно преподавая слово истины*. Последнее выражение означает следующее: правильно обращаться с Писанием, “держаться курса”, или, по словам Альфорда, “быть в состоянии правильно, без искажений трактовать истину во всей ее полноте”.¹⁸

2,16 *Непотребное пустословие* — это учения недостойные, пагубные и бесполезные. Они не несут никакой пользы народу Божьему, и их следует избегать. Тимофею не следует бороться с этими учениями, он должен относиться к ним с презрением, не удостаивая их внимания.

Одна из проблем пустословов в том, что они не в состоянии удержаться и катятся по наклонной плоскости. Они все более *преуспевают в нечестии*. Это характерно для всех форм заблуждения. Те, которые учат заблуждению, не могут постоянно не добавлять к нему нового. Этим объясняется неиссякаемость потока новых догм и деклараций, извергаемых лжерелигиозными системами. Стоит ли говорить, что по мере углубления доктринальных заблуждений распространяется и *нечестие*.

2,17 *Распространение* этих вредных учений сравнивается с распространением *рака*. Большинство из нас слишком хорошо знает, сколь быстро эта ужасная болезнь распространяется в человеческом теле, разрушая ткани повсюду, куда проникает.

Слово “рак” можно перевести и как “гангрена”. Гангрена — это омертвление какой-то части тела, когда нарушено нормальное снабжение ее кровью и питательными веществами.

В других местах НЗ вредные учения сравниваются с закваской, которая, если ей позволить, постепенно заквасит все тесто.

Названы имена двух людей, учения

которых разлагали поместную церковь: *Именей* и *Филит*. Они неправильно обращались со словами истины и поэтому заняли свое место в ряду тех, кто навеки покрыл свое имя позором.

2,18 Здесь разоблачается их лжеучение. Они говорили людям, *что воскресение уже было*. Возможно, они имели в виду, что человек, обретая спасение, воскресает к новой жизни со Христом и это единственное воскресение, на которое он может рассчитывать. Другими словами, они переводили воскресение в разряд духовных понятий и презрительно фыркали, слыша о буквальном воскресении тела из могилы. Павел распознал серьезную угрозу, которую это учение представляло для истины христианства.

Гамильтон Смит пишет:

“Если воскресение уже было, то святыи, еще находясь на земле, уже достигли своего конечного состояния, и в результате Церковь перестает ожидать прихода Господа, утрачивает истину о своем небесном уделе и отказывается от своего образа пришельца и пилигрима в этом мире. Утратив свой небесный характер, Церковь прочно основывается на земле, занимая место в системе, стремящейся к реформации и управлению миром”.¹⁹

Разрушая в некоторых веру, эти люди заслужили нелестную запись в Божьей вечной Книге.

2,19 Когда Павел думает об Именее и Филите и их лжеучении, он с особой ясностью осознает, что для церкви наступают черные дни. В поместную церковь приняты неверующие. Духовная жизнь находится на таком низком уровне, что зачастую очень трудно отличить истинного христианина от того, кто верующий лишь на словах. Христианство превратилось в разнородную толпу, и возникающая в результате этого путаница пагубна.

В такой обстановке Павел обретает утешение в уверенности, что *твердое основание Божье стоит*. Это означает,

что все, установленное Самим *Богом*, выстоит, несмотря на все отклонения от истины, допущенные называющей себя христианской церковью.

Есть множество объяснений того, что имеется в виду под *твердым основанием Божьим*. Некоторые предполагают, что это — истинная Церковь. Другие говорят, что это имеет отношение к Божьему обетованию, к христианской вере или же к учению об избрании. Но разве не ясно, что под *основанием Божьим* подразумевается *все, что делает Господь?!* Если Он посылает Свое слово, ничто не может ему воспрепятствовать. Гамильтон Смит говорит: “Никакие провалы и поражения людей не в состоянии аннулировать заложенного Богом основания или помешать Богу завершить начатое... Тот, кто принадлежит Господу, хотя и затерян в толпе, в конечном счете потеряться не может”.²⁰

На *основании Божьем* стоит двойная *печать*, печать, одна сторона которой — Божественная, другая — человеческая. С Божественной стороны — *познал Господь Своих*. Он знает их, и не только в смысле узнавания, но и одобрения, и высокой оценки. Ленски говорит, что Он познал их “предназначающей и действенной любовью”.²¹ Человеческая сторона *печати* — *да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа*.²² Другими словами, утверждающие, что они христиане, могут доказать истинность своих заявлений, живя свято и благочестиво. Истинный христианин не должен иметь что-либо общее с несправедливостью.

2,20 Как мы понимаем, в этом примере *большой дом* — все христианство в целом. Христианство в широком смысле слова включает и верующих, и тех, кто так себя называет; тех, кто поистине рожден свыше, и христиан лишь по имени.

Сосуды золотые и серебряные — это истинные верующие.

Сосуды деревянные и глиняные — это

не все неверующие в общем, но те из них, кто совершал злые дела и распространял лжеучения, например, такие как *Именей* и *Филит* (ст. 17).

Говоря об этих сосудах, необходимо отметить ряд имеющихся между ними различий. Во-первых, очень важно различие в материалах, из которых они изготовлены. Во-вторых, есть различие в использовании. И наконец, различие в их конечной участи. Сосуды деревянные и глиняные через какое-то время выбрасываются, серебряные же и золотые хранятся как имеющие большую ценность.

Разные богословы толкуют выражение “*одни в почетном, а другие в низком употреблении*” по-разному. Одни предполагают, что “*в низком употреблении*” означает “в употреблении менее почетном”. В этом случае все сосуды должны символизировать истинных верующих, но одни используются для более высоких целей, другие — для более низких. Другие считают, что под сосудами *в почетном употреблении* подразумеваются такие люди, как Павел и Тимофей, в то время как сосуды *в низком употреблении* — это такие люди, как *Именей* и *Филит*.

2,21 Толкование этого стиха в значительной степени зависит от того, что человек понимает под словом “*этого*” в выражении “*кто будет чист от этого*”.

Подразумеваются ли под “*этим*” сосуды деревянные и глиняные? Имеет ли оно отношение к упомянутым выше лжеучениям? Или же здесь имеется в виду путь нечестивых в общем?

Наиболее естественным кажется то значение, которое соединяет “*это*” с сосудами в низком употреблении. Павел наказывает Тимофею удаляться от нечестивых и особенно от лжеучителей, которых он только что упомянул — *Именей* и *Филита*.

Павел *не* говорит Тимофею оставить церковь. Не приказывает он ему и покинуть христианство как таковое.

Тимофей не смог бы сделать это, не отказавшись от имени христианина, потому что христианство включает в себя всех, кто называет себя верующим. Нет, речь здесь идет о необходимости отделиться от сеющих зло и хранить себя от скверны нечестивого учения.

Тот, кто хранит себя незапятнанным близостью со злом, *будет сосудом в чести*. В святом служении Бог может использовать лишь чистые сосуды. "...Очистите себя, носящие сосуды Господни!" (Ис. 52,11). Такой человек будет *освященным* в том смысле, что будет отделен от зла на служение Богу. Он будет *благопотребным Владыке* — качество, которого так жаждут все любящие Господа. Наконец, он будет *годным на всякое доброе дело*. Он будет готов во всякое время послужить своему Господину так, как Он того пожелает.

2,22 Тимофею следовало удаляться не только от беззаконников, он должен был *убегать и похотей* плоти. Под *юношескими похотями* могут подразумеваться не только плотские влечения, но и жажда денег, славы и удовольствий. Сюда также можно отнести своеволие, нетерпимость, гордыню и легкомыслие. Как мы уже говорили, Тимофею в то время было приблизительно тридцать пять лет. Поэтому под *юношескими похотями* здесь вряд ли подразумеваются желания, характерные прежде всего для подросткового возраста; это скорее нечестивые желания, зарождающиеся в сердце молодого слуги Господня, которые стремятся увести его с тропы чистоты и праведности.

Тимофей должен не только *убегать*, но и стремиться. Есть не только отрицательный аспект, но и положительный.

Он должен *держаться правды*. Это означает, что неотъемлемой чертой его взаимоотношений с другими людьми, и спасенными, и неспасенными, должна быть честность и справедливость.

Под *верой* здесь может подразуме-

ваться верность или же абсолютная непорочность. С другой стороны, это может быть приказом во всем и всегда полагаться на Господа. Хиберт говорит о вере как об "искренней и активной уверенности в Боге".²³

Любовь здесь невозможно свести к одной лишь любви к Богу; сюда должна быть также включена любовь к братьям и погибающим грешникам. Любовь всегда думает о других, она по самой сути не эгоистична.

"*Мир*" говорит о гармонии и взаимопонимании.

К этим добродетелям необходимо стремиться *со всеми призывающими Господа от чистого сердца*. Точно так, как в стихе²¹ Павел повелевает Тимофею удаляться от людей безнравственных, здесь он говорит ему поддерживать общение с христианами, ходящими в чистоте перед Господом. Он не должен следовать добродетелям христианской жизни в изоляции; ему, как члену Тела, следует занять свое место и стремиться трудиться совместно с другими членами для блага всего Тела.

2,23 В своем христианском служении Тимофею не раз придется сталкиваться с вопросами пустячными и глупыми. Такие вопросы будут возникать в умах невежественных и необразованных людей, и пользы от них не будет никакой. От подобных дискуссий следует *уклоняться*, потому что они лишь *рождают ссоры*. Вряд ли стоит говорить, что это не те вопросы, которые затрагивают великие основополагающие истины христианской веры, а глупые проблемы, на которые впустую тратится уйма времени и которые порождают лишь путаницу и разногласие.

2,24 Как прекрасно вписывается звание *раба Господа* в стих, призывающий к доброте и терпению. Хотя слуга Господа и должен бороться за истину, ему не следует превращаться ни во вздорного придиру, ни в любителя поспорить. Вместо этого ему следует быть

приветливым ко всем, вступать в разговор с людьми с целью их научить, а не переспорить. Он должен быть терпелив с теми, кто не все сразу понимает, и даже с теми, кто, как кажется, не склонен принять истину Слова Божьего.

2,25 В отношении с *противниками* раб Господа должен проявлять *кротость* и смирение. Отказываясь преклониться перед Словом Божиим, человек наносит вред собственной душе. Таких людей необходимо поправлять, иначе они и дальше будут жить в ложной уверенности, что их взгляды во всем соответствуют учению Писания.

Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. На первый взгляд кажется, что апостол не уверен в желании Бога дать таким людям покаяние. Однако это совершенно не так. Все дело в том, что Бог готов простить их, если только они придут к Нему с исповеданием и покаянием. Бог никому не отказывает в покаянии, только люди очень уж часто не желают признать, что ошибались.

2,26 Свои взаимоотношения с заблуждающимися слуга Господа должен строить так, *чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю*, околдовал или же отравил их.

Б. Грядущее вероотступничество (3,1–13)

3,1 Теперь апостол описывает Тимофею условия, какие сложатся в мире перед приходом Господа. Не раз отмечалось, что этот список грехов во многом совпадает с описанием нечестивых язычников в главе 1 Римлянам. Поразительно то, что *в последние дни* состояние претендующих на имя христианина будет таким же, как и состояние язычников с их дикостью и нецивилизованностью. Здесь есть над чем задуматься.

Последние дни, о которых здесь говорится, — это дни между периодом апостолов и моментом, когда Христос придет, чтобы установить Свое Царство.

3,2 Изучая эти стихи, невольно поражаешься тому, как часто в них встречается понятие “любящие что-либо”. В стихе 2 это, например, *сребролюбцы* и *самолюбцы*. В стихе 3 — *нелюбящие добра*. В стихе 4 мы читаем о людях более *сластолюбивых*, чем *боголюбивых*.

В стихах 2–5 приведены девятнадцать характерных черт человечества, живущего в последние дни. Мы перечислим их и приведем синонимы, объясняющие их значение.

Самолюбивы — эгоцентричны, самодовольны, эгоистичны.

Сребролюбивы — жадны к деньгам, алчны.

Горды — хвастливы, любящие выхваляться высокопарно и напыщенно.

Надменны — высокомерны, властные.

Злоречивы — злы на язык, сквернословы, любители богохульных, оскорбительных, презрительных, обидных речей.

Родителям непокорны — недисциплинированы, непослушны, не признающие свой долг, необузданны.

Неблагодарны — лишены признательности.

Нечестивы — отбросили всякое благочестие и почтительность, для них нет ничего святого.

Недружелюбны — жестокосердны, бессердечны, черствы, бесчувственны.

3,3 *Непримирительны* — неумолимы, непримиримы, отвергают всякое предложение о заключении мира.

Клеветники — распространяют лживые и злобные слухи.

Невоздержны — люди необузданных страстей, развратники, распутники.

Жестоки — свирепы, беспощадны, беспринципны.

Не любящие добра — ненавидят все доброе; восстают против добра в любой его форме.

3,4 *Предатели* — вероломны, ненадежны, изменники.

Наглы — дерзки, своевольны, опрометчивы.

Напыщенны — самодовольны, претенциозны, много о себе мнят.

Более сластолюбивы, нежели боголюбивы — любят плотские удовольствия, а не Бога.

3,5 *Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиися*. Внешне эти люди вроде бы религиозны. Они говорят о своей принадлежности к христианству, но их дела заглушают их слова. Их нечестивое поведение свидетельствует о том, что они живут во лжи. Ничто не подтверждает присутствия в их жизни силы Божьей. Хотя в них и могли произойти какие-то изменения, возрождения там никогда не было. Веймут пишет: “Они будут воображать себя благочестивыми, хотя и не познали Его силы”. Ему вторит Моффатт: “Хотя они и придерживаются видимости религии, но с ней как с силой они не имеют ничего общего”. Филлипс сформулировал это так: “Они будут делать вид, что религиозны, но их поведение будет свидетельствовать о необоснованности их претензий”. Они хотят быть религиозными и в то же время не отказываются ни от одного из своих грехов (см. Откр. 3,14–22). Хиберт предупреждает: “Это наводящий ужас портрет христианского мира, погрязшего в вероотступничестве, нового язычества, скрывающегося под личиной христианства”.²⁴

Таковых людей Тимофей должен удаляться. Это сосуды, описанные в предыдущей главе, от которых он должен очищаться.

3,6 Теперь из толпы нечестивцев последних дней Павел выделяет одну конкретную группу — руководителей и учителей различных сект. Все упомянутое в этом подробном описании их характера и методов характерно и для современных сект.

Прежде всего, мы читаем, что они *вкрадываются*, или же хитростью проникают, *в дома*. Не случайно это словосочетание вызывает в памяти движение змеи. Яви они свое истинное

лицо, вряд ли им удалось бы попасть во многие из домов; поэтому они используют множество уловок, говоря, например, о Боге, Библии и Иисусе (даже если и не верят в то, что говорит об этом Писание).

Далее апостол говорит, что они *обольщают женщин*. Это очень типично. Свои визиты они наносят в то время, когда мужья, по всей вероятности, находятся на работе или где-то еще. История повторяется. В Едемском саду сатана обратился к Еве и обманул ее. Она узурпировала власть над своим мужем, приняв решение там, где не имела на то никакого права. Методы сатаны ничуть не изменились. И по сей день он обращается со своими лжеучениями к женщинам, превращая их в своих пленниц. Женщины более уязвимы, они слабее и неустойчивее мужчин, но им не хватает не столько ума, сколько силы характера.

О них говорится как об *утопающих во грехах, водимых различными похотями*. Во-первых, это свидетельствует о том, что их гнетет сознание своих грехов, они чувствуют, что в жизни им чего-то не хватает. Вот в этот-то критический момент на пороге появляются сектанты. Как печально, что знающие истину Слова Божьего не проявляют большого рвения в попытках прийти таким душам на помощь. Во-вторых, мы читаем, что они *водимы различными похотями*. По мнению Веймута, они *водимы* вечно меняющимися причудами и капризами. Моффатт называет их “своенравными, непостоянными, импульсивными существами”. Суть, вероятно, в том, что, отягощенные сознанием своего греха, стремясь избавиться от этого бремени, они с готовностью принимают всякое новомодное учение или религиозное новшество.

3,7 Говоря, что они *всегда учатся*, апостол не имеет в виду, что они постоянно узнают больше и больше о

Господе Иисусе и Слове Божьем. Нет, они просто исследуют одну секту за другой, но *никогда не могут прийти до познания истины*. Эта истина — Господь Иисус. Иногда эти женщины, казалось бы, подходят к Нему очень близко, но их держит в плену враг душ, и потому они никогда не обретают покой, который возможен в одном лишь Спасителе.

Здесь необходимо отметить, что члены различных сект всегда говорят: “Я изучаю то-то и то-то”, называя здесь имя своей системы. Они никогда не могут с абсолютной уверенностью говорить о завершеном искуплении через веру в Иисуса Христа.

Этот стих заставляет нас задуматься о невероятном прогрессе в любой области человеческих знаний, о том, какой упор в сегодняшнем мире делается на образовании, и о том, что все это ни в коей мере не способно привести людей к познанию истины.

3,8 В этом Послании Павел трижды упоминает имена конкретных людей:

Фигелла и Ермогена (1,15) как *стыдящихся* истины;

Именея и Филита (2,17–18) как *заблуждающихся* относительно истины;

Ианния и Иамверия (3,8) как *воспротивившихся* истине.

Павел возвращается к руководителям и учителям сект. Он сравнивает их с *Ианнием и Иамврием, противившимися* Моисею. Кто они, эти люди? В ВЗ их имена не упоминаются, но принято считать, что это два главных волшебника Египта, которых фараон призвал, чтобы они повторили чудеса, совершенные Моисеем.

Возникает вопрос: откуда Павел знал их имена? В этом нет ничего удивительного: если они не передавались иудеями из поколения в поколение в преданиях, то вполне вероятно, что имена были даны апостолу Божественным откровением.

Здесь важно то, что они *противились* Моисею, подражая его делам, подде-

ваяя чудеса. Именно так поступают и секты. Они противостоят Божьему делу, имитируя его. У них есть собственная Библия, их собственный путь к спасению — короче, у них найдется замена для всего, что есть в христианстве. Они противостоят истине Божьей, изготавливая грубые подделки, а иногда и обращаясь к волшебству.

Это *люди, развращенные умом*. Артур Уэй переводит данные слова так: “Их разум прогнил насквозь”. Их разум извращен, испорчен и порочен.

Если испытать их относительно христианской *веры*, то окажется, что они невежды и любители подделок. Особенно отчетливо это видно, когда им задают простой вопрос: “Бог ли Иисус Христос?” Многие из них пытаются скрыть свое лжеучение, признавая, что Иисус — Сын Божий, но при этом они имеют в виду, что Он сын Бога наряду с другими Божьими сыновьями — христианами. Однако, столкнувшись с вопросом: “Бог ли Иисус Христос”, они вынуждены показать свое истинное лицо. Они не только отрицают то, что Он — Бог, но зачастую приходят в ярость, когда их об этом спрашивают. Подобное характерно для сторонников таких сект, как “Христианская наука”, христородефизизм, Свидетели Иеговы и “Путь”.

3,9 Павел заверяет Тимофея, что лжеучителя *не много успеют*. Трудность здесь заключается в том, что в каждом веке людям кажется, что секты всячески преуспевают и ничто не в силах остановить их распространение по всему миру!

Здесь, возможно, имеется в виду, что в конце концов каждое из лжеучений будет разоблачено. Системы обмана приходят и уходят одна за другой. Хотя временами и кажется, что день ото дня они набирают силу, придет время, когда их фальшь для всех станет очевидной. Они могут привести людей к определенным высотам, даже предложить определенную степень из-

менений. Но они не могут дать возрождения. Они не могут предложить человеку свободу от власти греха и наказания за грех. Они не могут дать жизнь.

Прибегнув к колдовству, Ианний и Иамврий могли в какой-то мере подражать Моисею. Тем не менее, когда нужно было из смерти породить жизнь, они оказались бессильны. В этой области секты терпят полное поражение.

3,10 Разительный контраст поведению этих лжеучителей составляли жизнь и служение Павла. Тимофей был прекрасно осведомлен о девяти особых чертах, присущих этому Господнему слуге. Он внимательно следил за деятельностью Павла и мог засвидетельствовать, что это человек, безгранично преданный Христу и Его Слову.

В своем учении апостол был верен Слову Божьему и предан Личности Господа Иисуса Христа. Его *жизнь* и поведение ни в чем не противоречило тому, что он проповедовал. Его *расположением*, или целью в жизни, было удалиться от всякого зла как в морали, так и в вероучении. Под *верой* здесь может подразумеваться упование Павла на Бога или же его личная верность. Тимофей знал его как человека, который во всем и полностью полагался на Господа и в то же время был надежен и заслуживал всяческого доверия. *Великодушные* апостола проявилось в его отношении к своим преследователям и критикам. Что касается *любви*, то он был самозабвенно предан Господу и другим людям. Чем меньше его любили, тем непоколебимее была его решимость любить. “*Терпение*” буквально означает “стойкое отношение”, то есть сила духа, стойкость, выносливость.

3,11 Некоторые *гонения и страдания* Павла описаны во 2 Коринфянам 11,23–28. Здесь, однако, он имеет в виду те, которые были известны Тимофею. Так как родом Тимофей из *Листры*, то он наверняка знал о *гонениях*, обрушившихся на Павла в этом и со-

седних с ним городах *Антиохии* и *Иконии*. Богодухновенное описание этих страданий дано в книге Деяний: Антиохия – Деяния 13:45,50; Икония – Деяния 14,3–6; Листра – Деяния 14,19–20.

Павел ликует, потому что *Господь избавил его от всех гонений*. Господь не оградил его от бед, но избавил из всех гонений. Это еще раз напоминает нам, что Бог не обещает свободу от трудностей, но обещает, что в любой беде будет рядом и поможет нам.

3,12 *Гонения* – неотъемлемая принадлежность жизни верного христианина. Об этом полезно напомнить каждому молодому Тимофею. В противном случае, когда ему придется идти через глубокие воды, искушение допустить мысль, что он изменил Господу или же что Господь по какой-то причине им недоволен, будет весьма велико. Дело в том, что все *желающие жить благочестиво* неизменно *будут гонимы*.

Причина этих *гонений* проста. Благочестивая жизнь одних обличает нечестие других. Людям подобные обличения не по душе. Вместо того, чтобы покаяться в своих грехах и обратиться к Христу, они пытаются уничтожить того, кто разоблачает их истинную сущность. Подобное поведение безрассудно, но очень характерно для падшего человека.

3,13 Павел не тешит себя иллюзией, что постепенно мир будет становиться лучше и лучше, пока наконец все люди обратятся в христианство. Через откровение свыше он знал, что будет как раз наоборот. *Злые люди и обманщики будут преуспевать во зле*. Их методы будут все утонченнее, а атаки все смелее. Они не только будут обманывать других, но и сами попадут в те же сети своего лжеучения, которыми пытаются опутать своих слушателей. После стольких лет торговли собственной ложью они и сами начинают в нее верить.

В. Призыв перед лицом вероотступничества черпать из Божьей сокровищницы (3,14 – 4,8)

3,14 Снова и снова Павел напоминает Тимофею непоколебимо *пребывать* в учении Божьего Слова. Именно это будет его главной сокровищницей в те дни, когда лжеучения станут в изобилии встречаться на каждом шагу. Если он будет знать Писание и повиноваться ему, никакие самые изощренные заблуждения не смогут увести его с правильного пути.

Тимофеей не только был *научен* великим истинам веры, но они были ему *вверены*. Он был уверен в них. Несомненно, ему говорили, что это учение устарело, что его никто не назовет высококультурным или высокоинтеллектуальным. Но он не должен оставлять истину ради теорий или человеческих домыслов.

Далее апостол советует ему помнить, *кто научил* его всем этим истинам. Есть небольшое разногласие в том, к кому относится местоимение “кем”: к самому Павлу, к матери и бабушке Тимофея или же ко всем апостолам вообще. В любом случае главная мысль здесь такова: Священному Писанию его научили люди, которые подтверждали своей жизнью реальность их веры. Это благочестивые христиане, в жизни которых была одна лишь цель — слава Божья.

3,15 Этот стих заставляет хорошо задуматься. Его смысл в том, что Тимофеей с детства знал священные писания, или буквы. Подразумевается даже то, что, уча его алфавиту, мать использовала части ветхозаветных *Писаний*. С младенчества Тимофеей находился под влиянием богодухновенных Писаний и ни при каких обстоятельствах не должен был забывать ту благословенную Книгу, что формировала его жизнь для Бога и для добра.

О *Священных Писаниях* говорится, что они *могут умудрить* людей во спа-

сении. Это прежде всего означает, что о пути *спасения* люди узнают из Библии. Здесь также может иметься в виду и то, что уверенность в спасении приходит от Слова Божьего.

Спасение дается *верой* во *Христа Иисуса*. Нам следует обратить на это особое внимание. Спасение приобретает не добрыми делами, не крещением, не членством в церкви, не конфирмацией, не исполнением Десяти заповедей, не исполнением Золотого правила или еще каким-то путем или методом, где какая-то роль отводится человеческим усилиям или достоинствам. *Спасение* дается *верой* в Сына Божьего.

3,16 Говоря “*все Писание*”, Павел, несомненно, имеет в виду весь ВЗ, а также существовавшие на то время части НЗ. В 1 Тимофею 5,18 он цитирует Евангелие от Луки (10,7) как Писание. Петр говорит о посланиях Павла как о Писаниях (2 Пет. 3,16). Сегодня мы имеем право считать, что этот стих относится ко всей Библии.

Это один из самых важных стихов Библии на тему богодухновенности. Он учит, что *все Писание богодухновенно*.²⁵ Бог чудесным образом передал Свое слово людям и руководил ими, когда они его записывали, стремясь сохранить навеки. То, что они записывали, было непосредственно словом Божьим, данным свыше и непогрешимым. Хотя при этом литературный стиль каждого отдельного автора не был уничтожен, слова, которые он использовал, давал ему Святой Дух. Поэтому мы читаем в 1 Коринфянам 2,13: “Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным”. Если этот стих вообще что-то утверждает, то именно то, что богодухновенные авторы использовали СЛОВА, которым учил их Святой Дух. Именно это и понимают под *буквальной богодухновенностью*.

Авторы Библии не пытались дать личное толкование чего-либо, но записывали то, что давал им Бог. “Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым” (2 Пет. 1,20–21).

Неправильно говорить, что Бог просто дал мысли конкретным авторам, а потом позволил им излагать эти мысли своими словами. Истина, на которой настаивает Писание, заключается в том, что богодухновенны были и сами слова, которые Бог дал людям.

Так как Библия — Слово Бога, она полезна. Полезна каждая ее часть. Хотя люди могут недоумевать относительно некоторых родословий или не совсем понятных мест, разум, наученный Духом, понимает, что духовная пища содер­жится в каждом слове, вышедшем из уст Божьих.

Библия полезна для научения. Она излагает взгляды Бога на такие темы, как Троица, ангелы, человек, грех, спасение, освящение, Церковь и будущее.

Она, опять же, полезна для обличения. Она не только указывает на все, что неправильно, но и объясняет, как его можно исправить. Так, например, Писание не только говорит: “Кто крал, вперед не кради”, но и добавляет: “...а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся”. Первую часть этого стиха можно расценить как обличение, вторая же часть — исправление.

И наконец, Библия полезна для наставления в праведности. Благодать Божья учит нас жить благочестиво, Слово же Божье подробно описывает, что такую благочестивую жизнь составляет.

3,17 Посредством Слова Божьего человек достигает совершенства, или зрелости. Он *приготовлен ко всякому доброму делу*, которое составляет цель

его спасения (Еф. 2,8–10). Это прямая противоположность царящему сегодня мнению, что подготовиться можно лишь через приобретение научных степеней.

Ленски пишет:

“Писание не имеет себе равных; никакая другая книга, библиотека или что-либо другое не в состоянии умудрить погибшего грешника во спасении; всякое другое писание, каким бы нужным во всех других областях оно ни было, оказывается бесполезным по причине его небогодухновенности, когда речь идет о том, чтобы: научить нас дарующим спасение истинам; опровергнуть ложь и заблуждения, отрицающие эти истины; помочь подняться павшему грешнику или оступившемуся христианину; научить, наставить, обличить и исправить человека в истинной праведности”.²⁶

4,1 Здесь начинается последнее увещание Павла Тимофею. Он обращается к нему перед Богом и Господом нашим. Всякое служение необходимо совершать, сознавая, что за ним наблюдает всевидящее Божье око.

В этом стихе о Господе Иисусе говорится как о Том, *Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царство Его*. Русский предлог “в” может привести к мысли, что всеобщее воскресение и всеобщий суд произойдут тогда, когда Спаситель вернется на землю установить Свое Царство. Но в греческом оригинале стоит слово “kata”,²⁷ означающее “в соответствии с”.

Господь Иисус — действительно Тот, Кто будет судить живых и мертвых, но конкретный момент не указан. О явлении Христа и Его Царства Павел говорит как о стимулах к верному служению.

Из других мест Писания мы знаем, что отнюдь не второе пришествие Христа будет временем Его суда над живыми и мертвыми. Согласно Откровению 20,5, умершие нечестивцы не будут судимы, пока не подойдет к концу Тысячелетнее правление Христа.

Служение верующего будет возна-

граждено на судилище Христовом, но явной эта награда станет при явлении *Христа и Его Царства*. Создается впечатление, что награды имеют отношение к правлению в Тысячелетнем Царстве. Так, например, те, кто был верен, будут управлять десятью городами (Лк. 19,17).

4,2 Принимая во внимание, что в настоящем Бог наблюдает за Своими слугами, а в будущем их вознаградит, Тимофей должен провозглашать *слово*. Делать это он должен, сознавая всю неотложность своего поручения, используя каждую предоставляющуюся возможность. Его весть всегда к месту, хотя некоторые могут посчитать, что она неуместна, *не во время*. Как слуге Христа, Тимофею придется *обличать*, то есть доказывать или опровергать. Он должен будет *запрещать* то, что неправильно. От него потребуются *увещевать*, или призывать, грешников уверовать, а святых — жить для Господа. Все это он должен делать с неизменным *долготерпением и назиданием* в здравом учении.

4,3 В стихах 3–6 апостол приводит две весомые причины для данного им только что приказания. Первая из них — придет всеобщее отступление от *здорового учения*. Вторая — сам Павел вот-вот уйдет.

Апостол предвидит, что наступит время, когда люди начнут испытывать отвращение к несущему духовное здоровье учению. Они будут намеренно отворачиваться от тех, кто учит истине Слова Божьего. Их уши пожелают слышать приятные, удобные доктрины. Чтобы утолить жажду новых, доставляющих удовольствие учений, они соберут группу *учителей*, которые будут говорить то, что они хотят слышать.

4,4 Желание слышать никого не задевающее учение заставит людей *отвратить слух от истины* к мифам. Это невыгодный обмен — пожертвовать истиной ради *басен*, но именно

такова жалкая участь тех, кто отвергает здоровое учение.

4,5 *Быть бдительным во всем* — значит быть во всем трезвым и рассудительным. В своей работе Тимофей должен быть серьезен, умерен и уравновешен. Он должен не избегать *скорбей*, но страдать охотно, с какими бы бедствиями в служении Христу ему ни пришлось столкнуться.

Мнения относительно фразы “*совершай дело благовестника*” несколько расходятся. Некоторые считают, что Тимофей уже *был* евангелистом и Павел просто наказывает ему продолжать это служение. По мнению же других, у Тимофея не было *дара* евангелиста, он был, вероятно, пресвитером или учителем, но это не должно помешать ему проповедовать Евангелие при всяком удобном случае. Тимофей, скорее всего, уже был *благовестником*, и слова Павла — просто призыв быть тем, кем должен быть евангелист.

Он должен *исполнять* все, что входит в его *служение*, посвящая этому свои самые лучшие таланты.

4,6 Вторая причина страстного призыва Павла — близость его собственной смерти. Он *уже становился жертвой*. Свою кровь, которая прольется в мученической смерти, Павел уподобляет принесению жертвы возлияния (см. Исх. 29,40; Чис. 15,1–10). До этого Павел уподоблял свою смерть жертве возлияния в Филиппийцам 2,17. Хиберт говорит: “*Вся его жизнь была предстлана Богу в живую жертву; теперь же смерть его, подобно тому как возлияние вина завершало обряд жертвоприношения, делала его жертву совершенной*”.²⁸

Время моего отшествия настало. Греческое слово “*analysis*” (буквально: “развязывание”, “отвязывание”, откуда и русское “анализ”), использованное Павлом для описания своего *отшествия*, обладает большой выразительной силой, рисуя по меньшей мере четыре словесных образа: 1) им

пользовались моряки, говоря о “снятии” корабля с якорной стоянки; 2) им пользовались пахари, говоря о “распрягании” уставших после долгого дня животных; 3) им пользовались странники, говоря о “свертывании” шатра прежде чем пуститься в путь; 4) им пользовались философы, говоря о “разрешении” (анализе) проблемы. Здесь мы снова видим богатство тех образов, которые использовал великий апостол.

4,7 На первый взгляд кажется, что в данном стихе Павел хвастается. Но это, тем не менее, не так. Смысл здесь не в том, что он хорошо сражался в каком-то сражении, но что он сражался и до сих пор сражается в *добром* сражении, а именно — в сражении веры. Вся его энергия ушла на то, чтобы *подвизаться добрым подвигом*. Причем *подвиг* относится не только к боевому сражению, но и к атлетическому состязанию.

Когда Павел писал это, он сознавал, что изнурительный забег вот-вот подойдет к концу. Он неустанно стремился к цели и уже мог видеть финиш.

Опять же, Павел *сохранил веру*. Это означает, что Павел не только сам продолжал верить и повиноваться великим доктринам христианской *веры*, но, как верный управляющий, охранял доверенное ему учение и передал его другим в изначальной чистоте.

4,8 Здесь апостол выражает уверенность в том, что на судилище Христа праведный Господь вознаградит *праведность*, проявленную им в служении.

О Господе здесь говорится как о *праведном Судье*, но имеется в виду не судья уголовного суда, а арбитр спортивных состязаний. В отличие от земных судей, Он будет обладать полными и правдивыми сведениями, не будет лицеприятен, будет оценивать и мотивы, и поступки, а вынесенные Им решения будут справедливы и беспристрастны.

Венец правды — это венок (не диадема), который будет дан тем верующим,

которые проявили в своем служении праведность. Он поистине будет дарован *всем возлюбившим явление Христа*. Если человек действительно всем сердцем жаждет прихода Христа, то и жизнь его проходит в свете этого события, а значит и вознаграждение будет соответственным. Это еще раз напоминает нам о том, что второе пришествие Христа, если в него действительно верить и его любить, освящает всю жизнь человека.

IV. ЛИЧНЫЕ ПРОСЬБЫ И ЗАМЕЧАНИЯ (4,9–22)

4,9 Состарившийся Павел страстно желает, чтобы рядом с ним был его более молодой брат в Господе. Поэтому он просит Тимофея постараться поскорее *прийти* к нему в Рим. Апостол остро ощущал одиночество своего тюремного заключения в Риме.

4,10 Один из самых горьких моментов в служении христианина — когда его покидают люди, некогда трудившиеся вместе с ним. Когда-то Димас был другом Павла и его сотрудником. Но теперь Павел находился в тюрьме, христиан преследовали, да и общая обстановка была для них явно неблагоприятной. Вместо того, чтобы любить явление Господа, *Димас возлюбил нынешний век*, а поэтому покинул Павла и *пошел в Фессалонику*. Это вовсе не означает, что Димас отказался от христианства и стал вероотступником. Не означает это и того, что он не был истинным верующим. Вполне возможно, что страх за личную безопасность заставил его свернуть с верного пути.

Дальше апостол добавляет, что *Крискент* пошел в *Галатию*, а *Тит* в *Далматию*. В этих словах нет и намека на упрек; они, вероятно, отправились туда нести христианское служение. Это единственное упоминание в Библии о Крискенте (чье имя означает “растущий”). Больше нам ничего о нем не известно. Это должно послужить ободрением для всех верующих. Каким бы

незаметным ни было их положение в этой жизни, не останется незамеченным и вознагражденным даже то, что они находились на посылках для Господа.

Возлюбленный врач *Лука* был единственным, кто в Риме поддерживал связь с Павлом. Нетрудно представить, что значило для апостола получать духовное ободрение и профессиональную помощь от этого великого человека Божьего!

4,11 Как мы должны быть благодарны за стих 11! В нем черпают утешение все, кто совершал грубые ошибки в служении Господу: Он еще раз даст нам возможность идти в бой за Него. *Марк* сопровождал Павла и Варнаву в первом миссионерском путешествии, но покинул их в Пергии и вернулся домой. Когда подошло время отправляться во второе миссионерское путешествие, Павел не захотел брать с собой Марка, помня, как молодой человек пошел на попятную. Когда Варнава стал настаивать на том, чтобы Марк сопровождал их, Павел разрешил проблему, отправившись в Сирию и Киликию вместе с Силой, Варнава же с Марком отплыли на Кипр. Павел и Марк помирились, и вот сейчас апостол особо просит привести к нему *Марка*, как *нужного ему для служения*.

4,12 Те, кто считает, что в момент написания этого Послания Тимофей находился в Ефесе, предполагают, что апостол *послал Тихика в Ефес*, чтобы он исполнял обязанности Тимофея в его отсутствие. По их мнению, Павел подразумевал здесь, что поручает *Тихику* пойти в *Ефес*.

4,13 Фелонь, о котором здесь говорится, мог быть или верхней одеждой, или сумкой для книг. Принято считать, что это первое.

Среди богословов нет единого мнения о различии между *книгами* и *книгами кожаными*.²⁹ Были ли это части Писания? Или же некоторые из

посланий Павла? Или это бумаги, которыми он хотел воспользоваться на суде? Или же чистые куски папируса или пергамента, которые он хотел использовать для письма? Однозначный ответ дать невозможно. Но вполне вероятно, что даже в тюрьме апостол желал продолжать свои занятия, читать и писать.

С этим, казалось бы, не очень важным стихом связана одна интересная история. Ф. У. Ньюман, младший брат кардинала Ньюмана, спросил у Дж. Н. Дарби, чего бы тот лишился, не будь в Библии этого стиха. Не имел ли этот стих лишь преходящее значение? Потеряло бы человечество что-нибудь, если бы Павел никогда его не написал? Дарби, не задумываясь, ответил: “Уж я бы точно потерял и немало; потому что именно этот стих удержал меня от продажи моей библиотеки. Каждое слово — и вы можете на это положиться — от Духа и для вечного служения”.³⁰

4,14 *Александр медник* вполне мог быть тем самым, о котором Павел писал в 1 Тимофею 1,20 как о потерпевшем кораблекрушение в вере. В любом случае он причинил апостолу *много зла*. Что это было за зло, можно только догадываться. Если связать этот стих с последующим, создается впечатление, что *Александр* свидетельствовал против апостола и воздвигал против него ложные обвинения. Конибеар и Ноусон истолковали стих так: “Александр медник обвинял меня в большом зле”. Апостол уверен, что *Господь воздаст ему по делам его*.

4,15 Этот стих написан в предвкушении прибытия Тимофея в Рим. Ему тоже следовало остерегаться Александра, чтобы не пострадать от рук этого злого человека. Вполне вероятно, что Александр *сильно противился словам Павла*, выступая на публичных слушаниях против его свидетельства.

4,16 Наверное, Павел все еще думает о событиях последних дней. *Первый его ответ* — это первая возмож-

ность, предоставленная ему для защиты на этом последнем для него суде.³¹ Действительно очень печально, что *никто* не решился сказать слово в защиту доблестного апостола, произведения которого обогатили грядущие века. Никто не взял на себя его защиту, но в сердце Павла нет злобы. Так же как некогда Спаситель, Павел молится, чтобы это *не вменилось им*.

4,17 Люди могли его покинуть, *Господь же* был с ним. И не только это: Он *укрепил* Павла, чтобы тот проповедовал на своем суде Евангелие. Благая Весть прозвучала беспрепятственно, и языческий суд услышал весть о спасении. Сток изумляется:

“Все язычники — какое множество высокопоставленных римлян, должно быть, охватывала эта фраза! — услышали в тот день Божью весть человечеству; все услышали, что о Распятом и Прославленном Иисусе говорилось как о Спасителе. При мысли об этом захватывает дух; воображение не в силах представить столь величественную сцену; должно быть, это был один из величайших моментов истории, и кто знает, какие его результаты явит нам вечность?”³²

Слово “укрепил” в этом стихе не принадлежит к числу широко распространенных; в НЗ оно встречается всего восемь раз. Оно использовано в Деяниях 9,22 при описании начала общественного служения Павла: он “все более укреплялся”. Здесь оно использовано в описании конца публичного служения апостола — трогательное напоминание о силе Господа, укреплявшей Его слугу на протяжении всей жизни.

Выражение “я *избавился из львиных челюстей*” — образное, означающее, что Павел получил передышку. Суд продолжался. На какое-то время опасность была отвращена. Делались попытки отождествить “льва” с Нероном, сатаной, дикими животными. Но, возможно, было бы проще понимать это слово как означающее опасность вообще.

4,18 Говоря, что *Господь избавит его от всякого злого дела*, апостол не имел в виду, что он каким-то образом будет избавлен от казни. Павел знал, что время его смерти приближалось (ст. 6). Но что же он тогда имел в виду? Он не сомневался, что Господь спасет его от совершения чего-либо, способного запятнать заключительные дни его свидетельства. Господь не допустит, чтобы он отказался от своего мнения, отрекся от Его имени, проявил трусость или совершил любую из форм морального падения.

И не только это; Павел был уверен, что *Господь сохранит его для Своего Небесного Царства. Небесное Царство* — это не Тысячелетнее Царство Христа на земле, а сами небеса, где правление Господа признается безоговорочно.

Здесь апостол восторженно говорит о Божьей *славе во веки веков. Во веки веков* — самое сильное из всех возможных в греческом языке обозначений вечности. С технической точки зрения в вечности нет “веков”, но так как человеческий разум не в состоянии постичь “безвременность”, он вынужден пользоваться понятиями времени.

4,19 Теперь Павел посылает приветствие супружеской чете, которая часто несла служение вместе с ним. Впервые *Прискилла* и *Акила* встретились с Павлом в Коринфе, потом пошли с ним в Ефес. Какое-то время они жили в Риме (Рим. 16,3) и, как и Павел, занимались изготовлением палаток.

Об *Онисифоре* уже упоминалось в 1,16 как о человеке, который помогал апостолу и не стыдился его заключения.

4,20 Возможно, это тот самый *Ераст*, который был казначеем в городе *Коринфе* (Рим. 16,23).

Трофим уже упоминался в книге Деяний 20,4 и 21,29. Обратившись в христианство в Ефесе, он сопровождал Павла в Иерусалим. Тамашние иудеи думали, что Павел взял его вместе с собой в храм. Здесь мы читаем, что Павел *оставил* его *больного в Милите*.

Его признание очень важно, потому что показывает, что, хотя апостол и обладал чудесной исцеляющей силой, в ход он ее пускал далеко не всегда. Чудо исцеления никогда не совершалось ради личного блага человека, но лишь для свидетельства неверующим иудеям об истинности Евангелия.

4,21 Тимофею следовало *постараться прийти до наступления зимы*, когда путешествовать будет очень трудно или даже невозможно. Брошенный в тюрьму друг нуждался в его присутствии и ждал его. Этот несколько раз повторяющийся призыв Тимофею *прийти* очень трогателен (см. 1,3–4; 4,9).

Далее следуют приветствия Тимофею, переданные *Еввулом, Пудом, Лином, Клавдием и всеми братьями*. Эти имена кажутся довольно несуществен-

ными, но, по словам Роджерса, они — трогательное напоминание о том, что одна из особых радостей и привилегий христианского служения в том, как создаются и обогащаются дружеские связи.

4,22 Павел завершает свое последнее Послание. Обращаясь конкретно к Тимофею он говорит: *“Господь Иисус Христос³³ со духом твоим”*. Потом, обращаясь к тем, кто будет рядом с Тимофеем, когда он получит это Послание, апостол добавляет: *“Благодать с вами. Аминь”*.

Вот он кладет свое перо. Послание завершено. Его служение окончено. Но мы до сих пор вдыхаем благоухание его жизни и свидетельства и когда-нибудь встретимся с ним и будем беседовать о великих истинах Евангелия и Церкви.

Примечания

- 1 (1,1) W. E. Vine, *Exposition of the Epistles to Timothy*, pp. 60–61.
- 2 (1,2) D. Edmond Hiebert, *Second Timothy*, p. 26.
- 3 (1,3) Греческое слово “latreuo” родственно “latreia” — “поклонение”.
- 4 (1,4) Hiebert, *Second Timothy*, p. 31.
- 5 (1,5) Изначально “лицемер” — это актер, отвечавший из-под маски.
- 6 (1,6) Vine, *Exposition*, текст к данным стихам.
- 7 (1,11) В критическом тексте слово “язычников” отсутствует.
- 8 (1,16) J. H. Jowett, *Things that Matter Most*, p. 161.
- 9 (2,3) В критическом тексте: “разделяй”.
- 10 (2,4) William Kelly, *An Exposition of the Two Epistles to Timothy*, p. 213.
- 11 (2,7) В критическом тексте: “Господь даст тебе” (глагол в будущем времени в повествовательном предложении, а не молитва).
- 12 (2,8) Hiebert, *Second Timothy*, p. 59.
- 13 (2,9) Цитируется по: D. Edmond Hiebert in *Second Timothy*, p. 60.
- 14 (2,11) Hiebert, *Second Timothy*, p. 62.
- 15 (2,13) Dinsdale T. Young, *Unfamiliar Texts*, p. 253.
- 16 (2,13) J. J. Van Oosterzee, “The Pastoral Letters”, *Lange’s Commentary on the Holy Scriptures*, XI:95.
- 17 (2,14) Dinsdale T. Young, *The Enthusiasm of God*, p. 154.
- 18 (2,15) Henry Alford, *The Greek Testament*, III:384.
- 19 (2,18) Hamilton Smith, *The Second Epistle to Timothy*, p. 26.
- 20 (2,19) Hamilton Smith, *The Second Epistle to Timothy*, p. 27.
- 21 (2,19) R. C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon*, p. 84.
- 22 (2,19) В некоторых манускриптах вместо “Господь” стоит “Христос”, но первый вариант сближает его с Чис. 16,5.
- 23 (2,22) Hiebert, *Second Timothy*, p. 76.
- 24 (3,5) Hiebert, *там же*, p. 86.
- 25 (3,16) Греческое слово здесь “theopneustos”.
- 26 (3,17) Lenski, *Epistles*, p. 841.
- 27 (4,1) В критическом тексте “kai” (“и”) вместо “kata”.
- 28 (4,6) Hiebert, *Second Timothy*, p. 109–110.
- 29 (4,13) По-гречески “membranas”. Эти дорогие рукописи были, скорее всего, книгами Библии или же их толкованиями.
- 30 (4,13) Цитируется по: H. A. Ironside, *Timothy, Titus and Philemon*, p. 255.
- 31 (4,16) Вероятно, имеется в виду суд в конце *первого* тюремного заключения Павла.
- 32 (4,17) Eugene Stock, *Plain Talks on the Pastoral Epistle*, страница неизвестна.
- 33 (4,22) В критическом тексте опущены слова “Иисус Христос”.

Библиография

См. библиографию к Первому посланию к Тимофею.