

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

Это небольшое Послание содержит так много важных христианских доктрин и составлено столь мастерски, что включает в себя все нужное для христианского познания и жизни.

Мартин Лютер

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Более девятнадцати столетий назад один престарелый миссионер написал эти три небольшие главы малоизвестному миссионеру, находившемуся в то время на небольшом острове. Какое же отношение могут они иметь к христианам “просвещенного” двадцатого века? Допустим, это были лишь слова апостола Павла (большинство либералов не допустило бы и этого!); в таком случае они имели бы какое-то значение для любителей церковной истории или для тех, кто изучает раннехристианскую эпоху.

Но это также и “слова, которыми учит Святой Дух”, поэтому они содержат в себе то, чего не сможет дать *ни одна другая книга*. То же самое учение мы встречаем в Первом послании к Тимофею, которое излагает и рассматривает тему о пресвитерах. Встречающиеся повторения и параллельные места, которые особенно часты в ВЗ, не излишни; напротив, они говорят о том, как сильно Бог хочет, чтобы Его народ осознал важность и значимость определенных истин!

Вероятно, самые прекрасные стихи этого Послания – 2,11–14, которые содержат уравновешенное описание учения о благодати.

II. АВТОРСТВО

Вопрос об авторстве Послания к Титу

обсуждается в “Введении” к пастырским посланиям.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Судя по схожести темы и слов, Послание к Титу, как говорят об этом изучающие Библию, было написано в одно время с Первым посланием к Тимофею или сразу же после него. В любом случае, оно было написано между Первым и Вторым посланиями, а никак не после Второго послания к Тимофею. Хотя время написания этого Послания точно определить нельзя, оно было написано приблизительно между 64 г. и 66 г. н.э. Место написания – предположительно Македония.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Основные темы Послания, похожие на два других пастырских послания (см. “Введение” к пастырским посланиям), прекрасно раскрывают то, как верующие должны украшать учение о *благодати добрыми делами и благочестием*. К сожалению, сегодня многие из тех, кто принял учение о благодати, не проявляют большого интереса к добрым делам и благочестию. Такое поведение неправильно и искажает понятие истинной благодати.

Павел прекрасно подводит итог теме: “Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам” (3,8).

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–4)
- II. ПРЕСВИТЕРЫ В ОБЩИНЕ (1,5–9)

- III. ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЩИНЕ (1,10–16)
- IV. НАСТАВЛЕНИЯ В ОБЩИНЕ (2,1–15)
- V. НАЗИДАНИЕ ОБЩИНЫ (3,1–11)
- VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3,12–15)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (1,1–4)

1,1 Павел был *Божьим рабом* и *апостолом Иисуса Христа*. В первом случае о нем сказано как о рабе всевышнего Владыки, во втором — как о посланике Господа Вседержителя. В первом говорится о зависимости, во втором — о власти. Он стал *рабом* благодаря личной вере, а *апостолом* — по назначению свыше.

Задача его служения — рост *веры избранных Божьих и познание истины*. Рост их *веры* может означать необходимость привести их к *вере*, то есть прежде всего к обращению, или вести их к последующему возрастанию в *вере*. Поскольку словосочетание “*познание истины*” подразумевает второе значение, мы можем заключить, что служение апостола включало две функции: 1) *евангелизм* — рост *веры избранных Божьих*; 2) *ученичество* — углубление *познания истины*. Это же отражено в Ев. от Матфея (28,20) — проповедовать Евангелие всем народам, уча их соблюдать все, что заповедал Христос. Говоря, что *вера избранных Божьих* или ее рост — именно то служение, к которому он призван, апостол, не конкретизируя, ставит нас перед доктриной об избрании. Только несколько доктрин в Писании пострадали от непонимания больше, чем эта. Она вызвала несчетное количество обсуждений и иссушила множество умов. Вкратце она заключается в том, что во Христе Иисусе Бог прежде создания мира избрал некоторых для определенной цели: чтобы они

были святы и непорочны перед Ним (Еф. 1,4).¹

Сказав о своем апостольстве, связанном с *верой избранных Божьих* и их *познанием истины*, Павел добавляет, что эта истина *относится к благочестию*. Это значит, что христианская вера взаимосвязана с истинной святостью и ведет человека к практическому *благочестию*. Здравая вера требует чистоты в жизни. Никто не выглядит более нелепо, чем проповедник, о котором говорят: “Когда он на кафедре, люди не хотят, чтобы он с нее уходил. Но, видя его вне кафедры, они не хотят, чтобы он вновь на нее поднимался”.

1,2 Полномочия Павла в деле благовестия включают в себя еще одну, третью особенность. Не только (1) *евангелизм* — рост веры избранных Божьих (прошедшее время); (2) *ученичество* — углубление в познании истины (настоящее время); но также (3) *упование* — *в надежде вечной жизни* (будущее время).

НЗ говорит о *вечной жизни* как о том, что у нас есть сегодня, так и о том, что ожидает нас: о надежде. Слово “*надежда*” не предполагает неопределенность. С того момента как мы доверились Христу как нашему Спасителю, вечная жизнь стала нашей собственностью уже сейчас (Ин. 5,24). Однако, хотя мы и стали обладателями всех Его благ благодаря искуплению, мы не можем в полной мере насладиться всеми ими до тех пор, пока не придем в наш вечный дом. Мы *надеемся* в том смысле, что ожидаем дня, когда получим свои прославленные тела и навсегда освободимся от греха, болезней, страданий, переживаний и смерти (Флп. 3,20–21; Тит. 3,7).

Надежда обоснованна, потому что зиждется на *обещаниях Бога*. Ничто не может быть столь незыблемым, как обещание *неизменного в слове Бога*, Который не может быть обманут и Сам никого не обманывает. Его словам можно верить не сомневаясь. Для творения нет ничего более разумного, чем верить своему Создателю.

Бог обещал вечную жизнь *прежде вековых времен*. Понимать это можно двояко. Во-первых, от вечности Бог предопределил дать вечную жизнь всем, кто уверует в Господа Иисуса. А что Он предопределил, то Он и обещал. Во-вторых, это может означать, что обетование дать Мессию (Быт. 3,15) включало в себя в начальной форме все благословения нашего спасения. Все это было прежде вековых времен, или до того как начали действовать законы бытия.

1,3 *В свое время* Бог явил этот славный замысел вечной жизни, который предопределил в далеком прошлом. Во времена ВЗ Он не раскрывал его полностью. Верующие того периода имели весьма смутное представление о жизни после смерти. Но с пришествием Спасителя неопределенность исчезла. Он явил жизнь и нетление через благовестие (2 Тим. 1,10). Во исполнение *повеления Спасителя нашего, Бога*, Павел и другие апостолы, послушные великому Поручителю, провозглашали эту Благою Весть.

1,4 Письмо адресовано *Титу, истинному сыну Павла по общей вере*. Кто же такой Тит?

Мы постараемся собрать его биографию по частям из трех посланий Павла. Грек по рождению (Гал. 2,3), он, по-видимому через служение Павла, был рожден свыше верою во Христа Иисуса (Тит. 1,4). В то время велись споры о том, какое Евангелие истинно. С одной стороны, был Павел и все те, кто учил, что спасение — по благодати, только по вере, и к этому ничего нельзя добавить. С другой — иудеи, которые настаивали

на обрезании (а это законничество) и считали, что оно является пропуском в Божье Царство для “граждан первого класса”. Тит оказался в центре этого разногласия. Павел и Варнава привели его в Иерусалим (Гал. 2,1) для встречи с апостолами и пресвитерами. В ходе обсуждения они пришли к решению: для того чтобы спастись, язычники, в данном случае Тит, не должны соблюдать закон иудеев и их обряды (Деян. 15,11). Язычнику не нужно было становиться иудеем, а иудею не нужно было становиться язычником. Напротив, и иудеи, и язычники верой в Иисуса становились новым творением.

Таким образом, Тит стал одним из наиболее значимых помощников Павла, трудясь как “уполномоченный” в Коринфе и на Крите. Апостол прежде всего послал его из Ефеса в Коринф, по-видимому, для исправления богословских и нравственных вопросов в той общине. Несколько позже Тит, встретившись с апостолом Павлом в Македонии, рассказал ему о том, что коринфяне приняли его апостольское врачевание, чему Павел был весьма рад (2 Кор. 2,12–13; 7,5–7.13–16). Из Македонии апостол опять посылает Тита в Коринф, на этот раз для сбора пожертвований на нужды святых, живущих в Иерусалиме (2 Кор. 8,6.16–17; 12,18). Павел говорил о нем: “...это — мой товарищ и сотрудник у вас...” (2 Кор. 8,23). Мы не знаем точно, когда Павел был с Титом на Крите, но, по мнению большинства, это произошло после первого заключения апостола в Риме.

В последний раз о Тите упоминается в 2 Тимофею (4,10). Какое-то время он был с Павлом в его втором заключении, откуда, по словам Павла, пошел в Далмацию, нынешнюю Югославию. Возможно, именно Павел послал его туда, хотя на основании стиха перед нами предстает одинокий и оставленный человек.

Апостол говорит о Тите как об *ис-*

тинном сыне по общей вере. Это может означать, что Бог использовал Павла как инструмент для обращения Тита, хотя, возможно, это и не так. Павел говорил и о Тимофее как о истинном сыне по вере (1 Тим. 1,2), в то же время Тимофей, возможно, уже был учеником, когда Павел впервые повстречал его (Деян. 16,1). Следовательно, это выражение может означать, что эти молодые люди проявили духовные качества, подобные качествам Павла, и таким образом были тесно связаны в христианском служении.

Своему молодому последователю Павел желает *благодати, милости и мира*. В этом случае *благодать* означает Божественную силу, необходимую для жизни и служения. *Милость* — сопереживание людям в их нуждах. *Мир* означает свободу от беспокойства, паники и беспорядка, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Эти дары, как одно целое, исходят *от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего*. Этим засвидетельствовано, что Отец и Сын — источник *благодати, милости и мира*, а Дух Божий дополняет Их полное равенство.

II. ПРЕСВИТЕРЫ В ОБЩИНЕ (1,5–9)

1,5 Когда Павел уходил с Крита, там еще оставалось *недоконченное*, которое нужно было *довершить*. Там следовало остановить лжеучителей, кроме того, в церкви ощущалась нужда в признанных духовных руководителях. Он оставил Тита для того, чтобы тот позаботился о всех этих нуждах.

Мы не знаем, как христианская вера впервые достигла острова Крит. Возможно, наилучшим объяснением будет то, что в день Пятидесятницы кто-либо из жителей Крита находился в Иерусалиме (Деян. 2,11). По возвращении на Крит они основали поместные церкви.

Также мы не можем с точностью сказать, когда Павел и Тит были на Крите.

Нам известно, что, будучи заключенным, он останавливался на этом острове по пути в Рим (Деян. 28,12), из-за чего не мог совершать активное служение в церквях.

Так как в книге Деяний больше ничего не сказано о пребывании Павла на Крите, в основном считают, что поездка туда состоялась после его первого заключения в Риме. Исследовав ранние послания Павла, можно проследить последовательность событий.

Вначале на пути в Асию (западная Турция сегодня) Павел отплыл из Италии на Крит. Оставив Тита на Крите (Тит. 1,5), он отправляется в Ефес, столицу Азии. Там он оставляет Тимофея, поручив ему исправить уже успевшие зародиться ошибки в учении (1 Тим. 1,3–4). Затем через Эгейское море он отплывает в Македонию, где стремится выполнить свою основную задачу: сразу же после освобождения посетить Филиппы, как и обещал, находясь в заключении (Фил. 1,26). Наконец, через Грецию он отправляется на юго-запад, в Никополь, где собирался перезимовать, ожидая Тита (Тит. 3,12).

Согласно Гомеру, в то время не Крите насчитывалось от 90 до 100 городов, и во многих из них были основаны церкви. Каждая из них нуждалась в *пресвитерах*.

ПРЕСВИТЕРЫ

Пресвитеры в НЗ — это зрелые христианские мужи безупречного поведения, которые обеспечивают духовное руководство в поместной общине. Название “пресвитер” относится к духовно зрелому человеку и переведено с греческого (*presbuteros*). Греческое слово “*episkopos*” переводится как “епископ”, “смотритель” или “блюститель”. Оно также характеризует пресвитера как пастыря Божьего стада.

Под “пресвитерами” и “епископами” подразумеваются одни и те же люди по следующим причинам. В Деяниях

ях (20,17) Павел призвал пресвитеров (presbuteroi) из Ефеса; в стихе 28 он обращается к ним как к епископам (episkopoi). В 1 Петра (5,1–2) Петр также использует взаимозаменяемые термины. Описание качеств, обязательных для епископов (episkopoi) в 1 Тимофею³ и пресвитеров (presbuteroi) в Титу 1, также в основном совпадают.

В настоящее время епископом называют того, кто управляет иерархией или группой церквей в той или иной местности. Но в НЗ это слово никогда не имело такого значения. Согласно Писанию, в одной церкви должно быть несколько епископов, а не один епископ над несколькими церквями.

Нельзя также смешивать пресвитера с современным пастырем, который в основном ответственен за проповедь, учение и управление в поместной церкви. Принято считать, что в ранней Церкви такого человека не было. Общины состояли из святых, епископов и диаконов (Флп. 1,1). Правление одного человека зародилось только во втором веке.

Пастырство в НЗ — один из даров, предназначенный для особого служения, который был дарован Христом после Его воскресения и вознесения. Этот дар помогал святым в их духовном возрастании и служении (Еф. 4,11–12). Во многом служение пастырей и пресвитеров похоже. Оба призваны заботиться о стаде Божьем и питать его. Но они никогда не отождествлялись. Предположительно у пастыря может быть раздельное служение, тогда как пресвитер обычно связан с одной поместной общиной.

Служение пресвитеров описано подробно:

1. Они наставляют Церковь Господа и заботятся о ней (Деян. 20,28; 1 Тим. 3,5; 1 Пет. 5,2).
2. Они готовы предостеречь Церковь от нападения извне и изнутри (Деян. 20,29–31).
3. Они ведут и руководят, подавая лич-

ный пример, а не оказывая нажим (1 Фес. 5,12; 1 Тим. 5,17; Евр. 13:7,17; 1 Пет. 5,3).

4. Они проповедуют Слово, наставляя в здоровом учении и обличая противящихся (1 Тим. 5,17; Тит. 1,9–11).
5. Они рассматривают и утверждают доктринальные и нравственные определения (Деян. 15,5–6; 16,4).
6. Своей жизнью они подают пример стаду (Евр. 13,7; 1 Пет. 5,3).
7. Они делают все, для того чтобы восстановить верующих, которые в чем-то согрешили (Гал. 6,1).
8. Они пекутся о душах христиан как обязанные дать отчет (Евр. 13,17).
9. Они несут молитвенное служение, особенно по отношению к больным (Иак. 5,14–15).
10. Они заботятся о малообеспеченных верующих (Деян. 11,30).
11. Они содействуют тем, кого Бог призвал к служению и наделил для этого определенным даром (1 Тим. 4,14).

Ясно, что в первоапостольской Церкви пресвитеров назначали апостолы и их представители (Деян. 14,23; Тит. 1,3). Однако это не означало, что апостолы и их представители обладали силой, которая могла сделать человека пресвитером. Для того чтобы кто-то мог стать пресвитером, необходимо было соединение воли человека с Божественным провидением. Только Святой Дух может сделать кого-либо епископом или пресвитером (Деян. 20,28), но человек сам должен стремиться к этому (1 Тим. 3,1). Должно произойти как бы объединение Божественного и человеческого.

В дни апостолов, когда церкви только основывались, в них не было пресвитеров, потому что все верующие были из новообращенных. Со временем Господь избрал некоторых специально для этого важного служения. Так как НЗ еще не был написан, христиане не знали о требованиях к пре-

свитерам и их обязанностях. Только апостолы и их сподвижники знали это. На основе этих знаний они избирали для данного служения людей, которые соответствовали Божественным требованиям, а затем объявляли об этом общине.

Сегодня у нас есть завершенный НЗ. Мы знаем, каким должен быть пресвитер и что он должен делать. Когда мы видим таких людей, которые совершают служение блюстителей, мы узнаем их (1 Фес. 5,12) и слушаемся их (Евр. 13,17). Здесь вопрос не нашего выбора, а признания тех, кого Бог приготовил для этого служения.

Описание качеств пресвитеров можно найти в 1 Тимофею (3,1–7) и в Послании к Титу. Иногда мы слышим о том, что пресвитеров сегодня нет, потому что им предъявляются жесткие требования. Такие суждения подрывают авторитет Писания, особенно если говорят о том, что его нельзя принимать буквально. В данных требованиях нет ничего безрассудного или недоступного. Мы обнаруживаем свое и без того низкое духовное развитие, когда относимся к Библии как к нереальной книге.

1,6 Пресвитеры – это люди, которые *непорочны*, то есть их внутренняя чистота не вызывает сомнений. Им невозможно предъявить обвинение ни во лжеучении, ни в распущенном поведении. Это не значит, что они безгрешны, но если они и ошибаются в чем-то несущественном, они всегда готовы поставить все на свои места, раскаявшись перед Богом, извинившись перед тем, кого обидели, и, если необходимо, возместив убытки.

Также он должен быть *муж одной жены*. Есть, по крайней мере, семь вариантов истолкования этих слов: 1) он должен быть женатым; 2) он не должен быть разведенным; 3) он не должен жениться после развода; 4) он не должен жениться после смерти первой

жены; 5) он не должен быть многоженцем; 6) у него не должно быть наложниц или менее любимых жен; 7) главное, он должен быть верным мужем и примером строгой морали.

Если выражение *“муж одной жены”* означает, что он должен быть женат, то по той же причине у него должны быть дети, поскольку в том же стихе сказано, что его *дети* должны быть верующими. Конечно, лучше, когда у пресвитера есть семья; в таком случае он сможет с большим пониманием разобраться в семейных проблемах в общине. Вряд ли этот стих запрещает всякому неженатому отказываться от призвания пресвитера.

По-видимому, это также не означает, что он вообще не может развестись, ведь сам Спаситель учил, что развод приемлем, по крайней мере, в одном случае (Мф. 5,32; 19,9).²

Также это не может означать, что в любом случае он уже никогда не может жениться. Например, совершенно непорочный верующий может быть разведен с неверующей женой, которая затем вышла замуж. В таком случае христианин не связан. Поскольку первый брак был прерван разводом и новым браком неверующей супруги, он имеет право опять вступить в брак.

Толкование, утверждающее, что он не может стать пресвитером, если вступит в брак после смерти первой жены, недопустимо на основании слов из 1 Коринфянам (7,39): “Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе”.

Конечно же, выражение *“муж одной жены”* означает, что пресвитер не может быть многоженцем или содержать наложниц и любовниц. Собственно, это означает, что его семейная жизнь должна быть примером чистоты для общины.

К тому же он должен *детей иметь верных, не укоряемых в распутстве или непорочности*. Библия говорит, что ро-

дители ответственны за то, какими у них будут дети (Притч. 22,6). Если в семье правильное руководство, если она получает назидание в Слове Божьем, в таком случае *дети* обычно следуют благочестивому примеру своих родителей. Хотя отец и не может решить вопрос спасения своих детей, он может приготовить путь Господу правильным напутственным словом, дисциплиной с любовью, избегая лицемерия и непоследовательности в собственной жизни.

Если дети восстают против авторитета родителей, Писание возлагает ответственность на отца. Его снисходительность и вседозволенность делает виновным в этом его. Если он не может управлять своей семьей, то не сможет быть и пресвитером, так как тот же принцип действует в обоих случаях (1 Тим. 3,5).

Возникает вопрос: относится ли требование о *верных детях* к тому времени, пока дети живут в родительском доме, или также включает и время, когда они живут отдельно, то есть вне дома родителей? Мы отдаем предпочтение первому, помня все же, что воспитание в семье является одним из решающих факторов формирования характера.

1,7 *Епископ — Божий домостроитель.* Община, над которой он надзирает, не является его общиной. Он исполняет Божий труд в Божьем собрании. Вторично говорится о том, что он должен быть *непорочен*, значит, на это нужно обратить особое внимание. Несомненно, он должен быть человеком, не заслуживающим упреков ни в учении, ни в морали. Он должен быть *не дерзок*. Если он своеволен, не принимает других мнений, кроме своего, считает, что только он всегда прав, нетерпим, не смирен, то он не может быть духовным лидером. Епископ — это арбитр, а не самодержец.

Он должен быть *не гневлив*. Если у него взрывоопасный темперамент, то

он должен научиться сдерживать его. Его вспыльчивость никогда не должна проявляться.

Он не должен быть *пьяницей*. В нашей культуре это может показаться элементарным, о чем вряд ли нужно говорить, но следует помнить о том, что Библия написана для всех народностей и культур. В тех странах, где христиане употребляют вино как обычный напиток, существует опасность злоупотребления им и беспорядочного поведения. Именно это отсутствие самоконтроля имеется в виду в данном случае.

Библия ясно показывает разницу между употреблением вина и его злоупотреблением. Когда Иисус превратил воду в вино на браке в Кане (Ин. 2,1–11), оно использовалось как напиток. В медицинских целях апостол Павел назначал его Тимофею (1 Тим. 5,23; Притч. 31,6). Злоупотребление вином и любым крепким напитком осуждается в книге Притчей (20,1; 23,29–35). Хотя в Писании и не говорится о полном воздержании от вина, там сказано об одной ситуации, требующей от нас воздержаться от его употребления: когда употребление вина может послужить преткновением или соблазном немощному брату (Рим. 14,21). Именно это стало причиной того, что множество христиан воздерживается от употребления вина вообще.

Что касается епископа, речь идет не о полном воздержании от вина, а о его употреблении, которое может привести к опьянению.

Он также не должен быть *бийца*. Он не должен прибегать к физическому насилию для исправления других. Мы слышали о некоторых духовных особах, которые время от времени применяли физическое воздействие по отношению к непокорным членам своей общины. Такой метод устрашения епископу запрещен.

Он не должен быть *корыстолюбив* или стремиться к обогащению, прене-

брегая своей работой. Справедливо сказал Самуил Джонсон: “Жажда золота бесчувственна и безжалостна, она является последней стадией развращенности человека”. Истинный пресвитер может сказать вместе с Павлом: “Ни серебра, ни золота, ни одежды я не пожелал” (Деян. 20,33).

1,8 Положительные качества епископа таковы: он должен быть *страннолюбив*. Его дом всегда должен быть открыт для странников, для тех, у кого личные проблемы, для угнетенных и притесненных. Он должен быть местом теплого христианского общения, где всякого гостя принимают так, как если бы это был Сам Господь.

Далее, он должен *любить добро* — все хорошее, включая хороших людей. Его речь, занятия и общение должны свидетельствовать о том, что он отделен от всего сомнительного, неясного или неправильного.

Он должен быть *целомудрен*. Это означает, что он благоразумен, сдержан, умеет управлять собой. То же самое слово встречается в Титу 2,2.5.6.12, где имеет такое значение: “отличаться здравомыслием, самообладанием и трезвостью”.

В общении с другими епископ должен быть *справедлив*. По отношению к Богу он должен быть *благочестив*. К самому себе *воздержан*. Именно об этом писал Павел в Галатам 5,22–23: “Плод же Духа есть... воздержание”. Это означает, что такой человек сдерживает всякое желание в послушании Христу. В то время как сила для этого может дать только Святой Дух, верующий, со своей стороны, должен обязательно проявлять дисциплину и сотрудничество.

1,9 Пресвитер должен быть здоров в вере. Он должен держаться духовно здорового учения, переданного нам Иисусом Христом и Его апостолами, что сегодня называется НЗ. Только в таком случае он сможет преподавать святым уравновешенную диету *здорового*

учения и остановить тех, кто противится истине.

Это и есть характеристика духовных руководителей в поместной церкви. Необходимо отметить, что ничего не сказано об их физической доблести, достижениях в образовании, об их общественном положении или сноровке в бизнесе. Согбенный, простой и необразованный дворник может быть достойным епископом по своим духовным качествам. Выражение: “То же, что делает человека удачным в бизнесе, делает его лидером в церкви”, неверно. Более того. Вышеописанные качества пресвитера говорят о том, что это не тот человек, который решает вопросы о проповедниках, денежных фондах и ремонте здания. Истинный пресвитер глубоко и серьезно вовлечен в духовную жизнь церкви, в учение, назидание, подкрепление, обличение и исправление.

III. ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЩИНЕ

(1,10–16)

1,10 На заре христианства в церквях практиковалась “свобода Духа”, то есть каждый мог свободно участвовать в собрании, будучи водим Святым Духом. В 1 Коринфянам (14,26) Павел называет такое собрание “открытым”: “Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все это да будет к назиданию”. Обстановка, когда Дух Святой свободно действует через разных членов в собрании, является идеальной. Но, к сожалению, человек остается самим собою. Где бы ни проявлялась такая свобода, вы сразу же найдете тех, кто стремится злоупотребить ею, внося лжеучения, не служащие назиданию придирки или бесконечные беспорядки, лишённые Духа.

Именно это произошло в общине на острове Крит. Павел осознавал, как важно крепкое духовное руководство, пресекающее злоупотребления и сохра-

няющее свободу Духа. Он также понимал, сколь важно было поставить епископов, достойных этого звания. Итак, здесь Павел перечисляет трудности, которые вынуждали действовать твердо, то есть поставить епископов в церквях.

Много непокорных людей восстали против власти апостолов, отрицая их учение. Это *пустословы и обманщики*. Их разговоры не несли никакого духовного назидания. Наоборот, они обкрадывали людей, забирая у них истину и ведя к заблуждению.

Особенно это были люди *из обрезанных*, то есть иудейские учителя, которые, хотя и говорили, что они христиане, на самом же деле настаивали на обрезании и соблюдении обрядовых законов. Это было практическим отрицанием самодостаточности дела Христа.

1,11 Таких людей нужно заставлять молчать. Они должны усвоить, что собрание — это не демократия и что свобода слова имеет свои пределы. Они *развращают целые дома*. Означает ли это, что они вносили свое учение в дома за спиной у всех? Это и есть любимый прием культов (2 Тим. 3,6). Их мотивы также вызывали подозрение. Они действовали ради денег, используя служение как прикрытия корыстолюбивых целей. Их проповеди затрагивали в человеке законнические струнки и уверяли его в том, что он сможет заслужить Божье благоволение, совершая религиозные обряды, в то время как вся его жизнь полна растления и нечистоты. Они учили *из постыдной корысти*, на что не имели никакого права.

1,12 В этом стихе Павел напоминает Титу о том, с какими людьми он сталкивается. Необычная резкость и язвительность были присущи в основном всем лжеучителям и в особенности *критянам*. Павел повторяет слова Эпименида, одного из их стихотворцев, который жил за 600 лет до рождения Христа. Он называет их *“лжецы,*

злые звери, утробы ленивые”. Кажется, что у каждого народа есть свои особенности, но не многие могли превзойти критян в их развращенности. Они привыкли ко *лжи*; живя в непристойной грязи и диком распутстве, они стали похожи на свирепых животных. С антипатией относясь к работе, но увлекаясь обжорством, своей жизнью они провозглашали: все для кухни и ничего общине!

1,13 Апостол подтверждает истинность вышеописанного характера. У Тита был не обещающий ничего хорошего, к тому же испорченный “материал” — этого достаточно, чтобы разочаровать любого миссионера! Но Павел не вычеркнул этих людей, повелев Титу не оставлять их. Евангелие несет надежду самому плохому человеку. Итак, Павел советует своему помощнику: *обличай их строго, дабы они были здоровы в христианской вере*. Когда-нибудь они станут не только примерными верующими, но и благочестивыми пресвитерами в поместных церквях.

Этот отрывок наполнен словами ободрения для христианских работников, которые находятся на трудных участках миссионерских полей (да и какое место не трудно?). За грязью, грубостью, безответственностью для людей всегда кроется возможность стать благочестивыми, чистыми, приносящими плоды верующими.

1,14 Строго обличая лжеучителей, Тит должен был предупредить их *не внимать иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины*. Иудеи жили в мире религиозных представлений и правил, сконцентрированных на чистой и нечистой пище, соблюдении дней, хранении себя от ритуальных осквернений. Об этом Павел писал в Колоссянам 2,23 так: “Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти”.

1,15 Следующие слова Павла мно-

гие люди понимают неправильно. Поэтому мы рассмотрим их детально. Он пишет: *“Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть”*.

Если мы возьмем слова *“для чистых все чисто”* вне контекста, как утверждение *абсолютной* истины во всех сферах жизни, то у нас возникнет проблема. *Не* все чисто даже для тех, чьи помыслы чисты. Но люди используют этот стих для оправдания безобразных журналов, непристойных фильмов и даже самой безнравственности. Петр говорит о таком действии как об извращении Писания *“к своей гибели”* (2 Пет. 3,16).

Должно быть ясно, что этот стих не имеет никакого отношения ко всему, что связано с грехом, к тому же осуждаемым Библией. Это аллегорическое высказывание следует рассматривать в свете контекста. Павел *не* говорит о вопросах моральной чистоты, которые в своей сущности правильны или не правильны. Скорее, он обсуждает нравственные различия, связанные с тем, что было нечистым для иудеев, живших под законом, но совершенно приемлемым для христианина, живущего под благодатью. Пример этому — употребление в пищу свинины. В ВЗ народу Божьему было запрещено есть свинину, но Господь Иисус отменил этот закон, когда сказал: *“...ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его”* (Мк. 7,18). Павел повторяет эту истину такими словами: *“Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем”* (1 Кор. 8,8). Говоря *“для чистых все чисто”*, он имеет в виду, что для всякого рожденного свыше верующего вся пища чиста, *а для оскверненных и неверных нет ничего чистого*. Человека оскверняет не то, что входит в него, а то, что исходит из его сердца (Мк. 7,20–23).

Если внутренняя жизнь человека исполнена нечистоты, если он не верит

в Господа Иисуса, то для него нет ничего чистого. Соблюдение диеты ничего не изменит в его жизни. Прежде всего ему нужно обратиться, принять спасение как дар, а не пытаться приобрести его, исполняя ритуалы или законы. Ум и совесть развращенных людей осквернены. Их мышление и их нравственные принципы развращены. И это вопрос не ритуального осквернения, а осквернения внутреннего.

1,16 Открыто говоря о лжеучителях, то есть об иудеях, Павел пишет: *“Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются”*. Они принимают вид верующих христиан, но их дела не соответствуют их заявлению. Желая более ясно выразить свое негодование, Павел характеризует этих людей как *гнусных, непокорных и неспособных*. Их поведение отвратительно. В очах Божьих это было грубым неповиновением. Они были неспособны на добрые дела — ни для Бога, ни для людей. Была ли в словах Павла христианская любовь по отношению к таким людям? Безусловно, *да!* Любовь не закрывает глаза на грех. Эти люди извращали Евангелие, бесславили Господа Иисуса, Его Личность и Его труд, и вводили в заблуждение души людей. Быть снисходительными к таким людям — значит грешить.

IV. НАСТАВЛЕНИЯ В ОБЩИНЕ (2,1–15)

2,1 Жизнь лжеучителей более соответствовала *клевете*, нежели Библии. Своим поведением они отрицали великие истины веры. Кто сможет оценить, какой урон христианству наносят те, кто на словах исповедует великую святость, а живет во лжи?

Задача Тита, да и всех истинных служителей Господа, — учить *сообразно со здравым учением*. Он должен был остановить ужасное несоответствие между словами Божьего народа и их жизнью. В действительности это и есть ключевой момент всего Послания — практическое применение здравого

учения в добрых делах. Последующие стихи говорят о том, какими же должны быть эти дела.

2,2 Во-первых, речь пойдет о *старцах* — не пресвитерах в официальном смысле, но о зрелых физически и умственно мужах. Они должны быть *бдительны*. В основном это означает умеренность в употреблении вина, но простирается и на рассудительность во всех сферах жизни. Они должны быть *степенны*, достойны, но, пожалуйста, не угрюмы! У каждого достаточно собственных проблем. Старцы должны быть *целомудренны*, то есть уравновешенны и сдержанны. Они должны быть *здравы в вере*.

С годами некоторые люди становятся черствыми, грубыми, циничными. Но тот, кто здрав в вере, — благодарен, оптимистичен и хороший собеседник. Они должны быть *здравы в любви*. Любовь не эгоистична, она думает о других и проявляется в отдаче другим. Они должны быть *сильны в терпении*. Возраст несет с собой немощи и бессилие, с которыми трудно смириться. Кто здрав в терпении, тот сможет выдержать испытания с благодарностью и силой духа.

2,3 *Старицы* также должны вести себя *прилично*. Избави нас Бог от легкомысленных женщин, мысли которых обращены к пустым вещам! Они не должны быть *клеветницы*. Слово, которое использует Павел в этом стихе, — греческий эквивалент слова “дьявол” (*diabolos*). Это слово уместно, потому что в своей основе и действии клевета имеет сатанинскую природу. Они не должны быть рабами пьянства. Фактически они не должны порабощаться любой пищей, напитками или лекарствами. В то время как им запрещено совершать общественное служение в Церкви, старицы призваны *учить* дома. Кто может измерить значимость такого служения!

2,4 В особенности старицы должны *вразумлять молодых* жен. Годы, про-

веденные за изучением Библии, практические знания дают им возможность передать эти ценности тем, кто только начинает свою жизнь. В противном случае каждое новое поколение обречено познавать все трудным путем, повторяя ошибки прошлого.

В то время как роль назидания возложена на *стариц*, молодые должны постараться развить хорошие отношения с благочестивыми христианами старше их по возрасту, для того чтобы в нужное время получить хороший совет и обличение.

Молодая жена должна быть научена тому, как *любить* своего мужа. Это больше, чем поцелуй перед уходом на работу. Это включает в себя множество всевозможных способов, которые подтверждают, что она действительно почитает его, признает его главенство в доме, не принимает без него важных решений, поддерживает в доме порядок, уделяет ему внимание своим присутствием, живет по средствам, безотлагательно признается в проступках, милосердно прощает, постоянно открыта к общению, воздерживается от критики или выяснения отношений с мужем в присутствии других и поддерживает его в трудные времена.

Они должны быть научены, как *любить детей* — читать и молиться вместе с ними, находиться дома, когда они возвращаются домой из школы, твердо и честно дисциплинировать их, воспитывать их для служения Господу, а не для мира и ада.

2,5 Молодые женщины должны быть научены *целомудрию*, то есть они должны хорошо понимать, что приемлемо для них как христианок, и знать, как избежать крайностей. Они должны быть *чистыми*, верными своим мужьям, избегать нечистоты в мыслях, словах или делах. Они должны быть *почтительными о доме*, осознавая, что такое служение принесет славу Богу. Старицы должны прививать им почтительное отношение к домашнему

труду, уча, что как жена и мать она служит Господу больше, чем работая в промышленности или бизнесе и пренебрегая домом и семьей.

Молодые жены должны быть научены тому, как быть *добрыми*, как жить для других, быть приветливыми, милостивыми и щедрыми, а не самолюбивыми и скупыми. Они должны быть *покорны своим мужьям*, осознавая, что муж — глава семьи. Если жена более активна и талантлива, чем муж, она не должна возвышаться над ним, а наоборот, должна ободрять его и помогать ему, чтобы он был более активным в служении поместной церкви и в собственном доме. Если жена впадает в искушение придирается к нему, она должна противостоять искушению и наоборот, похвалить мужа. Все это служит тому, чтобы *Слово Божье не порицалось*, или не было унижено. В этом Послании Павел нередко отмечает, что противоречивая жизнь христиан вызывает нарекания на Господа.

2,6 Павел не повелел Титу, чтобы тот учил молодых жен. Из предосторожности это служение поручено старикам. Но Тит должен был *увещать юношей*, особенно в том, чтобы они были *целомудренны* и контролировали себя. Правильно говорят, что юность — время особого дерзновения, неиссякаемой энергии и пылких стремлений. Именно поэтому они должны научиться сдержанности и уравновешенности во всех сферах своей жизни.

2,7 У Павла были советы и для самого Тита. Поставленный на служение в церквях, Тит во всем должен *показывать образец добрых дел*. Учение не должно расходиться с поведением. Это учение должно быть *чистым, степенным, неповрежденным*. *Чистое* учение должно соответствовать вере, однажды переданной святым. О *степенности* Павел говорит как об учении, которое должно быть возвышенным и доступным. *Неповрежденность* — качество, которое многие современные перево-

ды опускают и которое должно быть присуще искреннему учителю, не вреждающему пути истины.

2,8 *Слово здравое, неукоризненное* свободно от всяких исключений. Оно должно быть свободно от посторонних тем, доктринальных новинок, причуд, грубостей и симпатии. Такое учение неопровержимо. Те, кто противится здравому учению, останутся в стыде, потому что они не смогут найти слабое место во всеоружии верующего. Нет лучше довода, чем святая жизнь!

2,9 Особое повеление дано рабам. Мы должны помнить, что Библия признает существование институтов, с которыми она не обязательно согласна. Например, в ВЗ говорится о многих патриархах, живших в многоженстве, хотя многоженство никогда не было волей Бога для Его народа. Бог никогда не одобрял несправедливость и беспощадность рабства, и в грядущий день хозяева дадут за это отчет перед Ним. В то же время НЗ не призывает к революции для освобождения рабов. Скорее, он осуждает и устраняет жестокость рабства силой Евангелия. История показывает, что везде, где широко проповедовалось Слово Божье, жестокость и пороки рабства исчезали.

Везде, где рабство еще сохранилось и в наши дни, раб не лишен всего самого лучшего в христианстве. Он может стать свидетелем преобразующей силы Христа, он может украсить учение Бога нашего Спасителя. НЗ больше места отводит теме о рабах, нежели о правителях народов! Это свидетельствует об их значимости в Царстве Божьем. *Рабы-христиане должны повиноваться*, исключая случаи, когда повиновение ведет к непослушанию Господу. В таком случае они должны отказаться повиноваться и, как подобает христианам, терпеливо переносить последствия. Они должны удовлетворять во всех отношениях, то есть быть полезными как качественно, так и в количественно. Если всю свою ра-

боту они будут делать как для Господа, Он вознаградит их. Они *не* должны *прекословить* или быть нетерпимыми. Многие рабы в первые дни христианства обратили своих хозяев к Господу Иисусу благодаря тому, что их жизнь разительно отличалась от жизни других рабов-язычников.

2,10 Самое большое отличие заключалось в том, что они не занимались воровством, как другие рабы. Христианская мораль требовала от них честности. Неудивительно, что рабы-христиане стоили дороже на торгах по продаже рабов.

Они были научены оказывать *добрую верность* во всем. Им можно было полностью доверять, и именно этим, то есть всей их жизнью и служением, они *были украшением учению Спасителя нашего, Бога*. То, что было истинным для рабов-христиан в то время, должно быть истиной для всех труженников-христиан сегодня.

2,11 Следующие четыре стиха дают прекрасное описание нашего спасения. Но, восхищаясь этой жемчужиной, мы не должны отделять ее от оправы. Павел настаивал, что все члены Божьей семьи должны быть последовательны в своем поведении. Теперь же он говорит о том, что одна из целей нашего спасения — жить в безупречной святости.

Ибо явилась благодать Божья. В данном случае под *благодатью Божьей* имеется в виду Сын Божий. Божья благодать *явилась*, когда Господь Иисус пришел на нашу планету, особенно когда Он отдал Самого Себя за наши грехи. Он явился для спасения *всех* людей. Его заместительная жертва достаточна для спасения *всех*. Но только те, кто воистину принимает Его как Господа и Спасителя, обретают спасение. Здесь, да и в любом месте Библии, вы не найдете ничего, подтверждающего, что в конце концов все будут спасены. Всеобщее спасение — это ложь дьявола.

2,12 Спасаящая нас благодать так-

же научает нас в школе святости. Это школа, в которой учат говорить: “Нет и нет”. Во-первых, нет — *нечестию*, или неверию. Во-вторых, *мирским похотям* — не только сексуальным грехам, но также жажде богатства, власти, удовольствий, славы или чему угодно, имеющему отношение к мирскому.

Положительный аспект учения благодати — *жить целомудренно, праведно* по отношению к другим и *благочестиво* в чистом свете Его присутствия. Именно это должно характеризовать нас в мире, где все касающееся нас обязательно аннулируется. Это всего лишь место нашего странствования, а не наш постоянный дом.

2,13 Живя в этом мире как странники, мы воодушевлены великолепным упованием — *явлением славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа*. Должны ли мы понимать под этим время восхищения Церкви на небеса (1 Фес. 4,13–18)? Или здесь говорится о возвращении Христа для царствования, когда Он явится миру в славе, восторжествует над противниками и установит Свое Царство (Откр. 19,11–16)? Мы верим, что Павел говорит о первом, то есть о пришествии Христа за Своей Невестой, Церковью. Независимо от того, что это означает — Его пришествие как Жениха или как Царя, — верующий должен быть готовым и ожидать Его *славного явления*.

2,14 Ожидая Его возвращения, мы не должны забывать о цели Его Первого пришествия и о Его самопожертвовании. Он *дал Себя* не только для того, чтобы спасти нас от позора и наказания греха, но и для того, чтобы избавить нас от *всякого беззакония*. Если бы Он отменил наказание за грех, а его власть в нашей жизни осталась бы несокрушенной, наше спасение было бы совершено наполовину.

Он также отдал Себя, чтобы *очистить Себе народ особенный*. Очень часто мы ведем себя, как народ особенный, но не в том смысле, какой предо-

пределил Господь! Он не умер за нас для того, чтобы мы были странными людьми или вели себя вызывающе. Он хочет, чтобы мы были *народом*, который в *особенном* смысле принадлежит Ему, а не миру или самим себе. Он *дал Себя за нас*, чтобы нам быть *ревностными к добрым делам*. Мы должны стремиться творить добрые дела во имя Его и для славы Его. Подумайте о том, какое рвение люди проявляют в спорте, политике и бизнесе. С такой же ревностью мы должны стремиться делать добрые дела.

2,15 “*Сие*” — то, что было передано Титу для научения, все сказанное в предыдущих стихах, особенно касающееся цели нашего Спасителя. Тит должен был *увещевать*, или побуждать верующих к жизни практического благочестия, и *обличать* любого, кто противился апостольскому учению в слове или жизни. Ему не следовало извиняться за такую настойчивость в служении; он должен делать это *со всякой властью* и дерзновением от Святого Духа. *Чтобы никто не пренебрегал тебя*. Титу не следовало смущаться из-за возраста, языческого происхождения или какой-либо естественной неспособности. Он говорил Слово Божье, и все остальное было неважно.

V. НАЗИДАНИЕ ОБЩИНЫ

(3,1–11)

3,1 Тит также должен был *напоминать* верующим в церквях на Крите об их ответственности перед начальствующими. Христиане признают, что все власти установлены Богом (Рим. 13,1). Правительство может быть нехристианским или даже антихристианским, но *любое* правительство лучше, чем вообще никакого. Отсутствие власти называется анархией, и люди не смогут долгое время просуществовать при таком строе. Даже если правитель лично не знает Бога, он все-равно “установлен от Бога” на свое официальное

положение, поэтому к нему следует относиться достойно. Христиане должны быть послушны *начальству и властям*. Но если начальствующие удаляются от Богом установленных положений, верующий не должен повиноваться им, руководствуясь принципом, изложенным в Деяниях (5,29): “...должно повиноваться больше Богу, нежели человеку”. Если его накажут, он должен понести наказание смиренно, как для Господа. Он не должен присоединяться к людям, которые пытаются изменить существующий режим, прибегая к насилию.

ХРИСТИАНЕ И МИР

Верующие обязаны соблюдать законы, что включает в себя и правила дорожного движения, и своевременную оплату счетов в установленном порядке. Они должны быть почтительными и послушными исполнителями закона. Однако есть три сферы, в которых мнения христиан об их ответственности не совпадают. Это вопросы о голосовании, реализации права быть избранным на государственные посты и участия в военных действиях. Что касается первых двух, Библия предлагает нам в помощь нижеследующие основные принципы:

1. Христиане живут в мире, но они не от мира сего (Ин. 17,14.16).
2. Вся мировая система находится в руках сатаны и поэтому осуждена Богом (1 Ин. 5,19; 2,17; Ин. 12,31).
3. Миссия христиан заключается не в том, чтобы улучшить этот мир, но чтобы спасти из него людей.
4. Хотя верующий, безусловно, является гражданином какой-либо страны на земле, его истинное гражданство на небесах; он должен смотреть на самого себя как на странника и пришельца в этом мире (Флп. 3,20; 1 Пет. 2,11).
5. Никакой воин не связывает себя житейскими заботами, если не хо-

- чет огорчить своего военачальника (2 Тим. 2,4).
6. Господь Иисус сказал: "...Царство Мое не... от мира сего" (Ин. 18,36). Как Его представители, мы обязаны явить эту истину миру.
 7. Политическая деятельность безнравственна по своей природе. Христиане должны отделиться от греха (2 Кор. 6,17–18).
 8. Христиане обычно отдают свои голоса человеку честному и добросовестному. Но иногда воля Божья в том, чтобы воздвигнуть наиболее низкого человека (Деян. 4,17). Как мы можем знать и исполнять волю Божью в таких случаях?

Еще один вопрос: обязан ли верующий идти на войну, когда страна призывает его? С обеих сторон мы слышим веские аргументы, но думаю, будет лучше воздержаться от участия в дискуссии. Изложенное выше частично отвечает на этот вопрос, но все же к этому можно кое-что добавить. (1) Наш Господь сказал: "Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда" (Ин. 18,36). (2) Он также сказал: "...возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут" (Мф. 26,52). (3) Да и вообще, мысль о лишении человека жизни противоречит учению Того, Кто сказал: "...любите врагов ваших..." (Мф. 5,44).

Отказывающиеся носить оружие могут с благодарностью принимать, если живут в стране, где им разрешено просто зарегистрировать непрохождение службы по своим убеждениям или же проходить нестроевую службу.

Однако следует отметить, многие христиане с честью служат в армии. Они отмечают, что НЗ говорит о сотниках (Корнилии и Юлии), показывая их с весьма хорошей стороны. Также из военной жизни взяты некоторые иллюстрации, описывающие духовную

борьбу в *христианской* жизни (Еф. 6,10–17). Если бы воинская служба была в корне неверна, было бы трудно представить, как Павел мог призывать нас быть "добрыми воинами Иисуса Христа". Какой бы точки зрения мы ни придерживались, не следует осуждать тех, кто не согласен с нами. Право на существование имеют разные мнения.

Несомненная обязанность ученика-христианина состоит в том, чтобы он *был готов на всякое доброе дело*. Но не все работы достойны. Множество современных объявлений и реклам построены на лжи. Некоторые бизнес-круги продают продукцию, наносящую урон духовному, моральному и физическому здоровью человека. Со всей доброй совестью таких занятий обязательно нужно избегать.

3,2 Христианин не должен *никого злословить*. Особенно Библия запрещает говорить злое о правителях (Исх. 22,28; Деян. 23,25), повелевая всем христианам помнить об этом во времена политических кампаний, притеснений или гонений. Эти слова также предупреждают нас о недопустимости насмешек, злословия, оскорбления, словесных ругательств. Какого множества обид и проблем можно избежать, если христиане будут послушны этому простому правилу: *никого не злословить!*

Нам следует быть *несварливыми*, избегать ссор. Для ссоры обязательно нужно хотя бы два человека. Когда кто-то попытался задеть д-ра Айэнсайда, придравшись к какому-то маловажному вопросу в его проповеди, он ответил: "Хорошо, дорогой брат, когда мы будем на небесах, один из нас окажется неправ и, скорее всего, это буду я". Такой дух оканчивает всякий спор.

Мы должны быть *тихими*. Трудно рассуждать об этой черте характера, не вспомнив при этом Господа Иисуса. Он был кротким и добрым, смиренным

миротворцем. И мы должны проявлять *всякую кротость*, или любезность, *ко всем человекам*. Эта добродетель столь важна, что ей необходимо учить христиан. В действительности это означает почтительно относиться к другим, ставя их на первое место, и в разговоре, и в деле проявляя милосердие. Прежде чем послужить себе, кротость в первую очередь служит другим. Она использует всякую возможность, чтобы оказать какую-либо помощь, и всегда благодарит за оказанную доброту. Она не бывает вульгарной, грубой, оскорбительной.

3,3 Еще раз, но теперь в ярко выраженной этической части, апостол излагает учение о нашем спасении, подчеркивая, что цель спасения — творить добрые дела. Порядок изложения таков: 1) наше состояние до спасения (стих 3); 2) природа нашего спасения (стихи 4–7); 3) результат нашего спасения (стих 8). Божья иллюстрация нашего состояния до спасения далеко не лестна. Хотя мы и заявляли о том, что имеем ответы на все вопросы, на самом деле *мы были бессмысленны* как в восприятии духовных истин, так и в наших предпочтениях и решениях. Мы были *непокорны* Богу и, наверное, родителям и другим властям. Мы были *зablудшими*, благодаря действию дьявола и своим извращенным суждениям, всегда теряли правильный путь, заходя в тупик. Совершая всевозможные грехи, *мы были рабы похотей*, грязных привычек, злых мыслей. Наша жизнь представляла постоянный круговорот злобы и зависти. Не умея любить, будучи самонадеянными, мы стали невыносимы и делали других такими же. *Были гнусны и ненавидели друг друга*. Какой плачевный репортаж о жизни ворчливых соседей, беспокойных сослуживцев, “перегрызающих друг другу горло” бизнесменов и разваливающих семьи!

3,4 Ужасное описание человеческой деградации прерывается одним из

неповторимых мест Священного Писания. Как же мы должны благодарить Бога за то, что в решающий момент Он удивительным образом спасает человека от самоуничтожения! Кто-то назвал это своего рода преградой Божьей на пути человека в ад.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога... Это произошло около девятнадцати столетий назад, когда Господь Иисус пришел в этот мир. С другой стороны, Божья благодать и любовь *явилась* нам, когда мы обрели спасение. Это проявление той истины, которая говорит, что Он пошлет Своего возлюбленного Сына умереть за мир непокорных грешников. Слово “*человеколюбие*” — греческое, “*филантропия*”. Оно объединяет в себе любовь, милосердие и сострадание. Слова “*Спасителя нашего, Бога*” говорят о Боге Отце, *Спасителе нашем*, имея в виду то, что Он послал Своего Сына в мир как жертвоприношение за наш грех. Господь Иисус также *наш Спаситель и Бог* (2,13), потому что Он внес необходимую плату для того, чтобы мы были прощены и помилованы.

3,5 *Он спас нас* от вины и наказания за все наши грехи — прошлые, настоящие и будущие. Все они были грехами будущего, когда умирал Спаситель, и Его смерть покрыла их все. Однако самая доступная, ясная истина Евангелия, что спасение *не основывается на хороших делах*, наиболее трудна для восприятия человека. Ни один не стал христианином, просто пытаюсь жить христианской жизнью. И не наши добрые дела ведут нас на небеса. Библия неизменно свидетельствует о том, что человек не может заработать себе спасение (Еф. 2,9; Рим. 3,20; 4,4–5; 9,16; 11,6; Гал. 2,16; 3,11). Человек не может спасти себя хорошими делами; в глазах Бога вся его праведность как запачканная одежда (Ис. 64,6). Он не сможет стать христианином, пытаюсь вести христианский

образ жизни по одной простой причине: у него нет силы для того, чтобы жить по-христиански. И на небеса направляются не просто хорошие люди, как о них говорят, а только грешники, спасенные благодатью Божьей!

Невозможно приобрести спасение добрыми делами. Они являются результатом спасения. Везде, где есть истинное спасение, там есть и добрые дела. Итак, мы прочитали, что Бог *спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости*. Спасение — действие милости, а не правосудия. Правосудие настаивает на заслуженном наказании; милость же дает возможность избежать наказания на справедливом основании.

Бог спас нас *банею возрождения*. В действительности обращение — это новое творение (2 Кор. 5, 17); в данном случае под баней подразумевается возрождение. Тот же самый образ использовал Господь Иисус, когда говорил апостолам о том, что есть только одна баня возрождения, но много необходимых омовений от загрязнения (Ин. 13, 10). Эта баня возрождения не имеет никакого отношения к крещению водой. И не телесное омовение имеется здесь в виду, а омовение Словом Божьим (Ин. 15, 3). Крещение даже не служит символом этого омовения, оно является прообразом нашего погребения с Христом в смерть (Рим. 6, 4).

О нашем возрождении говорится как об *обновлении Святым Духом*. Дух Божий производит неописуемое изменение: Он облакает не ветхого человека в новую одежду, а, наоборот, нового человека в ветхую одежду! Дух Святой производит возрождение, а Слово Божье — Его инструмент.

3,6 Бог *излил на нас Святого Духа обильно*. Всякий верующий имеет в себе Святого Духа с момента возрождения. И именно Дух способен произвести перемену, о которой было сказано ранее. Святой Дух дарован нам *через Иисуса Христа, Спасителя нашего*.

Так же как изобилие фараона стало доступным семье Иакова благодаря Иосифу, так и благословения Бога, включая неописуемые благословения Его Духа, стали доступны нам через Господа Иисуса. Иисус — наш “Иосиф”.

Все три Личности благословенной Троицы имеют отношение к нашему спасению: Бог Отец (ст. 4), Святой Дух (ст. 5) и Сын (ст. 6).

3,7 Безотлагательный результат нашего возрождения следующий: *чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделали наследниками вечной жизни*. Через искупление, совершенное во Христе Иисусе, Бог считает нас праведными благодаря действию удивительной благодати. И мы станем наследниками всего, что Бог приготовил любящим Его. Наше упование — все, что включает в себя пребывание с Христом и подобие Ему во всей вечности.

3,8 Относится ли заявление Павла “слово это верно” ко всему тексту или только к предыдущему стиху? Истина его аргументов такова: будучи избавлены от великого зла благодаря великому спасению, мы обязаны жить достойно нашего высокого звания.

Совершая служение на Крите, Тит должен был настаивать на сказанном в стихах 1–7, чтобы верующие *старались быть прилежными к добрым делам*. “Добрые дела” здесь — честные, достойные занятия, хотя более широкое значение этих слов — *добрые дела* во всем — будет более точным. Учение, которое призывает к делам, соответствующим исповеданию веры христианина, — весьма *хорошо и полезно*. Всякое учение должно иметь личное практическое применение в жизни верующего.

3,9 Конечно же, в жизни христиан есть и ловушки, которых следует избегать. В дни апостола Павла имели место глупые состязания о чистой и не чистой пище, правилах соблюдения субботнего дня, о соблюдении святых дней. Споры возникали из-за *родосло-*

вий, и ангельских, и человеческих. Они разгорались вокруг постановлений, которые были добавлены к закону позднее. Они вызывали у Павла отвращение, поскольку были *болезненны и суетны*.

Сегодня служители Господа должны принять этот совет апостола Павла к сердцу, для того чтобы избежать следующих распрей:

озабоченность внешним, а не духовной реальностью; к примеру, давние споры об использовании вина или виноградного сока, пресного или кислого хлеба, одной чаши или нескольких, как будто эти вопросы самые важные в Библии;

двусмысленность в словах; приоритетность одной истины, когда обращают внимание на что-то одно, при этом теряя из виду все остальное; аллегорические истолкования Писания до такой степени, что они становятся абсурдом;

никого не назидующий богословский педантизм;

уклонение от Слова в поисках политических обходных путей или христианские кампании в защиту того или этого.

В том, что мы столько драгоценного времени расходуем на все это в то самое время, когда гибнет мир, огромная трагедия!

3,10 Человек, который преувеличивает значение малозначимого, — *еретик*.³ На его скрипке обычно одна струна, и он будет играть на ней до самой смерти. Вскоре он соберет вокруг себя группу людей с негативными взглядами, а остальных разгонит. Он не остановится, даже если это приведет к расколу общины. Ни одна церковь не должна допустить этого. Если после одного или двух предупреждений такой человек отказывается остановиться, его следует исключить из поместной церкви и христиане должны воздержаться от общения с ним. Возможно, это приведет его к пока-

янию и к более взвешенному пониманию Слова Божьего.

3,11 Кто-то сочтет, что *таковой* не заслуживает внимания или беспокойства церкви; апостол же, со своей стороны, называет его человеком, который *развратился и грешит, будучи самоосужден*. Его поведение является извращением истины, а не отображением христианского характера. Он *грешит*, создавая секту или партию. Он *самоосужден*, потому что продолжает упорствовать в своих действиях даже после предупреждения пользующихся авторитетом христиан.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3,12–15)

3,12 Послание заканчивается несколькими повелениями Титу. В помощь Титу Павел намеревался *послать* на Крит либо *Артему*, либо *Тихика*. С *Тихиком* мы уже встречались (Деян. 20,4; Еф. 6,21; Кол. 4,7), а с *Артемой* встречаемся впервые. Из 2 Тимофею (4,12) видно, что *Тихик* был послан в Ефес, а не на Крит, поэтому, скорее всего, заменой на Крите был *Артема*. После его прибытия Тит должен был идти в *Никополь*, где Павел намеревался провести *зиму*. В то время существовало не менее семи городов с названием Никополь, но большинство комментаторов считает, что Павел избрал город, находившийся на западе Греции, в Эпире.

3,13 Тит ожидал посетителей — *Зину законника* и *Аполлоса*. Возможно, именно они принесли письмо от апостола Павла Титу. В то время было два вида законников: книжники, которые объясняли религиозные законы, и адвокаты, занимавшиеся делами граждан. Нам предоставлено право решать, к какой категории относился *Зина*. Лично я отдаю предпочтение первому значению, предполагая, что он мог прийти к Титу, чтобы помочь в вопросе распрей и ссор о законе Моисеевом (ст. 9). Если же он был гражданским адвокатом, то был честным

человеком! *Аполлос*, возможно, тот же самый человек, о котором мы читаем в НЗ (Деян. 18,24–28; 1 Кор.). Прося Тита *позаботиться отправить* этих двоих *так, чтобы у них ни в чем не было недостатка*, Павел говорил как о гостеприимстве во время их пребывания на Крите, так и об их дальнейшем пути.

3,14 Тит должен был учить других христиан (*наших*) быть гостеприимными, заботиться о больных и страдающих, быть щедрыми к нуждающимся. Работать не только для того, чтобы позаботиться о своих нуждах и желаниях, но иметь христианский взгляд на деньги, то есть делиться ими с неимущими (Еф. 4,28). Это избавит их от

ужаса самолюбия и трагедии потерянной бесплодной жизни.

3,15 Заключительные пожелания не следует принимать как маловажные. В тех странах, где христиан очень мало, где они преследуются, где с ними не считаются, такие слова несут в себе так много столь необходимой любви, дружбы и ободрения. *Все находящиеся* с апостолом приветствовали Тита. Тит же, в свою очередь, должен был передать приветствие всем, кто любил Павла, и всем *любящим в вере*. Свое Послание апостол Павел завершает той темой, которая господствовала в его жизни — *благодатью* Господа.

Благодать со всеми вами. Аминь.

Примечания

- 1 (1,1) Более подробно об избрании см. Ефессянам 1 и Римлянам 9.
- 2 (1,6) Многие верят, что *главенствующий* в собрании не имеет права разводиться, даже если для других развод допустим.

- 3 (3,10) Слово “еретик” происходит от греческого слова и означает “раскольник”, или “сеющий распри”. Человек, разделяющий церкви, обычно учит лжи, или учению “еретика”, но это уже более позднее развитие слова “*hairetikos*”.

Библиография

Смотрите библиографию в конце Первого послания к Тимофею.

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

Поистине маленький шедевр эпистолярного искусства.

Эрнест Ренан

Все мы — Его (Господни) Онисимы.

Мартин Лютер

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Возможно, кто-то считает, что мы вполне могли бы обойтись без этого коротенького письма Павла. Но они заблуждаются. Прежде всего, это Послание признано подлинным личным письмом апостола, идущим из глубины его сердца. И уже это придает ему особую окраску. Это Послание нередко сравнивают с письмом, которое посвящено той же теме — бегству раба и написано римским писателем Плинием Младшим одному из своих друзей. Письмо Павла превосходит его по всем параметрам, за исключением элегантности риторики.

В этом коротеньком Послании мы видим учтивость, тактичность (с примесью юмора) и любящее сердце Павла. Хотя в нем нет вероучения как такового, благодаря просьбе Павла: “Считай это на мне”, оно служит прекрасной иллюстрацией к учению о “вменении в вину”. Точно так же как долг и проступки Онисима были отнесены на счет Павла и беспомощность беглого раба была заменена платежеспособностью апостола, так и грехи христианина занесены на счет нашего Господа, а спасающие добродетели Иисуса отнесены на счет верующего. Неудивительно, что величайший реформатор Мартин Лютер писал:

“Здесь мы видим, как св. Павел полностью выкладывает ради бедного

Онисима, изо всех сил умоляя его хозяина о снисхождении; он ведет себя так, как если бы был Онисимом и сам причинил Филимону ущерб. То же, что Христос сделал для нас перед Богом Отцом, делает Павел для Онисима перед Филимоном... На мой взгляд, все мы — Его Онисимы”¹.

II. АВТОРСТВО

Все, за исключением самых негативно настроенных критиков, признают Павла автором Послания к Филимону. Более того, Ренан был настолько в этом уверен, что вынужден был усомниться в собственном неприятии тесно связанного с этим письмом Послания к Колоссянам.

Так как это Послание очень короткое и к тому же еще столь личное, неудивительно, что оно так мало цитируется в трудах первых христиан.

Внешнее свидетельство

Цитаты и ссылки на Послание к Филимону содержатся в произведениях Игнатия, Тертуллиана и Оригена. Евсевий говорит, что оно входило в число книг, признанных всеми христианами (*homologoumena*). Оно входит в список канона Муратори. В свой “канон” включил его и Маркион.

Внутреннее свидетельство

Даже в таком коротеньком письме апостол Павел трижды называет себя по имени (ст. 1, 9, 19). Стихи 2, 23 и 24 тесно связаны с Колоссянам 4,10–17; одно письмо свидетельствует о подлин-

ности другого. Таким образом, внешние и внутренние свидетельства составляют гармоничное единство.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Письмо было отослано одновременно с Посланием к Колоссянам (приблизительно 60 г. н.э.) или же спустя примерно 30 лет после вознесения нашего Господа.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Обстоятельства, предшествовавшие написанию письма, мы можем восстановить, связав воедино содержание письма и текст Послания Павла к Колоссянам. Филимон, скорее всего, был жителем Колосса (ср. Кол. 4,17 с Флп. 2), обращенным в христианство апостолом Павлом (ст. 19). От него сбежал один из рабов, Онисим (ст. 15–16), который, вполне вероятно, прихватил и кое-что из имущества своего хозяина (ст. 18).

Беглец появился в Риме в то время, когда там томился в заключении Павел (ст. 9). Нельзя с уверенностью сказать, сидел ли Павел тогда за решеткой

или же ему было позволено снимать для себя дом (Деян. 28,30). По невероятному стечению обстоятельств Онисим встретился в этом многолюдном городе с Павлом и благодаря его служению пришел ко Христу (ст. 10). В последующие дни узы взаимной любви еще более окрепли (ст. 12). Онисим оказался очень ценным помощником (ст. 13). Но они оба пришли к выводу, что Онисиму лучше всего вернуться к Филимону и возместить нанесенный в прошлом ущерб. Павел писал Филимону, ходатайствуя об Онисиме и перечисляя всякие причины, почему хозяин должен возвратить рабу свою благосклонность (ст. 17). В это же время Павел написал письмо и колоссянам. Передать его апостол поручил Тихику, послав вместе с ним в Колоссы и Онисима (Кол. 4,7–9).

Это письмо — самое личное из всех посланий Павла. Послания Тимофею и Титу тоже адресованы конкретным людям, но посвящены они главным образом жизни общины, а не личным делам адресатов.

План

- I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–3)
- II. БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛА И МОЛИТВА О ФИЛИМОНЕ (Ст. 4–7)

- III. ПРОСЬБА ПАВЛА ОБ ОНИСИМЕ (Ст. 8–20)
- IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ст. 21–25)

Комментарий

I. ПРИВЕТСТВИЕ (Ст. 1–3)

Ст. 1 Павел представляется как *узник*, а не как апостол. Он мог бы пустить в ход свой авторитет, но предпочел обращаться к собеседнику с, казалось бы, невыгодной позиции. Однако это низкое положение апостол позолотил славой небес. Он — *узник Иисуса Христа*. Ни на секунду он не унижится до положения узника Рима! Его взгляд устрем-

лен не на императора, а на Царя царей. Когда он писал письмо, с ним был *Тимофей*, поэтому апостол упоминает имя этого верного ученика вслед за своим, хотя автором письма, без всякого сомнения, был Павел.

Его главный адресат — *Филимон*. Это имя означает “любящий”, и он, по видимому, полностью соответствовал своему имени, потому что Павел описывает его как *нашего возлюбленного и сотрудника*.

Ст. 2 Так как Апфия — имя жен-

ское, большинство богословов предполагает, что она была женой Филимона. Тот факт, что письмо адресовано частично и ей, напоминает нам, что христианство возвышает женщин.² Позже мы увидим, что оно возвышает и рабов. Полет освященной фантазии почти однозначно указывает на Архиппа как на сына Филимона. Однако в этом нет полной уверенности; наверняка мы знаем только то, что он активно участвовал в христианском сражении. Павел удостоивает его звания *сподвижника*. Мы можем представить его себе как преданного ученика Иисуса Христа, горящего святым рвением. В Послании к Колоссянам Павел уделяет ему особое внимание: “Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе” (Кол. 4,17).

Если Филимон, Апфия и Архипп являются собой образ христианской семьи НЗ, то выражение “*домашняя твоя церковь*” вызывает в памяти образ новозаветной *Церкви*. Это довольно ясно указывает на то, что дом Филимона служил местом встречи для группы верующих. Именно здесь они собирались для прославления Бога, молитвы и изучения Библии. Отсюда они отправлялись свидетельствовать о Христе миру, который, хоть и не окажет радушного приема их вести, но никогда не сможет ее забыть. Собираясь в доме Филимона, христиане представляли одно целое во Христе Иисусе. Богатые и бедные, мужчины и женщины, господа и рабы — все были полноправными членами Божьей семьи. Когда же они возвращались к будничной жизни, вновь проявлялись различия в их социальном положении. Но, например, на Вечере Господней все они стояли на одной ступени — на ступени священников Божьих. Филимон ни в чем не превосходил Онисима.

Ст. 3 Создается впечатление, что типичное приветствие Павла стало воплощением всего наилучшего, что он

мог пожелать тем, кого любил. *Благодать* — все то незаслуженное благо-расположение, которое Бог изливает на Свой народ. *Мир* здесь — духовная безмятежность и уравновешенность, стабилизирующие жизнь всех, наученных Его благодатью. Оба эти благословения исходят *от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа*. Это очень важно. Это значит, что Господь Иисус, так же как *Бог Отец*, может наделять *благодатью* и *миром*. Оказывать Христу такую честь было бы богохульством, не будь Он Богом во всей полноте и истине.

II. БЛАГОДАРНОСТЬ ПАВЛА И МОЛИТВА О ФИЛИМОНЕ (Ст. 4–7)

Ст. 4 Когда бы Павел ни молился о Филимоне, он всегда благодарил *Бога* за этого замечательного брата. У нас есть все основания верить, что он был прекрасным произведением Божьей благодати — человеком, которого каждый был бы рад иметь своим другом или братом. Некоторые богословы считают, что Павел очень дипломатичен в первых стихах, стремясь “размягчить” сердце Филимона настолько, чтобы он принял Онисима назад. Но это значило бы приписывать апостолу недостойные мотивы и бросать тень на богодухновенный текст. Павел никогда не сказал бы этого, если бы действительно так не считал.

Ст. 5 В характере Филимона есть две черты, которые особенно радуют Павла, — его *любовь* и *вера*, которую он имеет к *Господу Иисусу* и ко всем святым. Его вера в Христа подтверждала, что у него был корень Божественной жизни, любовь же ко всем святым — что у него были и плоды. Его вера была плодотворной.

В Ефессянам 1,15–16 и Колоссянам 1,3–4 Павел, благодаря Бога за своих читателей, воспользовался теми же словами, что и здесь. Но в тех случаях он ставил веру прежде любви. Здесь же лю-

бовь предшествует вере. Почему такое различие? Макларен отвечает: “Порядок здесь — порядок анализа, докапывающегося от проявления к причине. Порядок в параллельных стихах — порядок продукции, поднимающийся от корня к цветку”.

В расстановке слов здесь есть еще одна интересная особенность. Апостол разбивает выражение “любовь ко всем святым”, вставляя “*вера... к Господу Иисусу*” после любви. Это можно записать так: “любовь (и вера... к Господу Иисусу) ко всем святым”. Предмет *веры* — *Господь Иисус*. Предмет *любви* — *святые*. Веру Павел “окутывает” любовью, как бы предупреждая Филимона, что вскоре ему представится уникальная возможность показать реальность своей веры, проявив любовь к рабу Онисиму. Отсюда и особое ударение на слове “*все*” — *ко всем святым*.

Ст. 6 В предыдущих двух стихах Павел выражает свою благодарность за Филимона. Здесь же раскрыта природа молитвы апостола о нем. *Общение веры твоей* — это та практическая доброта, которую Филимон проявил по отношению к другим. Мы можем делиться своей верой, не только проповедуя Христа, но и кормя голодных, одевая бедных, утешая понесших тяжелую утрату, помогая попавшим в беду, — да, и даже прощая беглого раба. Павел молился, чтобы благотворительность Филимона помогла многим осознать, что все его добрые дела берут начало в *Иисусе Христе*. Жизнь, являющая Божью любовь, обладает огромной властью и влиянием. О любви можно прочесть и в книге, но насколько же неотразимо зрелище Слова, ставшего плотью в человеческой жизни!

Ст. 7 Известие о великой щедрости Филимона и его жертвенной любви дошло из Колосс в Рим, принеся *великую радость* (или благодарность)³ и *утешение* узнику Христа. Для Павла было великой честью помочь Филимону найти путь к Господу, но какой

же наградой для него было слышать, что его дитя в вере уверенно идет по Божьему пути. Как радостно знать, что *сердца святых* были *успокоены* этим возлюбленным *братом* и особенно его *любовью*. Никто не живет и не умирает сам по себе. Все наши поступки оказывают влияние на других. Мы не в силах оценить размеры этого влияния. Наши возможности и на добро, и на зло поистине неограниченны.

III. ПРОСЬБА ПАВЛА ОБ ОНИСИМЕ (Ст. 8–20)

Ст. 8 Теперь Павел подходит к главной цели письма. Он хочет просить об Онисиме. Но как он к этому подойдет? Как апостол, он мог с полным на то правом сказать Филимону: “Послушай, брат, как верующий, ты обязан простить беглеца и восстановить его в прежней должности, что я и советую тебе сделать”. Павел мог бы приказать ему это, и Филимон, несомненно, послушался бы. Но такая победа ничего бы не стоила.

Ст. 9 Если бы апостолу не удалось завоевать сердце Филимона, Онисим при возвращении мог бы встретить ледяной прием. Лишь послушание, основанное на любви, сделало бы положение раба в доме терпимым. Возможно, когда Павел писал это, он думал о словах Спасителя: “Если любите меня, соблюдайте Мои заповеди” (Ин. 14,15). А поэтому *по любви* он предпочел не приказывать, а *просить*.

Сможет ли любовь Филимона дотянуться через море до того места, где старый апостол Христа страдал в узах за Господа Иисуса? Смогут ли тронуть его сердце мольбы Павла, *старца, а теперь еще и узника*? Нельзя с уверенностью сказать, сколько лет было тогда апостолу. Предположительно Павлу было от 53 до 63 лет. Сегодня никто не назовет такого человека старым,⁴ но Павел, скорее всего, состарился преждевременно, потому что без оглядки сжигал себя, служа Христу. И вот теперь

за Христа он стал узником. Упомянув об этом, Павел не искал сочувствия, а надеялся, что Филимон учтет это, принимая решение.

Ст. 10 В оригинале имя “Онисим” стоит в конце стиха. *“Прошу тебя о сыне моем, которого я родил в узах моих, Онисиме”*. Пока Филимон дочитал до имени своего беглого раба, он был полностью обезоружен. Представьте себе его изумление при известии о том, что этот “мошенник” покался и, более того, был обращен в христианство не кем иным, а самим Павлом, узником!

Одна из радостей христианской жизни, скрытая от посторонних, – видеть, как Бог совершенно непостижимым, чудесным образом трудится, открывая Себя в цепи взаимосвязанных событий, которые нельзя назвать ни случайностью, ни слепым случаем. Сначала Павел помог Филимону найти дорогу к Господу. Потом апостола арестовали и доставили в Рим, чтобы там судить. Раб Филимона сбежал от хозяина и направился в Рим. Там он каким-то образом познакомился с Павлом и покался. И раб, и господин обрели спасение благодаря служению одного и того же проповедника, но при совершенно непохожих обстоятельствах и в отдаленных друг от друга местах. Было ли это простым совпадением?

Ст. 11 Имя “Онисим” означает “выгодный, доходный”. Но когда он убежал, Филимону, должно быть, не раз хотелось назвать его “негодным мерзавцем”. Здесь же Павел, *по сути*, говорит: “Да, во всем, что касается тебя, он был бесполезен, но теперь он полезен тебе и мне”. Раб, возвратившийся к Филимону, был намного лучше того, что когда-то от него сбежал. Как уже говорилось, в новозаветные времена на невольничьем рынке рабы-христиане стоили дороже других. И в наши дни христиане должны приносить на своем рабочем месте больше пользы, чем их неверующие коллеги.

Ст. 12 В этом Послании ясно видно

отношение НЗ к рабству. Мы замечаем, что Павел не осуждает рабства и не запрещает его. Более того, он отправляет Онисима назад к хозяину. Но НЗ неоднократно осуждает и запрещает жестокость и оскорбления, столь характерные для рабства. Макларен пишет:

“Новый Завет ... никогда не вмешивается в вопросы политического и социального устройства напрямую, но формулирует принципы, которые окажут на них огромное влияние и которые постепенно проникают в общественное сознание”.⁵

Насильственная революция не относится к числу библейских способов исправления пороков общества. Причина бесчеловечности людей кроется в их греховой природе. Евангелие берется за устранение *коренной причины* и предлагает новое творение во Христе Иисусе.

Вполне вероятно, что раб, у которого был добрый хозяин, находился в лучшем положении, чем если бы он обрел свободу. Это относится, например, к верующим – рабам Христа. Лишь те, кто стал Его рабом, могут наслаждаться истинной свободой. *Возвращая* Онисима Филимону, Павел не поступал с рабом несправедливо. И хозяин, и раб были верующими. Филимон был обязан относиться к нему с христианской добротой. Онисим же должен был служить хозяину с христианской преданностью. О глубокой привязанности апостола к Онисиму говорит его просьба *принять* беглеца, *как его сердце*. Павлу казалось, что с Онисимом он теряет часть самого себя.

Обратите внимание, что здесь Павел действует в соответствии с важным принципом возмещения нанесенного ущерба. Должен ли Онисим теперь, когда он обрел спасение, возвращаться к бывшему хозяину? Ответ однозначен: “Да”. Спасение избавляет от власти греха и расплаты за него, но оно не аннулирует долги; новообращенный христианин должен заплатить по всем еще не оплаченным счетам, возмес-

тить весь нанесенный им ущерб, делая все, что в человеческих силах. Онисим был обязан вернуться к своему хозяину и вернуть ему сполна все, что он, может быть, у него украл.

Ст. 13 Апостол предпочел бы *удержать* Онисима *при себе* в Риме. Новображенный раб мог бы очень много сделать для Павла, когда тот томился в заключении за проповедь Евангелия. Для Филимона это было бы прекрасной возможностью *послужить* апостолу, таким образом став его помощником. Данный план имел лишь один недостаток: все совершалось бы за спиной Филимона, без его ведома и согласия.

Ст. 14 Павел не хотел вынуждать владельца раба проявить великодушие, оставив Онисима у себя в Риме. В отношении раба апостол не собирался предпринимать *ничего без согласия* Филимона. Доброта лишится всей своей красоты, если будет совершаться по принуждению, а не с любовью и по доброй воле.

Ст. 15 Один из признаков духовной зрелости — способность за неблагоприятными обстоятельствами данного момента видеть, как Бог обращает все во благо любящим Его (Рим. 8,28). Должно быть, бегство Онисима принесло Филимону немало горьких минут и ощущение финансовой потери. Увидит ли он когда-нибудь своего раба вновь? Слова Павла пробиваются сквозь грозовые тучи солнечным лучом. Онисим покинул семью в Колоссах *на время*, чтобы теперь они могли *принять его навсегда*. Эти слова должны быть утешением для всех христиан, кого смерть разлучает с верующими родственниками или друзьями. Они расстаются ненадолго, а встретившись, будут вместе вечно.

Ст. 16 Филимон не только получал Онисима назад — он получал его при обстоятельствах намного лучших, чем те, при которых знал его раньше. Между ними уже не будет привычных

взаимоотношений хозяина и раба. Онисим теперь больше чем раб — он *возлюбленный брат* в Господе. Поэтому и служить он теперь будет не из страха, а из любви. Павел уже наслаждался общением с ним как с *возлюбленным братом*. Но отныне Онисим больше не будет рядом с ним в Риме. Потеря апостола станет приобретением для Филимона. Он узнает Онисима как брата *и по плоти и в Господе*. Бывший раб докажет правоту слов Павла и *по плоти*, то есть своим преданным служением хозяину, и *в Господе*, имея с ним христианское общение.

Ст. 17 Требование апостола поражает и своей смелостью, и нежностью. Он просит Филимона *принять* Онисима так, как он принял бы самого апостола. Павел говорит: *“Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня”*. Эти слова вызывают в памяти слова Спасителя: “Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня” (Мф. 10,40) и: “...так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (Мф. 25,40). Они напоминают нам и о том, что Бог принял нас в Лице Своего Сына, что мы так же близки и дороги Ему, как Христос.

Если Филимон считал Павла другом, человеком, с которым он *имел общение*, то по просьбе апостола он и Онисима примет на той же основе. Это не значит, что Онисим должен был занять в доме положение вечного гостя и совсем не работать. Нет, он все равно оставался рабом, но рабом, который принадлежал Христу, а поэтому был братом по вере.

Ст. 18 Апостол не говорит, что Онисим что-то украл у Филимона, но данный стих наводит на мысль о возможности подобного. Воровство, несомненно, было одним из главных грехов рабов. Павел готов возместить любой ущерб, который понес Филимон. Он осознает, что урон должен быть восполнен. С обращением Онисима в хри-

стианство его задолженность хозяину никуда не исчезла. Поэтому Павел предлагает Филимону *считать* ее на нем.

Читая это, нельзя не вспомнить о том огромном долге, который мы накопили как грешники, и о том, как на Голгофе весь этот долг был занесен на счет Господа Иисуса. Приняв смерть вместо нас, Он сполна выплатил этот долг. Это напоминает нам и о служении Христа как нашего Ходатая. Когда сатана, клеветник братьев, выдвигает против нас обвинение за все совершенные нами проступки, наш благословенный Господь, по сути, говорит: “Занесите это на Мой счет”. Эта книга – прекрасная иллюстрация к доктрине о примирении. Проступок Онисима отделил его от Филимона. У нас есть все основания считать, что благодаря служению Павла эта дистанция и враждебность между ними исчезли. Раб был примирен со своим хозяином. Так и мы из-за своего греха были отдалены от Бога. Но благодаря смерти и воскресению Христа исчезла причина враждебности и верующие получили примирение с Богом.

Ст. 19 Обычно послания Павла записывал под его диктовку кто-то другой, и лишь заключительные строки апостол писал собственной *рукой*. Нельзя с уверенностью сказать, написал ли он все это письмо сам, или же, по крайней мере в данном месте, взял перо и своим хорошо известным почерком принял на себя обязательство уплатить все долги, числящиеся за Онисимом. Он был готов сделать это, хотя и Филимон, в свою очередь, был перед ним в долгу. Павел помог ему найти путь к Господу. Своей духовной жизнью он был обязан Павлу, как инструменту, посредством которого действовал Бог. Но апостол не собирался требовать от него уплаты долга.

Ст. 20 Обращаясь к Филимону как к *брату*, старец Павел просит лишь об услуге в Господе, об *успокоении в Господе*. Он умоляет по-доброму принять

Онисима, простить его и снова доверить ему ту же работу, что и раньше, но теперь уже не как рабу, а как брату в Божьей семье.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Ст. 21–25)

Ст. 21 Апостол был абсолютно уверен, что Филимон *сделает больше*, чем его просили. Он сам получил прощение от Христа даром. Несомненно, и для Онисима он сделает не меньше. Это может послужить яркой иллюстрацией к Ефесеянам 4,32: “...будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас”.

Ст. 22 Но откуда мог Павел узнать, как Филимон обойдется с Онисимом? Он надеялся, что сможет посетить Колоссы и быть гостем в доме Филимона. Апостол был уверен, что в ответ на *молитвы* христиан его вскоре освободят. Потому-то он и просит Филимона приготовить для него *помещение*. Возможно, это и было первым заданием, данным Онисиму: “Приготовь комнату для нашего брата Павла”. Мы не знаем, смог ли Павел побывать в Колоссах. Мы можем лишь предполагать, что для него была приготовлена комната и что в сердцах всех домочадцев, спянных друг с другом любовью, жило огромное желание его увидеть.

Ст. 23 Вполне вероятно, что именно *Епафрас* и основал церковь в Колоссах (Кол. 1,7–8; 4,12–13). Теперь же, будучи, как и Павел, *узником* в Риме, он присоединяется к приветствиям апостола Филимону.

Ст. 24 В это время с Павлом были *Марк, Аристарх, Димас* и *Лука*. Эти же имена упомянуты и в Колоссянам 4:10,4. Имя Иисуса, прозванного Иустом, упомянуто в письме колоссянам, здесь же по какой-то причине опущено. *Марк* написал второе Евангелие. Он оказался преданным слугой Господа, хотя и начал свое служение с промаха (2 Тим. 4,11, см. Деян. 13,13; 15,36–39). *Аристарх*, верующий из Фес-

салоник, сопровождал Павла в некоторых путешествиях, включая и поездку в Рим. В Колоссянам 4,10 Павел пишет, что он был заключен вместе с ним. *Димас* позже покинул Павла, “возлюбив нынешней век” (2 Тим. 4,10). *Лука*, возлюбленный врач, оказался верным спутником и помощником вплоть до самого конца (2 Тим. 4,10).

Ст. 25 Письмо заканчивается характерными для Павла благословениями. Он желает Филимону, чтобы *благодать Господа нашего Иисуса Христа* пребывала с его *духом*. В жизни нет большего благословения, чем когда

незаслуженная благодать Господа осеняет каждую ее минуту. Жить, постоянно осознавая Его присутствие и наслаждаясь Его Личностью и делом, — самое прекрасное, что только может пожелать сердце.

Павел отложил перо и, свернув письмо, вручил Тихику, чтобы тот доставил его Филимону. Вряд ли он сознавал, до какой степени главная мысль этого Послания повлияет на поведение христиана в грядущие века. Это письмо — образец любви и вежливости — сегодня актуально так же, как и в те дни, когда было написано. *Аминь*.

Примечания

- 1 (Введение) Мартин Лютер, цитируется по: J. В. Lightfoot, *Saint Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon*, pp. 317–318.
- 2 (Ст. 2) Сравнив статус христианки с положением женщины в мусульманском и языческом мире, нельзя не признать, что истинным “освободителем женщины” является Иисус Христос.
- 3 (Ст. 7) В большинстве рукописей вместо слова “радость” (chogan) стоит “благодарность” (charin).
- 4 (Ст. 9) Греческие слова “старец” (precbutes) и “посол” (presbeutes) настолько похожи, что Бенгли высказывает предположение, что Павел написал “посол”. Традиционные рукописи отвергают это предположение, как бы хорошо оно ни вписывалось в контекст.
- 5 (Ст. 12) Alexander Maklaren, “Colossians and Philemon”, *The Expositor's Bible*, p. 461.

Библиография

См. библиографию в конце Послания к Колоссянам.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

В Писаниях нет другой такой книги, об авторе которой велось бы столько споров и богодухновенность которой была бы столь бесспорной.

КонибEAR и Хаусон

Введение

I. ОСОБОЕ МЕСТО В КАНОНЕ

Послание к Евреям уникально в НЗ во многих отношениях. Его начало совершенно не характерно для эпистолярного жанра, чего не скажешь о конце; вполне очевидно, что оно было направлено или в Италию, или из Италии (13,24) и адресовано конкретной группе, по всей вероятности, еврейских христиан. Высказывалось предположение, что первоначально оно было адресовано маленькой домашней церкви и по этой причине не было знакомо большим и известным общинам, которые сохранили бы предания о его происхождении и адресате. Стиль Послания – самый литературный из всех книг НЗ. Он поэтичен, насыщен цитатами из Септуагинты. Автор Послания обладал большим словарным запасом и строго придерживался правил греческого языка относительно временных форм глагола и других деталей.

Будучи в каком-то смысле очень *еврейским* (его часто сравнивают с книгой Левит), письмо весьма важно для *христианского мира* как предостережение против ухода от подлинной сущности смерти Христа к пустому религиозному ритуалу.

II. АВТОРСТВО

Автор Послания к Евреям неизвестен, хотя во многих изданиях Синодального перевода Библии имя апостола Павла и присутствует в заглавии книги. В ранней Восточной церкви (Дионисий и Климент, оба из Александрии) вы-

сказывалось предположение, что автором Послания был Павел. После длительных колебаний эта точка зрения взяла верх (начиная с Афанасия), и в конце концов с ней согласился и Запад. Однако в наше время вряд ли кто будет утверждать, что автором Послания был Павел. Ориген признавал, что *содержание* письма, а также некоторые детали были характерно Павловыми, стиль же оригинала совершенно не похож на стиль Павла. (Это, однако, не *исключает* возможности того, что Павел был его автором, потому что литературный гений может изменить свой стиль.)

В течение веков авторство приписывалось семи различными людям: Луке, стиль которого очень похож на стиль Послания и который был хорошо знаком с проповедями Павла; Варнаве, Силе, Филиппу и даже Акиле и Прискилле.

Лютер высказывал предположение, что автором был Аполлос, человек, которому было по силам написать книгу подобного содержания и стиля: он прекрасно знал Писания ВЗ и владел искусством красноречия (он был родом из Александрии, которая славилась школой риторики). Аргументом против данной теории служит то, что об этом не упоминается ни в одном александрийском предании, что вряд ли было бы возможно, напиши уроженец Александрии это Послание.

По какой-то причине Господь счел необходимым оставить имя автора неизвестным. Вполне может быть, что именно Павел написал это письмо, но намеренно скрыл свое авторство ввиду предубеждения, питаемого к нему

евреями. А поэтому никто за все века не добавил ничего к словам Оригена, сказанным в древности: “Кто написал это Послание, со всей определенностью знает один лишь Бог”.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Несмотря на то что *человек*, написавший Послание, неизвестен, *время* его написания можно определить довольно точно.

Внешние свидетельства говорят в пользу его появления в первом веке, поскольку этой книгой пользовался Климент Римский (около 95 г.). Хотя Поликарп и Юстин Мученик цитируют Послание, имени автора они не называют. Дионисий Александрийский цитирует Послание к Евреям как произведение Павла, Климент Александрийский утверждает, что Павел написал письмо на еврейском, а Лука перевел его. (Однако же сама по себе книга на перевод не похожа.) Ириней и Ипполит считали, что Павел не был автором Послания, Тертуллиан же полагал, что автором был Варнава.

На основании *внутренних* свидетельств создается впечатление, что автор — христианин второго поколения (2,3; 13,7), поэтому оно вряд ли было написано *очень* рано, скажем, одновременно с Посланием Иакова или же 1 Фессалоникийцам (ср. 10,32). Поскольку здесь не упоминаются Иудейские войны (начавшиеся в 66 г. н.э.) и, очевидно, жертвоприношения в храме все еще совершались (8,4; 9,6; 12,27; 13,10), написано это письмо было до 66 г. н.э. и, *вне всяких сомнений*, до разрушения Иерусалима (70 г. н.э.). Преследования упомянуты, но верующие “еще не до крови сражались”. Если письмо было отправлено в Италию, то из-за кровавых гонений, связанных с Нероном (64 г. н.э.), дата написания Послания перемещается самое позднее к середине 64 г. н.э. Вполне вероятным нам представляется 63–65 г. н.э.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

В общем и целом Послание к Евреям посвящено теме невероятной борьбы, сопровождающей переход из одной религиозной системы в другую. Это и боль от рвущихся старых связей, стресс и напряженность отчуждения, огромное давление, оказываемое на отступника с целью заставить его возвратиться.

Но проблема, стоящая в центре этого Послания, не просто в переходе из старой системы в новую, ей равноценную. Нет, здесь стоял вопрос о переходе из иудаизма в христианство и, как показывает автор, о том, чтобы оставить тень ради субстанции, ритуал ради истинной сущности, предварительное ради окончательного, временное ради постоянного — короче, хорошее ради наилучшего.

Но это была также проблема и ухода от популярного к непопулярному, от большинства к меньшинству, от угнетателей к угнетенным. А это породило много серьезных трудностей.

Послание было адресовано людям иудейского происхождения. Эти евреи слышали Евангелие, проповедуемое апостолами и благовестниками на заре Церкви, видели великие чудеса Святого Духа, подкреплявшие эту проповедь. На Благоую Весть они откликнулись по-разному.

Одни уверовали в Господа Иисуса Христа и искренне обратились в христианство.

Некоторые утверждали, что стали христианами, принимали крещение и занимали свое место в поместных общинах. Но тем не менее они никогда не были возрождены Святым Духом Божиим.

Другие решительно отвергали весть спасения.

В Послании речь идет о первых двух группах — евреях, которые поистине обрели спасение, но которые от христианства были далеки.

Когда еврей оставлял веру своих от-

цов, на него смотрели как на ренегата и вероотступника (“мешуммед”), ему грозило одно или несколько наказаний:

- лишение наследства;
- исключение из религиозного братства Израиля;
- потеря рабочего места;
- лишение собственности;
- “психотеррор” и физические пытки;
- превращение в объект всеобщих насмешек;
- тюремное заключение;
- мученическая смерть.

Оставалась, конечно же, и дорога к отступлению. Если он отречется от Христа и вернется в иудаизм, то избежится от дальнейших гонений. Между строк этого Послания мы читаем о некоторых аргументах, которые пускались в ход с целью убедить “ренегата” вернуться в иудаизм:

- богатые традиции пророков;
- выдающееся служение ангелов в истории древнего народа Божьего;
- близость с прославленным законодателем Моисеем;
- национальные узы, связывающие еврея с гениальным военачальником Иисусом Навином;
- слава Ааронова священства;
- Святое святых, место, избранное Богом, чтобы обитать среди Своего народа;
- завет закона, данный Богом через Моисея;
- предписанное Богом устройство святилища и великолепная завеса;
- богослужения в святилище и особенно ритуал в великий День искупления (Йом Киппур — самый важный день в иудейском календаре).

Перед нашими глазами живо встает образ иудея, жившего на заре нашей эры, который описывает всю славу своей древней, богатой обрядами религии, а потом с презрительной усмешкой спрашивает: “А что есть у вас, христиан? У нас есть все это. Что есть у вас? Ничего, кроме непритязательной гор-

ницы и стола с хлебом и вином на нем! Неужели вы хотите сказать, что оставили все то ради *этого?*”

Послание к Евреям — это на самом деле ответ на вопрос: “*Что у вас есть?*” И ответ этот сформулирован одним словом: “*Христос*”. В Нем *мы имеем*:

- Того, Кто больше пророков;
- Того, Кто больше ангелов;
- Того, Кто больше Моисея;
- Того, Кто больше Иисуса Навина;
- Того, Чье священство выше священства Аарона;
- Того, Кто служит в намного лучшем святилище;
- Того, Кто ввел намного лучший завет;
- Того, Чьим прообразом было устройство скинии и завеса;
- Того, Чье жертвоприношение Самого Себя, совершенное раз и навсегда, стоит выше многократных жертвоприношений быков и козлов.

Подобно тому как звезды меркнут в лучах более яркого, чем они, солнца, так и прообразы и тени иудаизма меркнут в лучах более славной, чем они, Личности Господа Иисуса и Его дела.

Но была еще и проблема гонений. Те, кто объявлял о своей принадлежности Господу Иисусу, сталкивались с ожесточенным фанатическим противодействием. Ввиду этого истинным верующим грозила опасность пасть духом, впасть в отчаяние. А значит, их нужно было ободрить, поощрить не терять веру в обетования Божьи. Они должны терпеливо все переносить ввиду грядущей награды.

Тем, кто лишь назывался христианином, угрожала опасность вероотступничества. Заявив однажды, что приняли Христа, теперь они могли категорически от Него отречься и вернуться к обрядовой религии. Это равносильно попранию Сына Божьего ногами, осквернению Его Крови и оскорблению Святого Духа. За такой преднамеренный грех не было ни покаяния, ни прощения. Послание к Евреям снова и

снова предостерегает против этого греха. В 2,1 говорится, что совершающий этот грех *отпадает* от вестии Христа; в 3,7–19 — что он восстает против Бога, или же *ожесточает свое сердце*. В 6,6 он назван *отпадшим*, или вероотступником. В 10,25 этот грех назван грехом *оставления собрания*, в 10,26 — грехом *произвольным*, или преднамеренным. В 12,16 об этом грехе сказано как о *продаже своего первородства за одну снесь*. Наконец, в 12,25 он назван *отказом слушать* Того, Кто говорит с небес. Но все эти предостережения направлены против различных аспек-

тов одного и того же греха — греха *вероотступничества*.

В наши дни Послание к Евреям так же актуально, как и на заре существования Церкви.

Мы нуждаемся в постоянном напоминании о тех вечных привилегиях и благословениях, которые принадлежат нам во Христе. Мы нуждаемся в увещании все терпеливо переносить, невзирая ни на какие трудности и противодействия. Все называющие себя христианами нуждаются в предостережении: не возвращитесь к обрядовой религии, после того как вкусили и увидели, как благ Господь.

План

I. ПРЕВОСХОДСТВО ЛИЧНОСТИ ИИСУСА (1,1 – 4,13)

А. Превосходство Иисуса над пророками (1,1–3)

Б. Превосходство Иисуса над ангелами (1,4 – 2,18)

В. Превосходство Иисуса над Моисеем и Иисусом Навином (3,1 – 4,13)

II. ПРЕВОСХОДСТВО СВЯЩЕНСТВА ИИСУСА (4,14 – 10,18)

А. Превосходство первосвященства Иисуса над первосвященством Аарона (4,14 – 7,28)

Б. Превосходство служения Иисуса над служением Аарона (Гл. 8)

В. Превосходство жертвы Христа над жертвоприношениями Ветхого Завета (9,1 – 10,18)

III. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

И УВЕЩАНИЯ (10,19 – 13,17)

А. Предостережение не презирать Христа (10,19–39)

Б. Увещание к вере на примерах Ветхого Завета (Гл. 11)

В. Увещание надеяться на Христа (Гл. 12)

Г. Увещание о различных христианских добродетелях (13,1–17)

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ (13,18–25)

Комментарий

I. ПРЕВОСХОДСТВО ЛИЧНОСТИ ИИСУСА (1,1 – 4,13)

А. Превосходство Иисуса над пророками (1,1–3)

1,1 Никакое другое послание НЗ не переходит к сути так быстро, как это. Пренебрегая преимуществами приветствия или вступления, автор сразу же обращается к главной теме. Создается впечатление, что его сжигало святое не-

терпение описать всепревосходящую славу Господа Иисуса Христа.

Для начала он сравнивает откровение Бога *в пророках* с Его откровением в Его Сыне. *Пророки* были богодухновенными глашатаями Божьими. Они были уважаемыми слугами Господа. Духовное богатство их служения сохраниено в ВЗ.

Тем не менее их служение было неполным и фрагментарным. Каждому из них была дана определенная мера откровения, но всякий раз оно было неполным.

Дело было не только в том, что они получали истину небольшими частями; при ее передаче людям они пользовались *многообразными* методами. Истина представала в виде закона, истории, поэзии и пророчества. Передавалась она когда в устной, когда в письменной форме. Иногда передача происходила посредством видений, снов, символов или пантомимы. Но какой бы метод ни использовался, главным было то, что прежние Божьи откровения иудейскому народу были предварительны, постепенны и разнообразны по способу предоставления.

1,2 Периодические, неполные и многообразные пророчества ВЗ теперь затмило превосходящее их окончательное откровение Божье в Личности Его *Сына*. Пророки были лишь каналами для передачи Божьего слова. Господь Иисус Христос Сам стал окончательным Божьим откровением людям. Как сказал Иоанн, “Бога не видел никто никогда; едиnorodный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил” (Ин. 1,18). О Себе Господь Иисус сказал: “Видевший Меня видел Отца...” (Ин. 14,9). Христос говорил не *только от имени* Бога, но и *как* Бог.

Желая подчеркнуть неизмеримое превосходство Сына Божьего над пророками, автор представляет Его прежде всего как *наследника всего*. Это означает, что по Божественному постановлению вся вселенная принадлежит Ему и что вскоре Он будет ею править.

Именно *через* Него Бог создал *веки*. Иисус Христос был активным участником творения. Он создал звездные небеса, атмосферу, землю, человечество и Божественный план веков. Всякое творение, и духовное и физическое, сотворено Им.

1,3 Он — *сияние славы* Бога; это значит, что все совершенства, присущие Богу Отцу, есть и в Нем. В Нем мы видим всю моральную и духовную красоту Бога.

К тому же Господь Иисус Христос —

точный образ *ипостаси*, или сущности, Божьей. Речь здесь, конечно же, идет не о физическом подобии, потому что Бог, в сущности, есть Дух. Это означает, что во всяком мыслимом аспекте Христос в точности представляет Отца. Большого сходства быть просто не может. Будучи Богом, Сын Своими словами и делами открывает людям, каков Бог.

И Он *держит* вселенную *словом силы Своей*. Первоначально Он словом сотворил мир (Евр. 11,3). Он говорит до сих пор, и Его могущественное *слово* поддерживает жизнь, удерживает от распада материю, сохраняет во вселенной надлежащий порядок. Именно Им все стоит (Кол. 1,17). В этом — простое объяснение одной из серьезных научных проблем. Ученые бьются над разгадкой тайны силы, которая удерживает молекулы вместе. Здесь же мы узнаем, что всю вселенную держит Иисус и делает это посредством *Своего* могущественного *слова*.

Но следующее достойное славы дело нашего Спасителя самое поразительное из всех: Он *совершил Собою очищение грехов наших*. Творец и Вседержитель мира стал носителем греха. Чтобы создать вселенную, Ему было достаточно произнести слово. Чтобы хранить вселенную и управлять ею, Ему достаточно сказать слово, потому что никакой моральной проблемы решать не нужно. Но для того чтобы раз и навсегда уничтожить наш грех, Он должен был умереть на кресте Голгофы. Мысль о том, что суверенный Господь согласился унизиться до положения жертвенного Агнца, потрясает до глубины души. “Эта Божественная, столь изумительная, любовь требует моей души, моей жизни, всего моего существа”, — писал Исаак Уоттс.

Наконец, мы читаем о Его возвышении, возведении на престол Господа: Он *воссел одесную престола величия на высоте*. *Воссел* — положение покоя. Это не тот покой, который следует за

напряженным трудом, но покой удовлетворения по завершении труда. Это положение свидетельствует, что труд искупления завершен.

Одесную престола величия на высоте — почетное место, место привилегий (Евр. 1,13). Он одержал славную победу, и Бог высоко вознес Его. Место по правую руку — это также позиция могущества (Мф. 26,64) и радости (Пс. 15,11). Пронзенная гвоздем рука Спасителя держит скипетр властелина вселенной (1 Пет. 3,22).

Следуя по стопам нашего Господа от сотворения к Голгофе и потом к славе, мы потеряли из виду пророков. Какими бы великими они ни были, теперь они отошли в тень. Они свидетельствовали о грядущем Мессии (Деян. 10,43). Теперь же, когда Он пришел, они с радостью ушли из нашего поля зрения.

Б. Превосходство Иисуса над ангелами (1,4 — 2,18)

1,4 Следующее звено в цепи аргументов — показать превосходство Иисуса над ангелами. Это было необходимо, поскольку служение ангелов пользовалось у еврейского народа очень большим уважением. В конечном счете, закон был дан при посредстве ангелов (Деян. 7,53; Гал. 3,19), и в течение всей истории ангельские существа часто являлись древнему народу Божьему. Вполне возможно, иудеи утверждали, что, оставая иудаизм, человек порывает всякую связь с этой важной особенностью своего национального и религиозного наследия. Истина же в том, что, обретая Христа, он обретает Того, Кто превосходит ангелов и как Сын Божий (1,4—14), и как Сын Человеческий (2,5—18). Христос *был столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя*. Здесь сначала говорится о приобретенном превосходстве, потом о превосходстве унаследованном.

Приобретенное превосходство про-

истекает из Его воскресения, вознесения и возвышения как Господа и Христа. Воплотившись для страданий смерти, Он на короткое время стал ниже ангелов (2,9). Но Бог возвысил Его и возвел на престол в наивысшей славе.

Его унаследованное превосходство имеет отношение к Его *славнейшему имени* Сына, которое Он носил прежде веков.

1,5 Теперь автор цитирует два стиха из ВЗ, идентифицирующих Мессию с Божьим Сыном. Первый стих — из Псалма 2,7, где Бог обращается к Нему как к Сыну: *“Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя”*. С одной стороны, Христос — вечный едиnorodный Сын. С другой стороны, Он рожден в воплощении. С третьей стороны, Он был рожден в воскресении — первенец из мертвых (Кол. 1,18). Павел использовал этот стих в синагоге Антиохии Писидийской, говоря о первом пришествии Христа (Деян. 13,33).

Главное же здесь то, что никакого ангела Бог не называл Своим Сыном. Обо всех ангелах вместе говорится как о сыновьях Бога (Иов. 1,6), но в данном случае это означает лишь то, что они — Его творение. Когда же о Господе Иисусе говорится как о Сыне Божьем, это свидетельствует о Его равенстве с Богом.

Второй стих взят из 2 Царств (7,14): *“Я буду Ему Отцом, и он будет Мне сыном”*. Хотя может показаться, что эти слова относятся к Соломону, здесь Святой Дух указывает на них как на относящиеся к более великому Сыну Давида. Аргумент здесь опять-таки тот, что никакому ангелу Бог не говорил ничего подобного.

1,6 Третье доказательство превосходства Христа над ангелами таково: Он — объект их поклонения, они же — Его посланцы и слуги. В подтверждение этого автор цитирует Второзаконие (32,43) и Псалом (96,7).

В стихе из Второзакония говорится о времени, когда Он *введет Первородного во вселенную*, или, другими слова-

ми, о втором пришествии Христа. Тогда *ангелы* будут поклоняться Ему публично. Это может означать лишь то, что Он — Бог. Поклоняться кому-либо, кроме истинного Бога, — идолослужение. Здесь же Бог повелевает, чтобы *ангелы* поклонялись Господу Иисусу Христу.

“*Первородный*” может означать первый по времени (Лк. 2,7) или же первый по рангу и почестям (Пс. 88,28). Здесь, а также в Римлянам 8,29 и Колоссянам 1,15.18 это слово использовано во втором значении.

1,7 Подчеркивая их несхожесть со Своим сущим от вечности Сыном, Бог творит *Своими ангелами духов* (или ветер) и *Своими служителями пламеняющей огню*. Он — Творец и Повелитель *ангелов*. Они повинуются Его воле со скоростью ветра и с жаром огня.

1,8 Далее следует перечень величий, в которых равных *Сыну* нет никого. Первое из них то, что Бог обращается к Нему как к *Богу*. В Псалме 44,7 Бог Отец приветствует Мессию словами: “*Престол Твой, Боже, в век века*”. Здесь опять же очевидна Божественность Христа и довод взят из традиционного еврейского текста. (В каждой главе Послания к Евреям есть, по меньшей мере, одна цитата из ВЗ.)

Он — вечный Властелин; Его престол — *в век века*. Его царство поистине будет простирается от края и до края вселенной.

Он — Царь праведный. Псалмопевец говорит, что Он держит *жезл правоты* — поэтическое выражение, означающее, что Царь правит честно и справедливо.

1,9 О Его личной честности свидетельствует тот факт, что Он *возлюбил правду и возненавидел беззаконие*. Несомненно, это прежде всего относится к тридцати трем годам Его жизни на земле, в течение которых Бог не мог найти ни одного недостатка в Его характере и ни одного промаха в Его поведении. Он доказал, что достоин стать Правителем.

Принимая во внимание Его прекрасные качества, *Бог помазал* Его *елем радости более соучастников* Его. Это значит, что Христу Он отвел место превыше всех других существ. *Елей* здесь может служить символом Святого Духа; Христос был исполнен Духом превыше всех других (Ин. 3,34). Его *соучастники* — те, совместно с которыми Он действовал, но это не значит, что они были Ему равны. В их число, возможно, входят и ангелы, но, скорее всего, здесь имеются в виду Его еврейские братья.

1,10 Господь Иисус Христос — Творец земли и небес. Об этом свидетельствует Псалом 101,25–27. В этом Псалме Мессия молится: “*Боже мой! Не восхити меня...*” (ст. 25). На эту молитву в Гефсимании и на Голгофе Бог Отец ответил: “*В начале Ты основал землю, и небеса — дело рук Твоих*”.

Обратите внимание, что здесь, в стихе 10, Бог обращается к Своему Сыну как к *Господу*, то есть Иегове. Вывод из этого очевиден: Иисус НЗ — Иегова ВЗ.

1,11–12 В стихах 11 и 12 быстротечность творения противопоставляется вечности Творца. Его творения *погибнут*, Он же Сам *пребывает*. Хотя нам и кажется, что Луна, Солнце, звезды, горы, океаны и реки не подвержены тлению, на самом деле в них заложен механизм старения. Псалмопевец сравнивает их с ризой: сначала она ветшает, потом ее сворачивают, как ни на что больше не пригодную, и меняют на что-то лучшее.

Взгляните на цепь покрытых снегом горных вершин, на великолепный закат, на усыпанное звездами небо. А потом прислушайтесь к величественному звучанию этих слов: “*И как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся*”.

1,13 В подтверждение превосходства Сына приводится еще одна цитата (Пс. 109,1). В этом Псалме Бог приглашает Мессию: “*Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие*

ног Твоих”. Задается вопрос: кому из Ангелов Бог говорил что-либо подобное? Ответ, конечно же: “Никому”.

Место по правую руку Бога символизирует положение величайшей почести и безграничной власти. То, что все враги будут повержены к Его ногам, символизирует всеобщее подчинение и господство над всем и всеми.

1,14 Задача ангелов заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить. Они – духи, созданные Богом *на служение для тех, которые имеют наследовать спасение*. Это можно истолковать двояко: или же ангелы служат тем, кто еще не покался, или же они служат тем, кто спасен от наказания за грех и от его власти, но еще не избавлен от его присутствия, то есть тем верующим, которые еще на земле.

Это означает, что есть ангелы-хранители. Удивляет ли нас эта истина? Нет никакого сомнения, что существуют злые духи, ведущие непрекращающуюся войну против избранных Божьих (Еф. 6,12). Стоит ли удивляться, что есть святые ангелы, оберегающие призванных *ко спасению*?

Но вернемся к главной мысли этого стиха – не к существованию ангелов-хранителей, а тому факту, что ангелы ниже Сына Божьего точно так, как слуги ниже Господина вселенной.

2,1 Автор только что привел доказательство той истины, что Христос неизмеримо лучше ангелов, потому что Он – Сын Божий. Прежде чем показать, что Он превосходит их и как Сын Человеческий, автор отвлекается, чтобы сделать первое из целого ряда предостережений, имеющих в этом Послании. Это предостережение: *не отпасть* от евангельской весты.

Поскольку и Даятель, и Его дар столь велики, все слышащие Евангелие должны быть к нему *особенно внимательны*. На каждом шагу их подстерегает опасность отойти от Личности и снова соскользнуть в религию образов, а это значит отступить от веры,

совершить грех, для которого нет покаяния.

2,2 Мы уже говорили, что евреи придавали служению ангелов в своей истории особое значение. Самым ярким примером этому был, вероятно, тот факт, что закон был дан в присутствии бесконечного множества ангелов (Втор. 33,2; Пс. 67,18). Закон действительно был *возвешен через ангелов*. Он действительно имел силу. Всякий нарушавший его действительно *получал праведное воздаяние*. Это было общепризнано.

2,3 Но теперь доказательство, развиваясь, переходит от меньшего к большему. Если нарушители закона наказывались, то что ожидает пренебрегающих Евангелием? Закон указывает людям, что они должны делать; Евангелие говорит, что сделал Бог. Через закон приходит знание о грехе, через Евангелие приходит знание о *спасении*.

Вознерадеть о таком спасении – преступление большее, чем нарушить закон. Закон был дан Богом через ангелов Моисею, а потом народу. Евангелие же они слышали непосредственно от Господа Иисуса. К тому же проповеди в его подтверждение первые христиане слышали из уст апостолов и *слышавших* Спасителя.

2,4 Бог Сам *засвидетельствовал* подлинность вести *знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаванием Духа Святого*. *Знамения* – это те чудеса, совершавшиеся Господом и апостолами, которые символизировали духовные истины. Например, насыщение пяти тысяч (Ин. 6,1–14) послужило поводом для последовавшего за ним наставления о Хлебе жизни (Ин. 6,25–59). Главная цель *чудес* – вызвать у очевидцев изумление; наглядный тому пример – воскресение Лазаря (Ин. 11,1–44). *Силы* – это проявление сверхъестественного могущества, нарушавшего законы природы. *Раздавание Святого Духа* наделяло людей способностью

говорить и действовать, далеко превышая пределы своих природных возможностей.

Цель всех этих чудес — засвидетельствовать об истинности Евангелия, особенно перед еврейским народом, который по традиции, прежде чем уверовать, просил о каком-либо знамении. Есть несколько доказательств, подтверждающих, что нужда в чудесах отпала, как только появилась возможность пользоваться записанным на свитки НЗ. Тем не менее невозможно доказать, что Святой Дух *никогда* не повторяет этих чудес в последующие века.

Слова “*по Его воле*” указывают, что Святой Дух наделяет людей этими чудесными способностями по Своему выбору. Они — суверенный дар Божий. Люди не имеют права требовать их или ожидать как ответ на молитву, потому что Бог никогда не обещал дать их всем.

2,5 В первой главе мы видели, что Христос превосходит ангелов как Сын Божий. Теперь же будет показано, что Он превосходит их и как Сын Человеческий. Нам легче будет следить за ходом мысли автора, если мы вспомним, что в понимании евреев факт воплощения Христа был неправдоподобен, а факт Его унижения — позорен. Для евреев Иисус был всего лишь человек и стоял на порядок ниже ангелов. В последующих стихах показано, что даже как Человек Иисус был выше ангелов.

Прежде всего отмечено, что Бог не издавал указа, согласно которому вся обитаемая *будущая вселенная* попала бы под контроль *ангелов*. *Будущая вселенная* здесь — это тот золотой век мира и процветания, о котором так часто говорили пророки. Мы называем его Тысячелетним Царством.

2,6 Для того чтобы показать, что в будущем господство над землей будет дано человеку, а не ангелам, здесь цитируется Псалом 8,5—7. Хотя человек в каком-то смысле и незначителен, Бог все равно *помнит* его. Хотя человек

в каком-то смысле и незначителен, Бог все равно о нем заботится.

2,7 На шкале творения человеку было отведено место ниже ангелов. Ему не сравниться с ними ни в знании, ни в скорости передвижения, ни в силе. К тому же он смертен. И тем не менее в намерениях Бога человеку предопределено быть *увенчанным славою и честью*. Скромные возможности его тела и разума будут значительно расширены, и он будет возвеличен на земле.

2,8 В будущем все будет подчинено власти человека: тьмы ангелов, мир животных, птиц и рыб, солнечная система — каждая часть сотворенной вселенной будет *под* его контролем.

Таково было изначальное намерение Божье относительно человека. Например, Он повелел ему: “...наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле” (Быт. 1,28).

Почему же мы *ныне еще не видим, чтобы все было ему покорено*? Дело в том, что человек утратил свое господство в момент, когда согрешил. Именно грех Адама навлек проклятие на все творение. Прежде покорные твари стали свирепыми. Земля начала производить колючки и чертополох. Контроль человека над природой стал понятием спорным и очень ограниченным.

2,9 Тем не менее, когда Сын Человеческий вернется, чтобы царствовать над землей, господство человека будет восстановлено. Иисус как Человек восстановит все, что потерял Адам, и более того. Поэтому, если мы сейчас и не видим, чтобы все было под контролем человека, мы *видим Иисуса* и в Нем находим ответ будущему владычеству человека над землей.

На короткое время, а конкретно на тридцать три года Его земного служения, Он стал ниже *ангелов*. Он прошел весь путь унижения, спустившись с небес в Вифлеем, в Гефсиманию, на Гав-

вафу, на Голгофу и в могилу. Но теперь Он *увенчан славою и честью*. Его возвышение — результат Его страданий и смерти; крест привел к венцу.

Во всем этом Бог преследовал ту милосердную цель, чтобы Христос *вкусил смерть за всех*. Спаситель умер за нас и вместо нас, то есть Он умер за человека и как человек. В Своем теле на кресте Он понес все Божье наказание за грех, чтобы тем, кто в Него уверует, никогда не пришлось его нести.

2,10 То что владычество человека было восстановлено посредством унижения Спасителя, полностью соответствовало справедливому характеру Бога. Грех разрушил Божий порядок. Прежде чем из хаоса мог быть восстановлен порядок, следовало справедливо решить проблему греха. То что Христос должен был страдать, истекать кровью и умереть, чтобы избавить человека от греха, согласовывалось со святым характером Бога.

Мудрый Проектировщик описан как *Тот, для Которого все и от Которого все*. Прежде всего Он — цель всего творения, все было создано для Его славы и радости. Но Он также и Автор всего творения, ничего не было создано без Него.

Его великая цель заключалась в том, чтобы *привести многих сынов в славу*. Учитывая нашу собственную непригодность, удивляешься, что Ему вообще есть до нас какое-то дело; но лишь потому, что Он — Бог всякой благодати, Он призвал нас в Свою вечную славу.

Какова цена нашего прославления? *Вождь* нашего спасения должен был стать совершенным *через страдания*. Что касается Его нравственного облика, Господь Иисус всегда был безгрешно совершенен. В этом отношении Он никогда не мог стать совершенным. Он должен был стать *совершенным как наш Спаситель*. Для того чтобы приобрести для нас вечное искупление, Он должен был пройти через все наказания, которые заслужил наш грех. Его

беспорочная жизнь не могла нас спасти; для этого нужна была Его заместительная смерть. Бог нашел достойный Себя способ спасти нас. Он послал Своего едиnorodного Сына умереть вместо нас.

2,11 В следующих трех стихах подчеркивается, что Иисус был совершенным Человеком. Если Он собирался вновь завоевать утраченную Адамом власть, то необходимо было продемонстрировать, что Он поистине Человек.

Сначала констатируется факт: *“Ибо и Освящающий и освящаемые, все — от Единого”*, то есть все они обладают человеческой природой. Или же они *“все — от Единого”*, а значит, как у людей, у них у всех один Бог и Отец.

Освящающий — это Христос, именно Он отделяет людей от мира для Бога. Благословенны все те, кого Он так отделяет!

Освященный человек или предмет — тот, который оставил сферу своих повседневных функций, чтобы принадлежать Богу, служить Ему и радовать Его. Антонимом к понятию *“освящение”* служит *“осквернение”*.

Библия говорит о четырех видах освящения: *освящение до обращения, освящение по занимаемому положению, практическое и совершенное освящение*. Эти виды освящения подробно рассмотрены в 1 Фессалоникийцам (5,23), в разделе *“Освящение”*, который необходимо внимательно прочитать.

Читатель должен тщательно проработать текст Послания к Евреям в поисках стихов, где упоминается освящение, и постараться определить, о каком виде освящения в них идет речь.

Именно потому, что Иисус стал истинным Человеком, *Он не стыдится называть* Своих последователей *братьями*. Возможно ли, чтобы великий Вседержитель вселенной стал человеком и настолько тесно отождествлял Себя с творением Своих рук, что назвал их братьями?

2,12 Ответ дает Псалом 21,23, где Он говорит: “*Возвещу имя Твое братьям Моим*”. В этом же стихе Он изображен и отождествляющим Себя со Своим народом в его поклонении: “...*посреди церкви воспою Тебя*”. Находясь в предсмертной агонии, Он думал о том дне, когда возглавит искупленное множество в его славословии Богу Отцу.

2,13 В подтверждение истины о человеческой природе Христа цитируются еще два стиха из еврейских Писаний. У Исаии (8,17) Он говорит о Своем уповании на Бога. Безоглядное упование на Господа — один из величайших признаков истинной человеческой природы. Потом, у Исаии (8,18) приводятся слова Господа: “Вот я и дети, которых дал мне Господь”. Здесь имеется в виду то, что они — члены одной семьи, признающей общего Отца.

2,14 Тех, кто считает, что унижение Христа покрыло Его позором, автор приглашает рассмотреть четыре важных благословения, проистекающие из Его страданий.

Первое из них — ниспровержение сатаны. Как это произошло? Бог в известном смысле дал Своих детей Христу, чтобы Он их освятил, спас и освободил. Так как у этих детей была человеческая природа, то и Господь Иисус принял плоть и кровь. Он отложил внешнее проявление Своей Божественности и облек Свою Божественную сущность в “одеяние из праха”.

Но в Вифлееме Его путь не закончился. “Ради меня Он прошел весь путь до Голгофы!”

Своей *смертью* Иисус *лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола*. Иисус его уничтожил, но не в том смысле, что лишил существования, а в том, что навсегда подорвал его могущество. Он превратил его в ничто. Сатана до сих пор активно противодействует достижению Божьих целей, но на кресте ему был нанесен смертельный удар. Время его коротко, и гибель

его неизбежна. Он враг, но уже побежденный.

В каком смысле дьявол *имеет державу смерти*? Здесь, вероятно, подразумевается, что власть дьявола над смертью заключается в том, что он *требует* ее. Грех пришел в мир именно через сатану. Божья святость отдала распоряжение о смерти всех согрешивших. Поэтому в своей роли обвинителя дьявол может требовать расплаты за грех.

В языческих странах эта его власть проявляется в способности его представителей, колдунов, навлекать на человека проклятие, и тогда этот человек умирает без всякой естественной на то причины.

В Библии нет ни одного указания на то, что дьявол может навлечь на верующего смерть, не получив на то предварительного позволения Бога (Иов. 2,6), а потому он не может и диктовать, когда время жизни верующего подошло к концу. Иногда ему позволяется лишить верующего жизни руками злых людей. Но Иисус предупреждал Своих учеников, что бояться следует не тех, кто может убить тело, а Бога, Который может уничтожить и тело, и душу в аду (Мф. 10,28).

В ВЗ Енох и Илия ушли на небеса, не увидев смерти. Это, несомненно, произошло только потому, что, как верующие, они были сочтены умершими в смерти Христа, относимой тогда еще к будущему.

Когда Христос придет при восхождении, все живущие в тот момент верующие уйдут на небеса, не пережив смерти. Но смерти они не увидят, потому что Божья святость в их отношении была удовлетворена смертью Христа. Воскресший Христос имеет ключи ада и смерти (Откр. 1,18), то есть у Него есть над ними полная власть.

2,15 Второе благословение, корнями уходящее в унижение Христа, — это избавление от *страха*. До креста *страх смерти* держал людей в пожизненном

рабстве. Хотя в ВЗ и встречаются редкие проблески света относительно жизни после смерти, общая его атмосфера — это атмосфера неизвестности, ужаса и мрака. Все, что тогда было в тумане, теперь стало отчетливым и ясным, потому что Своим Евангелием Христос пролил свет на жизнь и бессмертие (2 Тим. 1,10).

2,16 Третье огромное благословение — это искупление греха. Своим приходом в мир Господь помог не *ангелам*, Он протянул руку помощи *семени Авраамову*. “*Восприимлет*” — перевод греческого *epilambano* — “схватить”, “ухватиться”. Так как здесь, в отличие от всех других случаев, этот глагол не может означать неистовое хватание, то его использование наводит на мысль о помощи и избавлении.

Под *семенем Авраама* могут подразумеваться *физические* потомки — евреи или же *духовное* семя — верующие всех времен. Важно здесь и то, что они — человеческие, а не ангельские существа.

2,17 Ввиду этого Ему было необходимо *во всем уподобиться* Своим *братьям*. Он принял истинную и совершенную человеческую природу. Он стал подверженным человеческим желаниям, мыслям, чувствам, эмоциям и привязанностям — за одним очень важным исключением: Он был без греха. Его человеческая природа была идеальной, в нашу же вторгся чужеродный элемент — грех.

Благодаря Своей совершенной человеческой природе, Он в состоянии *быть милостивым и верным первосвященником перед Богом*. Он может быть *милостивым* к людям и *верным* Богу. Его главная обязанность как *первосвященника* — совершить *умилостивление за грехи народа*. Для этого Он сделал то, что никакой другой первосвященник никогда не делал и не мог сделать: Он принес в жертву *Самого Себя*, безгрешного. Он добровольно умер вместо нас.

2,18 Четвертое благословение — это помощь *искушаемым*. Поскольку *Он Сам* страдал и был *искушаем*, *то может помочь* и тем, кто проходит через искушения. Он может помочь идущим через них потому, что был там Сам.

Здесь снова необходимо пояснение. Господь Иисус *был искушаем* извне, но никогда — изнутри. Искушение в пустыне было искушением извне. К Иисусу явился сатана и попытался затронуть струны Его души, прибегнув к внешним стимулам. Но Спаситель никогда не мог быть искушаем ко греху похотями и страстями изнутри, потому что в Нем не было ни греха, ни того, что могло бы откликнуться на грех. Он *претерпел, быв искушен*. Противостояние искушению причиняет нам ту же боль, что Ему причиняло искушение.

В. Превосходство Иисуса над Моисеем и Иисусом Навином (3,1 — 4,13)

3,1 Моисей был одним из величайших национальных героев Израиля. Поэтому третий этап в стратегии автора — показать всю беспредельность превосходства Иисуса над Моисеем.

Эти стихи адресованы *братьям святым, участникам в небесном звании*. Все истинные верующие *святы* в том, что касается их положения, и они должны быть *святы* в том, что касается их образа жизни. Во Христе они уже *святы*, сами по себе они *должны* быть *святы*.

Их *небесное звание* противопоставляется земному призванию Израиля. Святые ВЗ были призваны к материальным благословениям в обещанной им земле (хотя у них была и небесная надежда). В эпоху Церкви верующие призваны к духовным благословениям сейчас и к небесному наследию в будущем.

Уразумейте Иисуса. Как *Посланник и Первосвященник исповедания нашего*, Он всячески достоин наших попыток постичь Его. Исповедуя Его как *Посланника*, мы имеем в виду, что Он пред-

ставляет нам Бога. Исповедуя Его как *Первосвященника*, мы имеем в виду, что Он представляет нас перед Богом.

3,2 Есть один аспект, где Он, по всеобщему согласию, был схож с Моисеем. Иисус был *верен Богу, как и Моисей* был верен в *доме* Божьем. Под *домом* Божьим здесь подразумевается не только скиния собрания, но вся та сфера, где Моисей представлял интересы Бога. Это — *дом* Израиля, древнего земного народа Божьего.

3,3 Но на этом их сходство заканчивается. В любом другом аспекте превосходство Иисуса неоспоримо. В первых, Господь Иисус *достойн большей славы перед Моисеем*, потому что построивший *дом* имеет *большую честь*, чем сам *дом*. Господь Иисус был Строителем дома Божьего; Моисей был лишь частью этого дома.

3,4 Во-вторых, Иисус больше Моисея, потому что Он — Бог. *Всякий дом кем-то строится. Построивший же все есть Бог*. Из Ев. от Иоанна 1,3, Колоссянам 1,16 и Евреям 1,2.10 мы узнаем, что Господь Иисус принимал активное участие в сотворении мира. Вывод очевиден: Иисус Христос есть Бог.

3,5 Иисус больше и как Сын. *Моисей* был *верным* слугой во всем *доме* Божьем (Чис. 12,7), направляя взор людей на грядущего Мессию. Он *свидетельствовал о том*, что предстояло *возвестить*, то есть о Благой Вести спасения во Христе. Вот почему Иисус однажды сказал: "...если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне" (Ин. 5,46). Беседа со Своими учениками на пути в Еммаус, Иисус, начав с Моисея и пророков, "изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании" (Лк. 24,27).

3,6 *Христос* же был верен в доме Божьем *как Сын*, а не как слуга, и в Его случае статус Сына означает равенство с Богом. Божий дом — *Его* собственный *дом*.

Здесь автор объясняет, что подразумевается под Божьим *домом* сегодня.

Его составляют все истинно верующие в Господа Иисуса: *дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца*.¹ На первый взгляд может показаться, что наше спасение зависит от того, насколько крепко мы держимся. В этом случае мы обретали бы спасение благодаря своей выдержке, а не труду, совершенному Христом на кресте. На самом деле здесь говорится, что свою принадлежность к дому Божьему мы доказываем тем, что крепко держимся его. Те, кто теряет доверие к Христу и Его обетованиям, показывают, что никогда не были рождены свыше. Именно против такого вероотступничества и направлено следующее за этим предостережение.

3,7 Здесь автор вводит в текст второе предостережение этого Послания — предостережение против ожесточения сердца. Это произошло с Израилем в пустыне, может произойти опять. Поэтому сегодня *Дух Святой* так же говорит через Псалом 94,7–11, как и тогда, когда дал его псалмопевцу: "*Ныне, когда услышите голос Его*".

3,8 Когда бы Бог ни говорил, мы должны быть быстры на слушание. Сомневаться в Его слове — значит называть Его лжецом и навлекать на себя Его гнев.

Но именно так и вел себя Израиль в *пустыне*. Его история — это печальный перечень жалоб, похотей, идолослужения, неверия и бунта.

В Рефидиме, например, они роптали из-за нехватки воды, ставя под сомнение присутствие Бога в их среде (Исх. 17,1–17). В пустыне Фаран, когда высланные вперед соглядатаи вернулись с сообщениями, посеявшими среди израильтян сомнения и страх (Чис. 13,25–29), народ решил вернуться в Египет, землю своего рабства (Чис. 14,4).

3,9 Вознегодовав, Бог постановил, что блуждание народа израильского по пустыне продолжится еще сорок

лет (Чис. 14,33–34). Из всех тех воинов, которым при выходе из Египта было двадцать лет и больше, в землю Ханаанскую вошли лишь двое — Халев и Иисус Навин (Чис. 14,28–30).

Немаловажен и тот факт, что, как Израиль провел *сорок лет* в пустыне, так и Дух Божий около сорока лет после смерти Христа трудился над народом израильским. Евреи же ожесточили свои сердца против вести Христа. В 70 г. н.э. Иерусалим был разрушен, а народ рассеян среди языческих наций.

3,10 Негодование, вызванное поведением израильтян в пустыне, заставило Бога выступить с этим суровым обличением. Он обвинил их в склонности постоянно уходить от Него и упрямым игнорированием Его *путей*.

3,11 *В гневе Он поклялся, что они не войдут в Его покой*, то есть в землю Ханаанскую.

3,12 В стихах 12–15 описывается тот практический вывод, который извлек из истории Израйля Святой Дух. Как и в других местах Послания к Евреям, к своим читателям автор обращается как к *братьям*. Это не означает, что все они были истинными христианами. Итак, все, называющие себя верующими, должны быть начеку, чтобы их *сердце* не стало *лукавым*, что заставит их *отпасть* от Бога. Такая опасность есть всегда.

3,13 Одно из противоядий — взаимное наставление. Особенно в дни бедствий и трудностей народ Божий должен ежедневно *наставлять* других, умоляя не покидать Христа ради религий, которые не в состоянии решить проблему греха.

Обратите внимание, что о наставлении говорится как об обязанности всех братьев, а не только ограниченного круга служителей. Оно должно продолжаться, пока *можно говорить “ныне”*, то есть пока Бог продолжает предлагать спасение благодатью, по вере. “*Ныне*” — это время благоприятное, это день спасения.

Отступить — значит *ожесточиться, обольстившись грехом*. Издалека грех зачастую выглядит прекрасным. Он предлагает лазейку, как можно избежать поругания Христа и сделать требования святости не такими строгими, предлагает высокоэстетические ритуалы и обещает земные приобретения. Но, пройдя через него, мы видим, как он отвратителен. Он оставляет человека без прощения грехов, без надежды на жизнь после смерти, без возможности покаяния.

3,14 Автор снова напоминает, что *мы сделали* соучастниками Христа, *если только начатую жизнь твердо сохраним до конца*. Смысл подобных стихов нередко искажают, усматривая в них утверждение, что человек, получивший спасение, может снова погибнуть. Однако для подобного истолкования нет никакого основания, потому что в подавляющем большинстве случаев Библия учит, что спасение дается даром, по благодати Божьей; оно куплено Кровью Христа, принимается верою и засвидетельствовано добрыми делами. Истинная вера всегда устойчива. Мы крепко держимся за нее не для того, чтобы сохранить свое спасение, но в доказательство того, что мы поистине спасены. Вера — корень спасения; стойкость — его плод. Кто *участник Христа*? Тот, кто своей твердостью в вере доказывает, что действительно Ему принадлежит.

3,15 Автор заканчивает описание практических выводов из печального опыта Израйля словами Псалма 94,7–8: “*Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота*”. Этот трогательный призыв, направленный когда-то к Израилью, теперь обращен ко всякому, кто стоит перед искушением оставить Благоую Весть и вернуться к закону.

3,16 Завершает главу историческое толкование вероотступничества Израйля. В серии из трех вопросов и трех ответов автор прослеживает исто-

рию восстания Израиля, его вызова и возмездия. Потом из всего сказанного он формулирует вывод.

Восстание. Против Бога взбунтовались *все вышедшие из Египта с Моисеем*. Единственным исключением были Халев и Иисус Навин.

3,17 Вызов. Эти самые бунтовщики *сорок лет* раздражали Господа. Их было около 600 000, и по истечении сорока лет по пустыне были разбросаны 600 000 могил.

3,18 Возмездие. Вот они-то и не вошли никогда в Ханаанскую землю из-за своего непослушания.

Уже само звучание этих вопросов и ответов должно было произвести неизгладимое впечатление на тех, кто столкнулся с искушением покинуть презираемое всеми меньшинство истинных христиан ради подавляющего большинства людей, сохраняющих личину религиозности, но отрицающих силу благочестия. Всегда ли большинство право? В этой главе израильской истории правы были лишь двое, а пол-миллиона заблуждались!

А. Т. Пиерсон так подчеркивает серьезность греха Израиля:

“Их грех неверия был четырехкратным вызовом Богу:

1. Они отвергали истину о праведности Бога, ибо превращали Его в лжеца.
2. Они отвергали истину о Его могуществе, ибо считали Его слабым и неспособным ввести их в землю обетованную.
3. Они отвергали истину о Его неизменности, ибо, хотя они этого и не говорили, своими действиями они подразумевали, что Бог постоянно изменяется и не в состоянии совершить те же чудеса, что и прежде.
4. Они отвергали истину о Его Отцовской верности, как если бы Он поощрял ожидания, осуществлять которые не собирался”².

Халев и Иисус Навин, напротив, почтили Бога тем, что сочли Его слово

абсолютно верным, мощь Его безграничной, расположение к ним неизменно милостивым, а Его верность такой, которая никогда не будет пробуждать надежды, которые Он не осуществит.

3,19 Вывод. Именно *неверие* не дало взбунтовавшимся детям Израиля войти в землю обетованную и именно *неверие* не позволяет человеку войти в наследие Божье во всех отношениях. Мораль ясна: остерегайтесь злого, неверующего сердца.

Последующие несколько стихов представляют собой одно из самых трудных мест этого Послания. Среди богословов царит разногласие относительно конкретного развития аргументации, хотя общий смысл этого раздела довольно ясен.

Тема стихов 4,1–13 — Божий покой и усердие, необходимое для того, чтобы его достичь. Прежде всего необходимо отметить, что в Библии упомянуто несколько видов покоя:

1. Бог почил после шести дней творения (Быт. 2,2). Этот покой свидетельствовал не об усталости от тяжелого труда, а об удовлетворении от заверченной работы. Это был покой удовлетворенности (Быт. 1,31). Покой Бога нарушил вторгшийся в мир грех. С того момента Он трудится не покладая рук. Как сказал Иисус: “Отец Мой донныне делает, и Я делаю” (Ин. 5,17).
2. Согласно Божьему замыслу, Ханаан должен был стать землей покоя для детей Израиля. Большинство из них никогда в эту землю не вошли, те же, кто вошел, оказались не в состоянии найти уготованный им Богом покой. Здесь Ханаан использован как прототип Божьего окончательного вечного покоя. Многие из тех, кто не смог войти в Ханаан (например Корей, Дафан и Авирон), символизируют современных вероотступников, неспособных войти в покой Божий из-за своего неверия.

3. Сегодня верующие могут наслаждаться спокойной совестью, зная, что долг за их грехи был уже уплачен завершённым трудом Господа Иисуса. Это тот покой, который обещал Спаситель: “Придите ко Мне... и Я успокою вас” (Мф. 11,28).
4. Покоем верующий наслаждается и в служении Господу. В то время как предыдущий был покоем спасения, этот – покой служения. “Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня... и найдете покой душам вашим” (Мф. 11,29).
5. Есть, наконец, вечный покой, ожидающий верующего в доме Отца на небесах. Этот покой, иначе называемый субботством (Евр. 4,9), – покой окончательный; все другие виды покоя служат прообразами или предвкушением того покоя. Именно этот покой и является основной темой Евреям 4,1–13.

4,1 Никто не вправе считать, что обещание *покоя* уже утратило свою силу. Оно не было полностью и окончательно исполнено в прошлом, *поэ́тому* обетование покоя все еще в силе.

Однако все называющие себя верующими должны удостовериться, что не промахнутся мимо цели. Если они верят на словах, то над ними нависла угроза отречения от Христа и обращения к какой-либо религиозной системе, бессильной дать спасение.

4,2 Нам *возвещена* Благая Весть – весть о вечной жизни, даруемой по вере в Христа. Благая Весть была возвещена и израильтянам – весть о покое в земле Ханаанской. Но пользы эта весть покоя им не принесла.

Их неупеху есть два возможных объяснения, в зависимости от того, какого из вариантов прочтения стиха 2, встречающихся в рукописях, мы будем придерживаться. Следуя Синодальному переводу, они потерпели неудачу потому, что эта весть *не была растворена веро́ю слышавших*. Другими слова-

ми, они не поверили ей или же не начали по ней жить.

В некоторых рукописях написано, что они “не объединились веро́ю с теми, кто ей сосредоточенно внимал”. Здесь имеется в виду, что большинство израильтян не были объединены веро́ю с Халевом и Иисусом Навином, которые поверили обещаниям Бога.

В любом случае главная мысль здесь такова: неверие лишило их того покоя, что Бог приготовил для них в земле обетованной.

4,3 В этом стихе очень непросто определить последовательность в развитии мысли. Создается впечатление, что здесь три ничем не связанных друг с другом предложения, и тем не менее через все три красной нитью проходит одна тема – Божий покой.

Сначала мы узнаем, что *мы уверовавшие* и есть те, кто *входит в Божий покой*. Вера – это ключ, открывающий нам дверь. Как уже говорилось, сегодня верующие наслаждаются спокойной совестью, потому что знают, что уже никогда не будут судимы за свои грехи (Ин. 5,24). Но верно также и то, что в вечный Божий покой войдут лишь те, кто верит. И здесь, скорее всего, имеется в виду этот будущий покой.

В следующем предложении эта же мысль подчеркнута с помощью отрицания: “*Он сказал: “Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой”*” (см. Пс. 94,11). Точно так, как вера распаивает двери, неверие их закрывает. У нас, уповающих на Христа, есть уверенность в Божьем покое; у неверующих израильтян такой уверенности быть не могло, потому что они не верили Божьему слову.

Наибольшую трудность представляет собой третья фраза: “*...хотя дела Его были совершены еще в начале мира*”. Вероятно, проще всего ее объяснить, если связать с предыдущей фразой. Там, говоря о Своем покое, Бог использовал будущее время: “*Они не войдут в покой Мой*”. Будущее время сигнали-

зирует, что возможность войти в покой Божий все еще существует, хотя некоторые лишились ее из-за своего непослушания. Несмотря на то что *дела Божьи были совершены еще в начале мира*, в этот покой еще можно войти.

4,4 Цель этого стиха — доказать на основании Писания, что *Бог почил* после того, как работа по сотворению мира была завершена. Неопределенность автора в идентификации процитированного отрывка никоим образом не свидетельствует о его неведении. Это просто литературный прием — цитировать из книги, которая в то время еще не была разделена на главы и стихи. В основу этого стиха легло изречение из Бытия (2,2): “...Бог.. почил в день седьмой от всех дел Своих”.

Здесь использовано *прошедшее* время, и может показаться, что оно указывает на принадлежность покоя Божьего лишь к истории, но никак не к пророчеству, что оно не имеет каких-либо отношения к нам сегодняшним. Но это не так.

4,5 В подтверждение мысли о том, что ссылка на покой Бога по завершении творения не означает, что этот вопрос закрыт, автор снова цитирует с небольшими изменениями Псалом 94,11, где используется *будущее* время: “*Не войдут в покой Мой*”. По сути, он говорит: “Размышляя о Божьем покое, не пытайтесь ограничить его тем, что произошло в главе 2 книги Бытие; помните, что позже Бог говорил о Своем покое как о все еще доступном для людей”.

4,6 До этого звена в цепи доказательств мы видели, что с момента создания мира Бог предлагал человечеству покой. Входные ворота были распахнуты.

Израильтяне в пустыне *не вошли* в покой из-за своей *непокорности*. Но это не означает, что обещание стало недействительным!

4,7 Следующий шаг автора — показать, что даже во времена Давида,

спустя 500 лет после того как израильтяне не были допущены в Ханаан, Бог для обозначения благоприятного времени все еще использовал слово “*ныне*”.

В стихах 3,7.8.15 автор уже цитировал Псалом 94,7–8. Здесь он опять цитирует его как свидетельство того, что Божье обещание покоя не утратило силу со смертью израильтян в пустыне. Во времена Давида Он все еще умолял людей поверить Ему и *не ожесточать* своих сердец.

4,8 Конечно же, некоторые из израильтян все-таки вошли в Ханаан вместе с *Иисусом Навином*. Но даже они не обрели того окончательного покоя, который Бог приготовил для любящих Его. В Ханаане были войны, грех, болезни, печали, страдания и смерть. Если бы на этом Божье обещание покоя было исчерпано, Он не стал бы предлагать его снова во время Давида.

4,9 Все вышесказанное подводит читателя к выводу: *поэтому для народа Божьего еще остается субботство* (покой). Здесь для обозначения *покоя* автор использует другое греческое слово (sabbatismos), родственное слову “sabbath” (шаббат). Оно обозначает вечный покой, которым будут наслаждаться все искупленные драгоценной Кровью Христа. Это соблюдение “шаббата” (субботы), конца которому не будет.

4,10 Всякий входящий в *покой* Божий найдет *успокоение* от своих трудов точно так же, как и *Бог успокоился от Своих дел* в седьмой день.

Возможно, прежде чем обрести спасение, мы усиленно старались это спасение заслужить. Осознав же, что этот труд был завершён Христом на Голгофе, мы прекратили свои бесполезные потуги и доверились воскресшему Искупителю.

Обретя спасение, мы с любовью, ревностно трудимся для Того, Кто возлюбил нас и отдал Себя за нас. Наши добрые дела — плод живущего в нас Святого Духа. Мы нередко устаем на

Его служении, но от Его служения мы не устаем никогда.

В вечном Божьем покое мы успокоимся от всех своих земных трудов. Это не означает, что на небесах нам нечем будет заняться. Мы и там будем поклоняться и служить Ему, но навсегда забудем, что такое усталость, беды, преследования и печали.

4,11 Предыдущие стихи продемонстрировали, что покой Божий доступен людям и сегодня. Здесь же сказано, что для того чтобы в этот *покой войти*, необходимо усердие. Мы должны *стараться*, чтобы убедиться, что наша единственная надежда — Христос Господь. Мы должны со всем усердием сопротивляться искушению верить в Него лишь на словах и отречься, лишь только разразится буря преследований и страданий.

Израильтяне были легкомысленны. Они пренебрежительно отнеслись к обетованиям Бога. Они страстно желали вернуться в Египет, землю своего рабства. Об усердном “присвоении” Божьих обещаний верою не было и речи. Как следствие этого, они никогда не вошли в Ханаан. Их пример должен послужить нам предостережением.

4,12 В следующих двух стихах содержится предостережение, что неверие никогда не останется незамеченным. Прежде всего, его раскроет *Слово Божье*. (Термин “logos”, используемый здесь для передачи понятия “слово”, — знакомое слово, использованное Иоанном в прологе к его Евангелию. Тем не менее, стих этот относится не к Живому Слову, Иисусу, а к Слову написанному — Библии). Это *Слово Божье*

живое — оно живет постоянно и активно;

действенное — побуждает к действию; острое — *острее всякого меча обоюдоострого*;

проникновенное — пронзает *душу и дух*, две невидимые нематериальные составляющие человека. Оно *проникает до суставов и мозгов*; *суставы де-*

лают возможными внешние действия, а *мозг* — скрытая, но очень важная для жизни составляющая костей;

распознающее — оно различает и *судит помышления и намерения сердечные*. Именно Слово судит нас, а не мы — Слово.

4,13 Кроме того, неверие открыто и перед живым Господом. Здесь на смену безличному местоимению приходит местоимение личное. *И нет твари, сокровенной от Него*. У Него ничто не остается незамеченным. Он знает абсолютно все. Он всегда видит все, что происходит во вселенной. В контексте стиха очень важна мысль, что Он знает, где истинная вера, а где лишь согласие разума с фактами.

II. ПРЕВОСХОДСТВО СВЯЩЕНСТВА ИИСУСА (4,14 — 10,18)

A. Превосходство первосвященства Иисуса над первосвященством Аарона (4,14 — 7,28)

4,14 В этих стихах автор возвращается к очень важной мысли, обсуждение которой началось в 3,1: Христос как *великий Первосвященник* Своего народа. В них Он представлен как великий источник силы и богатства для Своего нуждающегося народа, могущий даровать им победу. В центре внимания стоит уже не критически рассматривающее вас Слово, а сочувствующий вам всем сердцем Христос. Когда Слово полностью разоблачило нас (ст. 12–13), мы можем обратиться к Нему за милостью и благодатью.

Обратите внимание на превосходные качества нашего изумительного Господа:

1. Он — *великий Первосвященник*. Общество, устроенное по законам Моисея, видело много первосвященников, но ни одного из них никогда не называли великим.
2. Он *прошел* через небеса и галактики на третьи небеса, место обитания Бога. Это говорит, конечно же, о

Его вознесении и прославлении, когда Он воссел по правую руку от Отца.

3. Он — Человек. *Иисус* — имя, данное Ему при рождении; это то имя, которое особым образом связано с Его человеческой природой.
4. Он — Бог. Титул “*Сын Божий*”, используемый по отношению к Христу, говорит о Его абсолютном равенстве с Богом Отцом. Его человеческая сущность наделила Его полномочиями с точки зрения людей, Его Божественность — с точки зрения Бога. Не удивительно, что Он назван *великим Первосвященником*.

4,15 Нам опять же стоит обратить свое внимание на то, что Он пережил. Никто не может поистине *сострадать* другому, если сам не прошел через подобное. Как Человек, наш Господь прошел через все, через что проходим мы, а потому может понять все те испытания, которые нам приходится переносить. (Он не может сочувствовать нашим проступкам, потому что Сам ничего подобного не испытал.)

Муж скорбей и печалей разделяет всю боль,

Что терзает наши с вами сердца.

Он, подобно нам, был *искушен во всем, кроме греха*. Писание с ревностной тщательностью оберегает безгрешное совершенство Господа Иисуса; должны это делать и мы. Он не знал греха (2 Кор. 5,21) и не совершал его (1 Пет. 2,22); в Нем нет греха (1 Ин. 3,5).

Он был не в состоянии согрешить ни как Бог, ни как Человек. Будучи совершенным Человеком, Он ничего не делал по Своей воле; Его послушание Отцу было абсолютным (Ин. 5,19), а Отец, конечно же, никогда бы не приказал Ему согрешить.

Ошибкой было бы утверждать, что поскольку Он не мог грешить, то и искушать Его не было никакого смысла. Целью искушения было со всей убедительностью продемонстрировать, что Он не мог грешить.³

Если вы подвергнете золото испытанию, то испытание не утратит своей значимости только потому, что золото оказалось чистым. Если бы в нем сохранилась хоть какая-то примесь, испытание тут же выявило бы это. Точно так же нельзя утверждать, что поскольку Он не мог согрешить, то и не был истинным Человеком. *Грех отнюдь не неотъемлемый элемент человеческой природы*, нет, он — вторгшийся в нее чужак. Наша человеческая природа замутнена грехом, Его — совершенна.

Если бы Иисус мог согрешить, как человек, живущий на земле, что могло бы помешать Ему согрешить как Человеку, живущему на небесах? Возносясь, чтобы занять место по правую руку от Отца, Он не оставил Свою человеческую природу позади, в прошлом. На земле Он был непогрешимым, непогрешимым Он остался и на небесах.

4,16 Здесь читателям дано милостивое приглашение: уверенно *приступайте к престолу благодати*. Наше дерзновение опирается на знание того, что Он умер, чтобы спасти нас, и живет, чтобы хранить нас. Мы уверены в сердечном приеме, потому что Он зовет нас прийти.

В эпоху ВЗ люди не могли прийти к Богу. Приблизиться к Нему мог лишь первосвященник да и то лишь однажды в году. Мы можем приходиться в Его присутствие в любое время дня и ночи и *получить милость и обрести благодать для благовременной помощи*. Его *милость* покрывает все, чего мы не должны были бы делать, *благодать* же дает силы делать то, что следует, но на что нам не хватает сил.

Очень хорошо об этом написал Морган:

“Мне никогда не надоест указывать, что греческая фраза, переведенная как “благовременный”, — выражение из разговорной речи, его точный эквивалент: “как раз вовремя”. “Чтобы мы могли получить милость и обрести благодать

для помощи как раз вовремя” — благодать именно тогда и там, где я в ней нуждаюсь. Тебя терзает искушение. Когда оно начинает свою атаку, подними взор к Нему, и благодать придет на помощь как раз вовремя. Твое прощение не будет отложено до часа вечерней молитвы. Но там, на городской улице, когда искушение обдаёт тебя жаром, обратись к Христу с мольбой о помощи, и благодать Его будет с тобой как раз вовремя”.⁴

До этого момента Иисус был представлен как превосходящий пророков, ангелов и Моисея. Теперь мы обратимся к важной теме священства, чтобы увидеть, что первосвященство Иисуса более высокого порядка, чем первосвященство Аарона.

Когда Бог давал Моисею закон на горе Синай, Он учредил и институт человеческого священства, посредством которого люди могли приблизиться к Нему. Он постановил, что священники должны быть родом из колена Левия и из семейства Аарона. Этот порядок известен как левитское, или аароновское, священство.

В ВЗ упомянуто и другое учрежденное Богом священство — священство патриарха Мелхиседека. Этот человек жил в дни Авраама, задолго до того как был дан закон, и нес служение и царя, и священника. В последующих стихах автор показывает, что Христос — священник по чину Мелхиседека и что этот чин намного выше священства Аарона.

В первых четырех стихах описан священник по чину Аарона. Далее, в стихах 5–10, подробно, главным образом путем противопоставления, описывается соответствие Христа сану священника.

5,1 Первой характерной чертой священника по чину Аарона было то, что он должен быть *избираем из людей*. Другими словами, он сам должен быть человеком.

Ему предписывалось действовать для

людей перед Богом. Он принадлежал к особой касте людей, служивших посредниками между человеком и Богом. Одна из его главных обязанностей — *приносить дары и жертвы за грехи*. Дары — это все жертвы, которые приносились Богу. Под *жертвами* же здесь подразумеваются те особые жертвы, когда кровь лилась как искупление за грех.

5,2 Он должен был сострадать людской немощи и обращаться с невежами и заблуждающимися мягко и снисходительно. Его собственная немощная плоть наделяла его способностью понимать те проблемы, с которыми сталкивался его народ.

То, что в этом стихе говорится о *невежествующих и заблуждающихся*, напоминает нам, что жертвы ВЗ совершались за грехи, совершенные непредумышленно. В законе нет положений, которые предусматривали бы жертвоприношения за произвольный грех.

5,3 В то время как обладание человеческой природой было для священника преимуществом, поскольку позволяло ему отождествлять себя со своим народом, его греховная человеческая природа ставила священника в невыгодное положение. Он должен был *приносить жертвы и за себя, и за грехи народа*.

5,4 Служение священника было отнюдь не профессией, избираемой человеком по своему желанию. К этому труду он должен быть *призван Богом, как и Аарон*. Бог призвал лишь Аарона и его потомков. Никто из тех, кто не принадлежал к этой семье, не мог служить в скинии собрания или в храме.

5,5 Теперь автор обращается к *Христу* и показывает, что Он в состоянии быть священником, так как был призван к этому Богом, обладает человеческой природой и всеми необходимыми качествами.

Что касается Его назначения, то исходило оно от Самого Бога. Это призвание было суверенным, не имеющим никакого отношения к человече-

ской генеалогии. Оно уходило корнями в родственные отношения, превосходящие все, какими когда-либо обладали земные священники. Наш Первосвященник — уникальный *Сын Божий, рожденный* прежде вековых времен, рожденный в воплощении и рожденный в воскресении.

5,6 Священство Христа более высокого порядка, потому что в Псалме 109,4 Бог объявил Его *священником во век по чину Мелхиседека*. Это превосходство Христа подробнее будет объяснено в главе 7. Важно отметить, что, в отличие от священства Ааронова, это священство — *во век*.

5,7 Христос не только безгрешный Сын Божий, Он еще и истинный Человек. В качестве доказательства автор ссылается на разнообразные человеческие переживания, через которые Он прошел *во дни плоти Своей*. Обратите внимание на слова, описывающие Его жизнь и особенно пережитое в Гефсиманском саду: *молитвы и моления, с сильным воплем и со слезами*. Они говорят о Нем как о Человеке зависимом, живущем в послушании Богу, разделяющем все человеческие эмоции, не связанные с грехом.

Христос молил не о спасении от смерти; в конце концов, единственной целью Его прихода в мир было умереть за грешников (Ин. 12,27). Он молился об избавлении *из смерти*, чтобы Его душа не осталась в долине смерти. Бог ответил на эту молитву, воскресив Его из мертвых. Он *был услышан за Свое благоговение*.

5,8 Опять перед нами предстает великая тайна воплощения — как Бог мог стать Человеком для того, чтобы умереть за людей.

Хотя Он и Сын — не просто какой-то сын, один из многих, а едиnorodный Сын Божий. Несмотря на это, Он *страданиями* научился *послушанию*. Вступив в этот мир как Человек, Он должен был пережить то, чего никогда не познал бы, останься на небесах. Каж-

дое утро Господь пробуждал Его ухо, чтобы Он мог принять указания Отца на этот день (Ис. 50,4). Он учился послушанию на практике, как Сын, всегда покорный воле Своего Отца.

5,9 *И совершившись*. Это не может относиться к Его личному характеру, потому что Господь Иисус был совершенен. Его слова, Его дела и пути были абсолютно безупречны. В чем же Он тогда мог стать *совершенным*? Ответ: в Своей роли нашего Спасителя. Он никогда бы не смог стать нашим совершенным Спасителем, оставаясь на небесах. Но через Свое воплощение, смерть, погребение, воскресение и вознесение Он довел до конца дело, необходимое для нашего спасения от грехов, и теперь обрел славу совершенного Спасителя мира.

Вернувшись на небеса, Он *сделался для всех послушных Ему* автором *спасения вечного*. Он — источник спасения для всех, но спасены лишь те, кто *Ему послушен*.

Здесь условием для *спасения* названо послушание Ему. Во многих других стихах в качестве условия для спасения называется вера. Как же нам разрешить возникшее, казалось бы, противоречие? Прежде всего это послушание веры (Рим. 1,5; 16,25–27); “послушание, требуемое Богом, — это вера в Его Слово”. Однако несомненно и то, что спасающая вера обязательно приносит плод послушания.

5,1 По славном завершении основополагающего труда священства Господь Иисус был *наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека*.

Здесь необходимо отметить, что, хотя священство Христа и было по чину Мелхиседека, Его священнические функции аналогичны функциям священников по чину Аарона. Более того, служение иудейских священников было предзнаменованием, или же символом, того труда, который совершит Христос.

5,11 Здесь автор вынужден сделать

отступление. Он бы с удовольствием и дальше развивал тему священства Христа по чину Мелхиседека, но сделать этого не может. По повелению свыше он должен укорить своих читателей за их незрелость и в то же время строго предупредить их об опасности отступления от истины.

Печально, но факт: наша способность понимать Божественные истины непосредственно зависит от нашего духовного состояния. Уши, *не способные слышать*, не в состоянии воспринимать глубокие истины! Как часто Господь хочет о многом сказать нам, мы же не можем вместить всего этого (Ин. 16,12).

5,12 Автор напоминает евреям, что они так долго внимали наставлениям, что уже и сами должны были бы учить других. Вся трагедия в том, что им до сих пор нужен был кто-то, кто обучал бы их азам *Слова Божьего*.

Вам надлежало быть учителями. Бог хочет, чтобы каждый верующий достигал той степени зрелости, когда мог бы учить других. Учить должен каждый! Да, несомненно, у некоторых есть особый дар наставничества, но так же несомненно и то, что каждый верующий должен каким-то образом участвовать в служении наставления. Попытки ограничить круг совершающих этот труд немногими избранными противоречат намерениям Бога.

Для вас нужно молоко, а не твердая пища. В физическом мире ребенок, который не перешел в определенном возрасте от молока к твердой пище, отстает в развитии. Это отставание в развитии есть и в мире духовном (1 Кор. 3,2).

5,13 Тот, кто называет себя верующим, но не в состоянии расстаться с “молочной диетой”, *несведущ в слове правды*. Он слушает Слово, но по нему не живет. Все, чем он не пользуется, он теряет и бесконечно долго остается в младенческом состоянии.

Такие люди не обладают особой

проницательностью в духовных вопросах, они колеблются и увлекаются “всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения” (Еф. 4,14).

5,14 *Твердая* духовная пища — для взрослых, для тех, у кого *чувства навыком приучены к различению добра и зла*. Послушные свету, получаемому ими от Слова Божьего, эти люди становятся способными судить обо всем духовно и обходить стороной капканы в вопросах морали и учения.

В этом конкретном контексте призыв к читателям различать *добро и зло* относится главным образом к христианству и иудаизму. Не потому, что иудаизм был сам по себе злом; системе левитов учредил Сам Бог. Но ее главная цель заключалась в том, чтобы указывать на грядущего Христа. В Нем исполнились прообразы и предзнаменования. Теперь, когда Христос уже пришел, грешно возвращаться к Его прообразам. Зло здесь — все то, что пытается оспорить у Христа хоть малую часть привязанности и преданности людей. Верующие, достигшие духовной зрелости, способны различить, что священство по чину Аарона стоит неизмеримо ниже священства Христа.

6,1 В этой главе автор продолжает излагать предостережение, начатое им в 5,11. Это одно из тех мест НЗ, которое порождает самые большие разногласия. Так как при его толковании очень много благочестивых христиан расходятся во мнении, категоричный тон здесь недопустим. Мы представляем вам объяснение, которое, как нам кажется, наиболее совместимо с контекстом и учением НЗ в целом.

Прежде всего автор призывает читателей *оставить начатки учения Христова*, дословно: “слово начала Христа” или же: “начальное слово Христа”. Под этим, как мы понимаем, подразумеваются основополагающие религиозные доктрины, изложенные в ВЗ и

данные с целью подготовить Израиль к приходу Мессии. Эти доктрины перечислены во второй половине стиха 1 и в стихе 2. Как мы постараемся показать, это были не основополагающие доктрины христианства, а элементарные по своей природе учения, закладывавшие фундамент для будущего здания. Они во всем уступали Христу воскресшему и прославленному. Автор призывает оставить эти основы, но не в том смысле, чтобы выбросить их как утративших всякую ценность, а начать подниматься от них выше, к зрелости. Подтекст здесь тот, что период иудаизма был временем духовного младенчества. Христианство же — период взросления.

После того как фундамент заложен, на нем нужно строить. *Основание* было заложено в ВЗ; его составляли шесть основополагающих учений, перечисленных ниже. Они представляли собой отправную точку. Великие истины НЗ о Христе, Его Личности и Его деле представляют собой служение зрелости.

Первая доктрина ВЗ — *обращение от мертвых дел*. Об этом постоянно проповедовали пророки, а также предтеча Мессии. Все они призывали народ обратиться от *дел*, которые были *мертвы* в том смысле, что не имели веры.

Под *мертвыми делами* могут иметься в виду и дела, которые раньше были правильными, но с момента прихода Христа стали *мертвыми*. Так, например, после совершенного Христом искупления утратили смысл и актуальность все служения, связанные с поклонением в храме.

Второй он упоминает *веру в Бога*. О ней, опять же, очень много сказано в ВЗ. НЗ, говоря об объекте веры, неизменно говорит о Христе. Это ни в коей мере не вытесняет веру в Бога; но вера в Бога, в которой нет места Христу, теперь стала недостаточной.

6,2 Под *учением о крещениях* имеется в виду не христианское креще-

ние,⁵ а ритуальное омовение, игравшее огромную роль в религиозной жизни священников и народа израильского (см. также 9,10).

Ритуал *возложения рук* описан в Левит 1,4; 3,2; 16,21. Приносящий жертву или священник возлагали руки на голову животного в знак своего с ним отождествления. Это животное символически уносило грехи ассоциировавшихся с ним людей. Этот ритуал символизировала заместительное искупление. Мы не думаем, что здесь содержится хоть малейший намек на возложение рук, практиковавшееся апостолами и другими христианами на заре христианства (Деян. 8,17; 13,3; 19,6).

О *воскресении мертвых* говорится у Иова (19,25–27) и в Псалме 16,15; оно подразумевается Исаией (53,10–12). То, что в ВЗ виделось лишь смутно, ясно явлено в НЗ (2 Тим. 1,10).

Последней основополагающей истиной ВЗ был *вечный суд* (Пс. 9,18; Ис. 66,24).

Эти первые принципы представляли учение иудаизма, они подготавливали к приходу Христа. Христиане не должны ими довольствоваться, им следует стремиться к более полному откровению, которое они обрели в Христе. Читателей призывают перейти от тени к субстанции, от прообразов к образцу, от формы к содержанию, от мертвых форм религии их предков к живому, реальному Христу.

6,3 Автор выражает свое желание помочь им *это сделать*,⁶ *если Бог позволит*. Однако то, как далеко они продвинутся, зависит от них самих, а не от Бога. Бог предоставит им возможность достичь духовно зрелого возраста, но они должны всем сердцем принять Слово, проявляя истинную веру и стойкость.

6,4 Здесь мы подошли к самой сути предостережения об опасности вероотступничества. Оно касается тех людей, которых *невозможно* вновь обновлять покаянием. Очевидно, эти лю-

ди когда-то покаяться (хотя здесь нет ни одного упоминания об их вере во Христа). Теперь же со всей определенностью заявляется, что повторное покаяние невозможно.

Кто эти люди? Ответ дан в стихах 4 и 5. Изучая дарованные им огромные привилегии, необходимо помнить, что всем этим могли обладать и люди, не обретшие спасение. Мы не встречаем ни одного прямого заявления о том, что они родились свыше. Ни разу не упоминаются и такие важные вещи, как спасающая вера, искупление Кровью Христа или вечная жизнь.

Однажды они были *просвещены*. Они слышали Евангелие Божьей благодати. Они не пребывали в неведении относительно пути спасения. Иуда Искариот тоже был просвещен, но отверг свет.

Они *вкусили дара небесного*. Небесный дар — Господь Иисус. Они *вкусили* от Него, но никогда не приняли Его посредством определенного акта веры. Что-то можно попробовать без того, чтобы съесть это или выпить. Когда распятому на кресте Иисусу предложили уксус, смешанный с желчью, Он попробовал его, но пить не стал (Мф. 27,34). *Вкусить* Христа недостаточно; пока мы не будем есть плоть Сына Человеческого и пить Его Кровь, мы не будем иметь жизнь (Ин. 6,53).

Они *соделались причастниками Духа Святого*. Прежде чем прийти к успешному выводу о том, что это непременно подразумевает покаяние, необходимо напомнить себе, что Святой Дух совершает служение в жизни человека и до его покаяния. Он освящает неверующих (1 Кор. 7,14), ставя их во внешне привилегированное положение. Он обличает неверующих о грехе, правде и суде (Ин. 16,8). Он ведет людей к покаянию и указывает им на Христа как на их единственную надежду. Таким образом, люди могут участвовать в благах, даруемых Святым Духом, даже если Он и не живет в них.

6,5 Они *вкусили благого глагола*

Божьего. Услышав проповедь Евангелия, они не остались равнодушными, их сердца потянулись к нему. Это было, как в притче о семени, посеянным на каменистых местах: они услышали Слово и сразу же с радостью приняли его, но корня в них не было. Какое-то время они смогли продержаться, но, когда из-за Слова их захлестнула волна преследований и скорбей, они тут же отпали (Мф. 13,20–21).

Они *вкусили сил будущего века*. *Силы* здесь означают чудеса. *Будущий век* — это Тысячелетнее Царство, грядущая эпоха мира и процветания, когда Христос будет царствовать над землей тысячу лет. Чудеса, сопровождавшие проповедь Евангелия на заре христианства (Евр. 2,4), были предвкушением знамений и чудес, которые будут совершаться в Царстве Христа. Те люди своими глазами видели эти чудеса и даже, может быть, принимали в них участие. Возьмите, например, чудо с хлебами и рыбами. После того как Иисус накормил пять тысяч, люди последовали за Ним на другой берег моря. Спаситель сознавал, что они, хотя и видели чудо, не уверовали в Него. Он сказал людям: “Истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились” (Ин. 6,26).

6,6 Если, получив все только что описанные привилегии, они *отпадут*, то *обновить* их *покаянием* будет уже невозможно. Они совершат грех вероотступничества. Они дошли до того места, где свет гаснет и дорога ведет в ад.

Об огромной вине, которая ложится на плечи вероотступника, говорят слова: “...они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему”. Вероотступничество — не просто легкомысленное пренебрежение Христом, а сознательное, злобное, презрительное Его отвержение. Это преднамеренное предательство, вступление в ряды враждебных Ему сил, насмешка над Его Личностью и трудом.

ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО

Вероотступники — это люди, которые слышат Евангелие, заявляют, что стали христианами, присоединяются к христианской Церкви, а потом оставляют свое исповедание веры, решительно отрекаются от Христа, покидают христианскую общину и переходят на сторону врагов Господа Иисуса Христа. Вероотступничество — это грех, совершить который могут лишь люди неверующие, причем не павшие жертвой обмана, а осознанно, преднамеренно и злобно обратившиеся против Господа.

Этот грех не стоит путать с грехом простого неверующего, который слышит Евангелие, но никак на него не реагирует. К примеру, человек, несмотря на многократные приглашения Святого Духа, так и не приходит к Христу. Но он не вероотступник. Он еще может обрести спасение, если полностью доверится Спасителю. Конечно, если он умрет в неверии, то погибнет навсегда, но пока он в состоянии уверовать в Господа, его положение далеко не безнадежно.

Вероотступничество не следует путать с жизнью христианина в грехе. Истинный верующий может очень далеко уйти от Христа. Его общение с Богом нарушено грехом. Он даже может пасть так низко, что никто не поверит, что он христианин. Но как только он исповедует и оставит свой грех, его общение с Богом полностью восстановится (1 Ин. 1,9).

Вероотступничество — это не упомянутый в Евангелиях грех, который не имеет прощения. То был грех приписывания чудес Господа Иисуса князю демонов. На самом деле Его чудеса совершались силой Духа Святого. Приписывание их сатане было равносильно хуле на Святого Духа, потому что из этого следовало, что Святой Дух был сатаной. Иисус сказал, что такой грех никогда не может быть прощен ни в

этом веке, ни в грядущем (Мк. 3,22–30). Вероотступничество сходно с хулой на Святого Духа в том, что это грех навеки, но на этом их сходство заканчивается.

Я считаю, что вероотступничество — то же самое, что и грех к смерти, упомянутый в 1 Иоанна (5,16). Иоанн писал о людях, которые утверждали, что верят в Христа, и участвовали в деятельности поместных церквей. Они восприняли лжеучение гностиков и с презрительной усмешкой покинули христианскую общину. Их нарочитый уход свидетельствовал о том, что они никогда не были рождены свыше (1 Ин. 2,19). Во всеуслышание отвергнув то, что Иисус есть Христос (1 Ин. 2,22), они совершили грех, ведущий к смерти, и молиться об их духовном восстановлении было бесполезно (1 Ин. 5,16).

Глава 6 Послания к Евреям и подобные ей места вселили тревогу в сердце уже не одного искреннего христианина. Сатана использует эти стихи, чтобы выбить из колеи тех верующих, которые сталкиваются с определенными трудностями в интеллектуальной, физической и эмоциональной сферах. Они начинают бояться, что отпали от Христа, и надеяться на восстановление бесполезно. Они переживают, что упали ниже того уровня, когда искупление еще возможно. Тот факт, что их волнуют эти вопросы, уже сам по себе служит доказательством того, что они *не* вероотступники! Вероотступника такие страхи не мучили бы, он вызывающе отсекся бы от Христа.

Если грех вероотступничества не имеет к верующему никакого отношения, то к кому же он относится сегодня? Например, он относится к юноше, который говорит, что уверовал в Христа, и какое-то время, казалось бы, твердо идет по Его стопам. Но тут в его жизни что-то происходит. Может быть, его начинают жестоко преследовать. Или же он, оступившись, скатывается

в сточную яму разврата. Или же он обескуражен антихристианскими доводами преподавателей-атеистов. Зная истину во всей ее полноте, он сознательно от нее отворачивается. Он полностью отрекается от Христа и злобно попирает каждую из священных доктрин христианской веры. Библия говорит, что обновить такого покаянием невозможно, и опыт многих поколений подтверждает ее правоту. Мы видели многих, отступивших от Христа, но не видели ни одного, кто вернулся бы к Нему.

Мы приближаемся к концу этого века и вправе ожидать, что волна вероотступничества будет расти (2 Фес. 2,3; 1 Тим. 4,1). Поэтому с каждым уходящим днем предостережение против вероотступничества становится все актуальнее.

6,7 Теперь в поисках аналогий, иллюстрирующих истинного верующего (ст. 7) и вероотступника (ст. 8), автор обращается к миру природы. В обоих случаях человек сравнивается с землей. Привилегии, перечисленные в стихах 4 и 5, сравниваются с жизнетворным *дождем*, а приносимые землей плоды символизируют окончательный ответ человека на полученные привилегии. Это, в свою очередь, решает, благословенна земля или проклята.

Истинный верующий подобен земле, которая *пьет дождь*, производит полезные злаки и *получает благословение от Бога*.

6,8 Вероотступник подобен земле, которая тоже получает достаточно влаги, но не *производит* ничего, кроме *терниеи и волчков*, плодов греха. Она получает все необходимое, но никогда не порождает полезных растений. Эта земля бесполезна. Она уже осуждена. Ее участь — быть *сожженной*.

6,9 В стихах 9 и 10 есть два довольно конкретных указания на то, что описанные в предыдущих стихах вероотступники — неверующие. Первое —

резкая смена местоимения. Говоря о вероотступниках, автор использует местоимение “они”. Теперь же, обращаясь к истинным верующим, он прибегает к местоимениям “*вас*” и “*вы*”.

Второе указание еще конкретнее. Адресуя свои слова верующим, автор пишет: “*Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения*”. Из этого следует, что все, описанные в стихах 4–6, спасения *не* держатся, то есть его не имеют.

6,10 В жизни этих святых ярко проявились два признака из тех, что сопутствуют спасению: их *дело* и их *труд любви*. Их вера нашла свое выражение в жизни добрых дел; есть у них и то, что является отличительной чертой истинного христианства — *действенная любовь* к своей духовной семье. Они продолжали служить во имя Господа Его народу.

6,11 Создается впечатление, что следующие два стиха адресованы другой категории людей — тем, в ком автор не был уверен. Это те, кто, как казалось, подвергается искушению вернуться назад в иудаизм.

Прежде всего автор *желает*, чтобы они проявили такую же *ревность* в осуществлении *совершенной уверенности в надежде* вплоть до самого *конца*, как и истинные верующие. Он хочет, чтобы они непоколебимо приближались к Христу, пока конечная надежда христианина не осуществится на небесах. Это будет свидетельством ее реальности.

6,12 Им нельзя *облениваться*, даже если они с трудом переставляют ноги и от усталости едва способны мыслить. Они должны неустанно стремиться вперед, *подражая* всем истинным верующим, *которые верою и долготерпением наследуют обетования*.

6,13 Заключительные стихи главы 6 тесно связаны с наставлениями в стихе 12: уверенно и терпеливо стремиться вперед. Пример *Авраама* приводится

в качестве стимула, подтверждающего верность надежды верующего.

Может создаться впечатление, что в каком-то смысле христианин находится в невыгодном положении. Ради Христа он отказался от всего, но не достиг никаких материальных результатов. Все только в будущем. Как он может быть уверен, что его вера не тщетна?

Ответ на это находим в Божьем *обетовании Аврааму*, где в зачаточной форме содержалось все, что Он позже дарует нам в Личности Христа. Давая это обещание, *Бог клялся Самим Собой*, потому как не мог поклясться *ни кем высшим*.

6,14 Это обетование записано в Бытие 22,16–17: “Мною клянусь, говорит Господь... благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое...” Бог клялся Самим Собой, что сдержит Свое слово, и поэтому исполнение данного обещания было гарантировано.

6,15 Авраам поверил Богу; он терпеливо ждал и получил исполнение обещанного. Правда, поверив Богу, Авраам ничем не рисковал. Во всей вселенной нет ничего надежнее слова Божьего.

6,16 Решая дела с себе подобными, человек *клянется* кем-то *высшим*, чем он сам. В американских судах, например, люди обещают говорить правду, а потом добавляют: “Да поможет мне Бог”. Они обращаются к Богу за подтверждением, что то, что они собираются сказать, — чистая правда.

Когда в подкрепление своего обещания человек произносит *клятву*, это обычно заканчивает *всякий спор*. Все понимают, что слово будет сдержано.

6,17 Бог хотел, чтобы Его верующий народ пребывал в абсолютной уверенности, что все обещанное Им непременно сбудется. Конечно, для этого было достаточно уже одного слова, но Он хотел *показать* достоверность обещания еще отчетливее. Поэтому к обетованию Он добавил *клятву*.

Наследники обетования — все, кого вера сделала детьми верного Авраама. *Обетование*, о котором здесь идет речь, — это обещание вечного спасения всем, кто верит в Христа. Обещание Бога дать Аврааму семя нашло свое полное и окончательное исполнение во Христе, а поэтому в обещание были *включены* и все благословения, которые проистекают из союза с Христом.

6,18 Теперь у верующего есть *две непреложные, неизменные вещи*, на которые он может положиться: Его слово и Его клятва. Что-либо более надежное просто невозможно себе представить. Бог обещает спасти всех, кто верит в Христа; потом Он подкрепляет обещание клятвой. Вывод очевиден: верующий находится в вечной безопасности.

В оставшихся стихах главы 6 автор, стремясь донести до читателя всю надежность христианской веры, обращается к четырем образам: 1) прибежище, 2) якорь, 3) предтеча и 4) Первосвященник.

Сначала все истинные верующие представлены как беженцы, спешащие из этого обреченного мира к небесному *прибежищу*. Стремясь ободрить их на этом пути, Бог дал им неугасаемую *надежду*, опирающуюся на Его слово и Его клятву.

6,19 В жизненных бурях и невзгодах эта *надежда* служит *якорем для души*. Знание о том, что наше прославление обязательно наступит, не позволяет волнам сомнения и отчаяния увлечь нас за собой.

Якорь брошен не в зыбучие пески этого мира, он “держится” за небесное святилище.

Мы надеемся на *якорь*, а это значит, что гарантом нашей надежды служит само Божье присутствие за *завесой*. Зная со всей определенностью, что наш якорь там, мы с такой же определенностью знаем, что тоже будем там.

6,20 *Иисус вошел* во внутренней-

шее святилище и как наш *предтеча*. Его пребывание там гарантирует, что в конце концов туда войдут все, кто принадлежит Ему. Не будет преувеличением сказать, что самый скромный верующий на земле может быть так же уверен, что пойдет на небеса, как и святые, которые уже там.

Д. Андерсон-Берри пишет:

*“Слово, переведенное как “предтеча”, больше нигде в НЗ не встречается. Это понятие ни разу не приходило на ум жившим при системе левитов, потому что первосвященник входил в Святое святых лишь как представитель. Он входил туда, куда никто не мог за ним последовать. Наш же Предтеча — залог того, что там, где Он, будем и мы. Как Предтеча, Он (1) возвестил о нашем грядущем прибытии туда; (2) вступил от нашего имени во владение небесной славы; (3) ушел, чтобы тепло приветствовать Своих, когда они будут приходить, и приводить их пред лицо Владыки небес”.*⁷

Четвертый образ — *Первосвященник*. Наш Господь сделался *Первосвященником навек по чину Мелхиседека*. Вечность Его священства гарантирует нашу вечную безопасность. Как нет никакого сомнения в том, что Его смерть примирила нас с Богом, так несомненно и то, что Его жизнь, как нашего Священника, по правую руку Бога спасает нас (Рим. 5,10). Упоминание об *Иисусе* как *Первосвященнике по чину Мелхиседека* напоминает нам, что эта тема была прервана в стихе 5,10, когда автор сделал отступление, чтобы предупредить об опасности вероотступничества. Теперь он готов опять вернуться к теме превосходства первосвященства Иисуса над священством Аарона. Автор искусно вернулся к главной нити аргументации.

7,1 *Мелхиседек* был таинственной фигурой, лишь на короткое время появившийся на подмостках человеческой истории (Быт. 14,18–20). Спустя столетия его имя было упомянуто Да-

видом (Пс. 109,4). Потом, опять же по прошествии многих веков, оно вновь появляется в Послании к Евреям. Несомненно одно: Бог так организовал детали его жизни, что он смог стать замечательным прообразом нашего Господа Иисуса Христа.

В трех первых стихах главы 7 изложены исторические факты о Мелхиседеке. Нам напоминают, что он одновременно занимал должности *царя и священника*. Он был *царем Салима* (позже названного Иерусалимом) и *священником Бога Всевышнего*. Он был политическим и духовным руководителем своего народа. Это, конечно, Божий идеал — чтобы мирское не отделялось от духовного. Когда страной правит греховный человек, отделение церкви от государства совершенно необходимо. Их объединение станет возможным лишь тогда, когда будет во всей праведности править Христос (Ис. 32:1,17).

Мелхиседек встретил Авраама, когда тот *возвращался* домой, одержав военную победу, и *благословил его*. Вся значительность этого события описана в стихе 7. Будь у нас только ВЗ, мы никогда не осознали бы всей значимости этих, казалось бы, незначительных подробностей.

7,2 *Авраам отделил десятину* от военной добычи и отдал этому загадочному царю-священнику. Нам опять придется подождать до стихов 4, 6, 8–10, прежде чем мы узнаем скрытое значение десятины Авраама.

В Писании имя человека описывает его сущность. Мы узнаем, что имя Мелхиседек означает *“царь правды”*, а его звание (*царь Салима*) — *“царь мира”*.

Отнюдь не случайно *праведность* упоминается перед *миром*. Мира не будет до тех пор, пока не восторжествует праведность.

Это мы ясно видим на примере труда Христа. На кресте милость и истина встретились, правда и мир облобызались (Пс. 84,11). Так как Спаситель

исполнил все справедливые требования Бога, направленные против наших грехов, мы можем обрести мир с Богом.

7,3 Личность Мелхиседека становится еще загадочнее, когда мы читаем, что у него не было ни *отца*, ни *матери*, ни *родословия*, ни рождения, ни смерти. Если мы вырвем эти слова из их контекста, то сам собою напрашивается вывод, что он был гостем с небес или другой планеты или же особым творением Божиим.

Но ключ к пониманию лежит в анализе этих слов в их контексте. Главная тема здесь — священство. Автор описывает разницу между священством Мелхиседека и Аарона. Для того чтобы получить право быть священником по чину Аарона, человек должен быть родом из колена Левия, из семьи Аарона. Генеалогия была очень важна. Его право занять эту должность, опять же, начиналось с рождения и заканчивалось со смертью.

Священство Мелхиседека было совсем другим. Оно не перешло к нему по наследству от предков-священников. Бог просто выделил его из общей массы и назначил священником. *В том, что касается его священства*, какие-либо сведения о его *отце*, *матери* или *родословии* отсутствовали. В его случае все это не имело никакого значения; *что касается письменных упоминаний*, то нигде ничего не говорится о его рождении или смерти, поэтому его священство не обусловлено временными рамками.

Нам не стоит приходить к заключению, что у Мелхиседека не было родителей, что он никогда не был рожден и никогда не умирал. Не в том здесь дело. Стих, по сути, свидетельствует, что *во всем, что касается его священства*, записи об этих важных данных отсутствуют, поскольку его служение священника от них не зависело.

Он не был Сыном Божиим, как ошибочно думают некоторые, но *уподобил-*

ся Сыну Божьему в том отношении, что *пребывает священником навсегда*.

Теперь автор собирается показать, что священство Мелхиседека стоит выше священства Аарона. Это доказательство включает три аргумента: аргумент о десятине и благословении, аргумент, касающийся изменения, происшедшего при замещении Ааронова священства, и аргумент о вечности священства Мелхиседека.

7,4 Первый аргумент изложен в стихах 4–10. Открывает его довольно необычное восклицание, призывающее читателя оценить величие Мелхиседека. Даже *патриарх Авраам дал ему десятину* из военной *добычи*. Так как Авраам был одной из ярчайших звезд на еврейском небосклоне, то Мелхиседек, следовательно, был звездой еще *большей* величины.

7,5 Что касается левитских священников, то *закон* давал им право собирать *десятину с братьев-евреев*. И священники, и народ вели свою родословную от *Авраама*, отца всех верующих.

7,6 Но то, что Мелхиседек *получил десятину от Авраама*, было делом необычным и нетрадиционным. Авраам, призванный стать отцом народа, из среды которого придет Мессия, платил дань почтения человеку, никак с избранным народом не связанному. Никакие родовые барьеры не были преградой священству Мелхиседека.

Немаловажен и тот факт, что Мелхиседек *благословил* Авраама. Он сказал: “Благословлен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли” (Быт. 14,19).

7,7 Когда один человек благословляет другого, принято считать, что вышестоящий благословляет нижестоящего. Благословляемый стоит ниже благословляющего не по своим личным или моральным качествам, а лишь по занимаемому им положению.

Читая эти аргументы, основывающиеся на ВЗ, постараемся представить себе реакцию еврейских читателей. Они

всегда почитали Авраама как одного из своих величайших национальных героев, и не без основания. Теперь же они узнают, что Авраам почитал “не-еврейского” священника стоящим выше себя. Подумать только! Все время это было написано в их Библии, а они этого никогда не замечали.

7,8 В священстве по чину Аарона *десятину* собирали люди, которые и сами были смертными. На смену умершему священнику приходил другой, служил своему поколению и потом тоже умирал. В случае же с Мелхиседеком нигде не говорится, что он умер. Таким образом, он может быть представителем священства, уникального тем, что оно вечно.

7,9 Принимая десятину от *Авраама*, Мелхиседек фактически принимал ее и от *Левия*. Так как Левий был главой колена священников, это равнозначно заявлению, что священство по чину Аарона *дало* десятину Мелхиседеку, признавая тем самым его превосходство.

7,10 Какова же цепочка рассуждений, позволяющая заявить, что Левий отдал десятину Мелхиседеку? По сути, эту десятину отдал Авраам. Он был прадедом Левия. Хоть Левий тогда еще не родился, он *был в чреслах* Авраама, то есть ему было предопределено стать потомком патриарха. Отдавая десятину Мелхиседеку, Авраам действовал как представитель всего своего потомства. Таким образом, Левий и все произошедшее от него священство стояли на ступень ниже Мелхиседека и его священства.

7,11 В стихах 11–20 изложен еще один аргумент в пользу превосходства священства Мелхиседека над священством Аарона. Он заключается в том, что в священстве произошла смена. Священство Иисуса сменило левитское священство. В этом не было бы нужды, достигни последнее поставленной перед ним цели совершенным и окончательным образом.

Но в действительности *совершенство не достигалось посредством левитской системы*. Она не могла покончить с грехом, поклонявшийся никогда не мог познать, что такое спокойная совесть. Священство, установленное законом Моисея, поставить последнюю точку было не в состоянии.

Но отныне начало действовать священство другого рода. Теперь пришел совершенный Священник, и Его священство *именовалось не по чину Аарона, а по чину Мелхиседека*.

7,12 Факт *перемены священства* неизбежно приводит к заключению, что переменялась и вся совокупность законов, на которых священство основывалось. Это очень радикальное заявление! Подобно бою часов, оно возвещает уход старого порядка и наступление порядка нового. Мы уже не под законом.

7,13 О переменах в законе свидетельствует тот факт, что Господь Иисус *принадлежал к колену*, левитским законом к священническому служению не допускавшемуся.

7,14 *Наш Господь* был родом из колена *Иудина*. Закон Моисея никогда никому из этого колена не давал права быть священником. Но Иисус тем не менее Священник. Почему это могло произойти? Потому что закон был изменен.

7,15 У автора есть еще одно свидетельство, подтверждающее, что в законе о священстве произошли огромные перемены. *Священник иного рода восстал по подобию Мелхиседека*, и Его право занять эту должность отличается от права сыновей Аарона.

7,16 Право занять эту должность левитские священники получали благодаря выполнению требований закона, касающихся физической принадлежности к определенному роду. Они должны были родиться в колена Левия и в семействе Аарона.

Но Господу право быть Священником подобно Мелхиседеку дает Его

жизнь непрестающая. Это вопрос не родословия, а личной, присущей Ему власти и силы. Он живет вечно.

7,17 Подтверждением этому служат слова Псалма 109,4, где Давид указывает на священство Мессии: *“Ты священник вовек по чину Мелхиседека”*. Ударение здесь сделано на слово *“вовек”*. Его служение никогда не прекратится, потому что Его жизнь никогда не закончится.

7,18 Закон, установивший левитское священство, был *отменен по причине его немощи и бесполезности*. Аннулирован он был приходом Христа.

В каком же смысле был немощен и бесполезен закон? Не дан ли он Самим Богом? Может ли Бог дать что-нибудь слабое и никчемное? Ответ на это таков: по замыслу Бога этот закон и не должен был стать окончательным законом священства. Он был подготовительной ступенью к приходу *идеального* священства Христа. Он был временной, неполной иллюстрацией окончательного и совершенного.

7,19 Закон был немощен и бесполезен и в том смысле, что он *ничего не довел до совершенства*. Люди никогда не были в состоянии войти в присутствие Бога во Святое святых. Эта вынужденная дистанция между Богом и человеком постоянно напоминала о том, что вопрос греха еще не решен раз и навсегда.

Теперь же *вводилась лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу*. Эта *лучшая надежда* — Сам Господь Иисус; все, для кого Он стал единственной надеждой, в любой момент имеют доступ к Богу.

7,20 Изменение произошло не только в порядке священства и законе о нем, но, как мы сейчас увидим, и в способе *“официального введения в должность”*. В центре аргументации здесь то, что в связи со священством Христа Бог прибег к *клятве*. Клятва символизирует введение чего-то неизменного и вечного. Рейнсбери говорит: “Действен-

ность и вечность священства нашего благословенного Господа Иисуса гарантируется не чем иным, как клятвой всемогущего Бога”.⁸

7,21 Священники по чину Аарона назначались *без клятвы*. Под этим подразумевается, что их священство изначально замышлялось как временное, а не вечное.

Назначая же священником Христа, Бог обратился к Нему *с клятвой*. Эта клятва приведена в Псалме 109,4: *“Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека”*. Хендерсон говорит:

“В качестве поручительства при назначении Христа Бог ссылается на вечные истины Своего престола и неизменные качества Своей природы. Если они могут измениться, может измениться и новое священство. Иначе это невозможно”.⁹

7,22 Из этого следует, что *Иисус сделался поручителем лучшего завета*. Священство по чину Аарона было частью Ветхого завета. Священство Христа связано с *Новым заветом*. Завет неразрывно связан со священством.

Новый завет — это не выдвигающее никаких условий соглашение благодати, которое Бог заключит с домом Израйля и домом Иуды, когда Господь Иисус установит на земле Свое Царство (Иер. 31,33–34). Верующие уже сегодня наслаждаются некоторыми из благословений Нового завета, но полностью он не исполнится до тех пор, пока Израиль как нация не будет восстановлен и искуплен.

Иисус — *поручитель Нового завета* в том смысле, что Он Сам по Себе Гарант. Своей смертью, погребением и воскресением Он заложил праведное основание, позволяющее Богу исполнить условия завета. Его не знающее конца священство неразрывно связано и с несомненным исполнением условий завета.

7,23 Теперь мы подходим к третьему, заключительному, аргументу в

пользу превосходства священства по чину Мелхиседека.

Священников в Израиле было *много*. Говорят, что за всю историю нации в Израиле было 48 первосвященников и, конечно, огромное множество простых *священников*. Эта должность периодически переходила от одного к другому по причине *смерти* священника. Эти неизбежные приостановки нанесли служению ущерб.

7,24 Что касается священства Христа, то здесь ничего подобного быть не может, потому что Он живет *вечно*. Его *священство* никогда ни к кому не переходило, никакие перерывы не снижали его эффективность. Оно неизменно и *непреходяще*.

7,25 Он *живет* вечно, *поэтому и может всегда спасать* *приходящих через Него к Богу*. Обычно это понимают как указание на Его труд по спасению грешников от наказания за грех, на самом же деле автор говорит о труде Христа по спасению святых от власти греха. Здесь Его роль не столько Спасителя, сколько Первосвященника. Ни одному из верующих не грозит опасность погибнуть. Их вечная безопасность основывается на Его *непрестанном ходатайстве за них*. Он *всегда может спасти их*, потому что служение, которое Он совершает для них по правую руку от Бога, никогда не будет прервано смертью.

7,26 Священство Христа превосходит священство Аарона и по причине Его личного превосходства. Он *свят* в Своем положении перед Богом. Он *непричастен злу* в Своих отношениях с людьми. Его характер *непорочен*. Находясь по правую руку от Бога, Он *отделен от грешников*. В Своем нынешнем и грядущем великолепии Он *превознесен выше небес*. *Таков и должен быть у нас Первосвященник*.

7,27 В отличие от левитского священства, наш Первосвященник не *имеет нужды ежедневно приносить жертвы*; Он сделал это один раз и навсегда. Ему

не нужно приносить жертвы *за Свои грехи*, потому что Он абсолютно безгрешен. Третье, что отличает Его от бывших ранее священников, это то, что Он *принес в жертву* за грехи народа *Себя Самого*. Священник принес в жертву Самого Себя. Изумительная, не имеющая себе равных благодать Иисуса!

7,28 Закон назначает священниками людей, которые сами по себе несовершенны и *немоцны*, святые они только ритуально.

Божья клятва, данная после закона, *поставила Сына* как Священника *навек совершенного*. На эту клятву автор уже ссылался в стихе 21, цитируя Псалом 109,4.

В только что рассмотренном нами материале есть немаловажный для нас подтекст. На смену человеческому священству пришло священство Божественное и вечное. Насколько же глупо пытаться устанавливать священнические системы, скроенные по образу ветхозаветной, и вмешиваться в функции нашего великого Первосвященника!

Б. Превосходство служения Христа над служением Аарона (Гл. 8)

8,1 В последующих стихах показано, что служение Христа превосходит Аароново, потому что лучше и святилище, в котором Он его совершает (ст. 1–5), и завет, по которому Он это делает (ст. 7–13). Теперь автор подошел к *главному* в цепи своих доказательств. Он не подытоживает все сказанное раньше, но формулирует свой основной тезис, к которому вел читателя с самого начала Послания.

Мы имеем такого Первосвященника. В словах *“мы имеем”* звучит торжество. Они — ответ тем иудеям, которые подпускали шпильки первым христианам: *“У нас есть скиния собрания; у нас священство; у нас жертвоприношения; мы имеем традиции; у нас есть храм и прекрасные одеяния священников”*. В ответ верующие уверенно говорят: *“Да,*

у вас есть тени, у нас же — их воплощение. У вас традиции, у нас же есть Христос. Вы имеете иллюстрации, у нас же есть Личность. И наш Первосвященник *воссел одесную престола величия на небесах*. Никто из первосвященников никогда не занимал такого места почестей и власти”.

8,2 Он служит народу в *святилище небес*. Это — *истинная скиния*, и земная скиния собрания была лишь ее копией, или образом. *Истинную скинию воздвиг Господь, а не человек*, как это было в случае со скинией земной.

8,3 Так как одна из основных обязанностей *первосвященника* — *приношение даров и жертв*, то, следовательно, и наш Первосвященник должен это делать.

Дары — это общий термин, охватывающий все виды жертв, приносимых Богу. *Жертвы* — это те дары, которые влекли за собой смерть животного. Что приносит Христос? На этот вопрос не дается прямого ответа вплоть до главы 9.

8,4 Этот стих упускает ответ на вопрос, что приносит Христос, и просто напоминает нам, что *на земле Он бы* не имел права приносить дары в скинии собрания или храме. Наш Господь был родом из колена Иуды, а не колена Левия или семьи Аарона. Поэтому Он не подходил для служения в земном святилище. Читая в Евангелиях о том, что Иисус входил в храм (см. Лк. 19,45), нужно понимать, что Он был на его территории, но ни в святилище, ни в Святое святых Он не входил.

Здесь, естественно, возникает вопрос: исполнял ли Христос какие-либо из функций первосвященника, когда был на земле, или же Свой священнический труд Он начал только после вознесения? Главный смысл стиха 4 в том, что на земле *Он не был правомочен нести служение левитского священника* и не мог служить в *Иерусалимском храме*. Но это не значит, что

Он не мог исполнять *функции священника по чину Мелхиседека*. В конце концов, Его молитва в Ев. от Иоанна 17 — это молитва первосвященника, и Его принесение на Голгофе Самого Себя как совершенную жертву было, несомненно, священническим действием (см. 2,17).

8,5 Скиния собрания на земле была точной копией *небесной* скинии. Ее планировка указывала, каким образом Божий народ завета мог приблизиться к Богу в поклонении. Сначала шла дверь внешнего двора, потом жертвенник всесожжения, потом умывальник. После этого священники входили во святилище, а первосвященник входил в Святое святых, где Бог являл Себя.

Скинии собрания никогда не отводилась роль конечного святилища. Она была лишь *образом и тенью*. Когда Бог призвал *Моисея* на гору Синай и приказал ему построить скинию собрания, Он дал ему подробную схему, которой необходимо было следовать. Этот *образ* был символом более высокой, *небесной*, духовной реальности.

Для чего автор подчеркивает это с такой силой? Он хочет донести до сознания всякого, кто стоит перед искушением вернуться в иудаизм, что вместо того чтобы идти от тени к реальности, он покидает реальность ради тени.

Стих 5 ясно учит, что все установления ВЗ были символами небесной реальности; таким образом, это подтверждает правомерность учения, опирающегося на символы, если оно, конечно, не противоречит Писанию и не становится очень уж причудливым.

8,6 Данный стих — мостик между темой лучшего святилища и обсуждением *лучшего завета*.

Сначала следует сравнение. Служение Христа превосходит служение священников по чину Аарона точно так же, как *завет*, Посредником которого Он является, превосходит прежний завет.

Приводится и причина: этот *завет*

лучше, потому что *утвержден на лучших обетованиях.*

Служение Христа неизмеримо лучше. В жертву Он принес Себя, а не животное. Он заплатил Своей Кровью, а не кровью козлов и тельцов. Он омыл от грехов, а не просто их покрыл. Он дал верующим чистую совесть, а не ежегодное напоминание о грехах. Он отрыл нам путь, чтобы мы могли войти в присутствие Бога, а не стоять в отдалении.

Он также и *Ходатай лучшего завета.* Как *Ходатай,* Он стоит между Богом и человеком, перекинув мост через пропасть отчуждения. Гриффит Томас приводит краткое сравнение заветов:

*“Этот завет лучше, потому что не ставит абсолютно никаких условий, потому что он духовный, а не плотской, всеобщий, а не частный, вечный, а не временный, индивидуальный, а не национальный, внутренний, а не внешний”.*¹⁰

Он *лучший завет,* потому что основан на *лучших обетованиях.* Завет закона обещал благословение за послушание, но грозил смертью за непослушание. Он требовал праведности, но не наделял способностью ее производить.

Новый завет — завет благодати, не ставящий никаких условий. Он вменяет праведность в заслугу там, где ее нет. Он учит людей жить праведно, дает им для этого силу и награждает их, если они так живут.

8,7 *Первый завет* не был совершенным, то есть не имел успеха в построении идеальных взаимоотношений между человеком и Богом. Но он и был задуман не как окончательный завет, а как подготавливающий к приходу Христа. Ссылка на *другой завет* свидетельствует, что *первый* был далеко не идеальным.

8,8 Однако проблема отнюдь не в первом завете как таковом: “Закон свят, и заповедь свята, и праведна и добра” (Рим. 7,12). Проблема в народе, которому он был дан; для работы закону был дан никуда не годный материал.

Об этом здесь и сказано: *“Но пророк, укоряя их, говорит...”* Господь укорял не завет, а Свой народ завета. Первый завет основывался на обещании человека повиноваться (Исх. 19,8; 24,7), а поэтому судьба его была недолгой. Новый завет с начала и до конца — изложение того, что обязуется сделать Бог; в этом его сила.

Теперь автор цитирует Иеремию (31,31–34), чтобы показать, что в еврейском Писании Бог обещал дать Новый завет. Все доказательство строится вокруг слова *“новый”*. Если бы было достаточно старого, то зачем вводить новый?

Но Бог совершенно конкретно обещал *заключить с домом Израиля и домом Иуды Новый завет.* Как уже говорилось, *Новый завет* имеет отношение прежде всего к израильскому народу, а не к Церкви. Полностью он исполнится, когда Христос вернется, чтобы царствовать над покаявшимся и искупленным народом. Тем временем некоторыми из благословений завета наслаждаются все верующие. Поэтому, передавая чашу с вином Своим ученикам, Спаситель сказал: “Сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание” (1 Кор. 11,25).

Хендерсон пишет:

*“Поэтому мы проводим различие между основным толкованием для Израиля и вторичным, духовным применением для Церкви сегодня. Сейчас силой Святого Духа мы наслаждаемся благословениями Нового завета, и тем не менее, следуя Божьим обещаниям, будущее принесет дальнейшие проявления завета для Израиля”.*¹¹

8,9 Бог конкретно обещал, что Новый завет не будет похож на тот, что Он *заключил* с израильянами, когда *за руку вывел их из Египта.* В чем выразится их отличие? Он не говорит этого, но, возможно, ответ подразумевается в оставшейся части стиха: *“...потому что они не пребывали в том завете*

Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь”. Завет закона потерпел неудачу, потому что выдвигал условия; он требовал послушания от народа, который не мог проявить его. Сделав Новый завет заветом благодати, *не выдвигающим никаких* условий, Бог исключил всякую возможность его провала, потому что исполнение завета зависит лишь от Него Самого; Богу же провалы неведомы.

Некоторые слова из Иеремии претерпели радикальные изменения. В древнееврейском тексте Иеремии 31,32 сказано: “хотя Я оставался в союзе с ними”. В некоторых ранних переводах Иеремии написано: “и Я пренебрег их (или отвернулся от них)”. Святой Дух, вдохновивший Иеремию на эти слова и надзиравший за сохранностью Библии, направил автора Послания к Евреям выбрать этот альтернативный текст.

8,10 Старый завет говорит о том, что должен делать человек, Новый завет говорит о том, что сделал Бог. После того, когда дни непослушания Израиля минуют, Он *вложит Свои законы в мысли их* так, чтобы они знали их, и в *их сердца*, чтобы они любили их. Они захотят повиноваться не из-за страха перед наказанием, но из любви к Нему. Законы будут записаны не на камне, а на плотных скрижалях сердца.

Буду их Богом, и они будут Моим народом. Это говорит о близости. ВЗ приказывал человеку стоять в отдалении; благодать говорит ему подойти поближе. Это свидетельствует о неразрывных взаимоотношениях и безусловной безопасности. Ничто никогда не разорвет эти узы, оплаченные Кровью.

8,11 В Новый завет включено и всеобщее познание Господа. Во время славного правления Христа никому не нужно будет учить *ближнего своего и брата своего, говоря: познай Господа.* В каждом, *от малого до большого,* будет жить сознание Бога: “...земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море” (Ис. 11,9).

8,12 И что самое прекрасное — Новый завет обещает неправедным людям милость и вечное забвение *их грехов.* Закон был жесток и нестигаем: “...всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние” (Евр. 2,2).

Кроме того, закон не мог искоренить грех. Он предоставлял возможность искупить грехи, но не омыться от них (древнееврейское слово “искупление” произошло от глагола “покрывать”). Жертвоприношения, предписанные законом, очищали человека ритуально, то есть давали ему право участвовать в религиозной жизни нации. Но эта обрядовая чистота была лишь поверхностной; она не затрагивала внутренней жизни человека. Она не давала ему ни морального очищения, ни чистой совести.

8,13 Тот факт, что Бог вводит *новый* завет, означает, что *первый* уже *ветхий.* Раз это так, не стоит и задумываться о том, чтобы вернуться назад к закону. А это как раз и было то искушение, которое стояло перед некоторыми из называвших себя верующими. Автор предостерегает их, что завет закона уже устарел, народу предоставлен лучший завет. Им следовало привести свои намерения в соответствие с планами Бога.

В. Превосходство жертвы Христа над жертвоприношениями Ветхого Завета (9,1 — 10,18)

9,1 В стихе 8,3 автор вскользь упомянул тот факт, что у каждого первосвященника должно быть что-то, что он мог бы принести в жертву. Теперь же он переходит к обсуждению жертвы нашего великого Первосвященника и сравнивает ее с жертвами ВЗ. В качестве вступления к этой теме он делает краткий обзор устройства скинии собрания и правил поклонения.

9,2 *Скиния* собрания была сооружением, напоминающим палатку, в котором Бог обитал среди израильтян

начиная с того времени, когда они расположились лагерем у горы Синай, и вплоть до построения храма. Территория вокруг скинии называлась внешним двором. Она была огорожена забором, который состоял из бронзовых столбов с натянутым между ними полотном. Входя во двор скинии через ворота на востоке, израильтянин подходил к жертвеннику всесожжений, где убивали и сжигали жертвенных животных, потом к умывальнику — большой бронзовой емкости, наполненной водой, где священники омывали руки и ноги.

Скиния была приблизительно 14 метров длиной, 5 метров шириной и 5 метров высотой. В ней было два отделения. Первое — святилище длиной в 9 метров, второе — Святое святых длиной 5 метров.

Сама палатка представляла деревянный остов, покрытый покрывалами из козьей шерсти и шкур животных, защищавших от непогоды. Эти покрывала образовывали потолок и заднюю и боковые стены палатки. Вход в скинию закрывала вышитая завеса.

В святилище стояли:

1. Стол *хлебов предложения*, на котором лежали двенадцать хлебов, символизовавших двенадцать колен Израиля. Эти хлебы назывались хлебами предложения, потому что клались пред лицом Бога.
2. Золотой *светильник* с семью устремленными вверх ветвями, на которых стояли лампы.
3. Золотой алтарь курений, на котором утром и вечером сжигалось святое курение.

9,3 За второй завесой находилось Святое святых. Здесь Бог являл Себя в ярко сиявшем облаке. Это было единственное место на земле, где к Нему можно было приблизиться с кровью примирения.

9,4 Во втором отделении изначальной скинии стоял *ковчег завета* — большой деревянный ящик, обложенный со всех сторон золотом. Внутри ков-

чега находились *золотой сосуд с манной, жезл Аарона расцветший и две скрижали закона*. (Позже, когда был возведен храм, в ковчеге не было ничего, кроме скрижалей закона; см. 3 Цар. 8,9.)

Стих 4 говорит, что в Святом святых была и *золотая кадильница*. Греческое слово, переведенное как “*кадильница*”,¹² может обозначать или алтарь курений (согласно Исход 30,6, он стоял в святилище), или же *кадильницу*, в которой первосвященник переносил курения. Второе в данном случае более вероятно.

Автор почитал кадильницу принадлежностью Святого святых, потому что первосвященник вносил ее туда с алтаря курений в святилище в День примирения.

9,5 Золотая крышка ковчега была известна как *очистилице*. На ней располагались две золотые фигуры, известные как *херувимы*. Они стояли лицом к лицу, с распростертыми крыльями, с головами, склоненными над крышкой ковчега.

На этом автор заканчивает свое краткое описание. Цель его — не вдаваться во все подробности, а сделать общий обзор содержимого скинии и кратко напомнить о заложенной в ней символике приближения к Богу.

9,6 Собираясь сравнить жертву Христа с жертвоприношениями иудаизма, автор должен был прежде всего описать те жертвы, которых требовал закон. Их было очень много, но из всей совокупности он отобрал самые важные, которые приносились в великий День примирения (Лев. 16). Этот спор автор мог выиграть лишь в том случае, если ему удалось бы доказать, что труд Христа превосходит труд первосвященника в этот знаменательный день религиозного календаря израильтян.

Священники имели доступ к первому отделению скинии — к святилищу. Они постоянно входили туда, исполняя свои ритуальные обязанности. Про-

стым людям доступ в это помещение был закрыт; они должны были оставаться снаружи.

9,7 В Святое святых мог входить только один человек — *первосвященник* Израиля. И этот человек, единственный из всего народа, единственный из всего колена, единственный из семейства, мог войти туда один раз в год — в День примирения. Когда он входил, он должен был нести сосуд с *кровью, которую приносил за себя и за грехи неведения народа*.

9,8 С этим действием были связаны глубокие духовные истины. *Святой Дух* учил, что грех далеко увел человека от Бога, что человек должен приближаться к Богу через посредника и что посредник мог приблизиться к Богу только через кровь жертвы. Это было наглядное подтверждение того, *что для поклоняющихся путь в Божье присутствие открыт еще не был*.

Это положение сохранялось, пока *стояла прежняя скиния*. В данном случае предпочтительнее кажется перевод, сделанный Дарби: “Потому что первая скиния все еще имела место”. В годы правления Соломона на смену скинии пришел храм, но она все равно имела место вплоть до смерти, погребения и воскресения Христа. Провозглашаемые ею принципы, как приходить к Богу, оставались в силе, пока завеса в храме не была разорвана надвое.

9,9 Система скинии была *образом настоящего времени*. Она символизировала что-то лучшее, что еще придет, служила несовершенным образом совершенного труда Христа.

Дары и жертвы никогда не могли *сделать* поклоняющихся *совершенными в совести*. Если бы они обеспечивали полное прощение грехов, то *совесть приносящего* была бы свободна от вины за грех.

9,10 На самом же деле жертвоприношения левитской системы могли решить лишь проблему ритуального осквернения. Они имели отноше-

ние лишь к таким поверхностным вещам, как чистые и нечистые *яства и питье*, ритуальное *омовения*, которые очищали людей от обрядовой нечистоты, но никак не затрагивали проблемы нравственного осквернения.

Жертвоприношения имели отношение к народу, состоявшему с Богом в отношениях завета. Они были даны, чтобы поддерживать народ в состоянии ритуальной чистоты, необходимой для поклонения. К спасению же или очищению от грехов они не имели никакого отношения. Спасение людям давала их вера в Господа на основании труда Христа, которому еще предстояло совершиться.

Наконец, эти жертвоприношения были временными. Они *были установлены только до времени исправления*. Они указывали на приход Христа и на Его совершенную жертву. Эра христианства — то самое *время исправления*, о котором здесь идет речь.

9,11 *Христос* появился как *Первосвященник будущих благ*,¹³ или непостижимых благословений, которыми Он наделяет всех, принимающих Его.

Его святилище — *скиния большая и совершеннейшая*. Она — *нерукотворенная* в том смысле, что не сделана из строительных материалов этого мира. Это небесное святилище, место обитания Бога.

Не в храме несет Он служенье,

Что людские построили руки.

В самих небесах Он служенье несет,

Слух Его небесные ласкают звуки.

В нем тени закона нашли исполнение

И исчезли навеки.

Томас Келли

9,12 Наш Господь лишь *однажды вошел во святилище*. Вознесшись, Он вошел в присутствие Бога, завершив труд *искупления* на Голгофе. Мы не должны переставать радоваться этим словам: *однажды*, раз и навсегда. Труд *завершен*. Хвала Господу!

Он принес в жертву *Свою Кровь*, а не кровь тельцов и козлов. Кровь жи-

вотных не могла омыть от греха, она имела силу лишь в том, что касалось технических нарушений религиозного ритуала. Ценность же Крови Христа бесконечна, ее силы хватило на то, чтобы омыть от всех грехов всех людей, живших прежде, живущих сейчас и тех, которые будут жить. Конечно, сила эта действительна лишь для тех, кто пришел к Нему с верой. Однако ее очистительный потенциал безграничен.

Своей жертвой Он *приобрел вечное искупление*. Предшествовавшие Ему священники должны были приобретать искупление ежегодно. Разница здесь поистине огромна.

9,13 Чтобы продемонстрировать различие между жертвоприношением Христа и ритуалами закона, автор обращается к ритуалу с рыжей телицей. Согласно закону, израильтянин, прикоснувшийся к мертвому телу, на семь дней становился ритуально нечистым. Для очищения необходимо было смешать *пепел телицы* с чистой родниковой водой и окропить оскверненного на третий и седьмой день. Тогда он становился чистым.

Мэнтл говорит:

“Пепел считался средоточием всех существенных свойств жертвы за грех, и к этому средству можно было прибегнуть во все времена со сравнительно малыми трудовыми затратами и без каких-либо потерь времени. Одной рыжей телицы хватало на несколько веков. Говорят, что за всю историю Израиля потребовалось лишь шесть телиц, потому что даже малого количества пепла было достаточно, для того чтобы придать чистой родниковой воде очищающую силу (Чис. 19,17)”.¹⁴

9,14 Если пепел телицы обладал силой, чтобы очищать от одной из самых серьезных форм наружного осквернения, то насколько же большей силой обладает *Кровь Христа*, чтобы *очищать* от внутренних, самых скверных грехов!

Его жертва была принесена *Духом*

Святым вечным. Богословы расходятся во мнении относительно значения этого выражения. Многие истолковывают его как “вечным духом”, что говорит о духе добровольности Его жертвоприношения, в отличие от духа принуждения в принесении в жертву животных. Другие считают, что оно означает: “Своим вечным духом”. Мы же считаем, что речь здесь идет о *Святом Духе*; Христос принес жертву в силе *Святого Духа*.

Эта жертва была принесена *Богу*. Христос был беспорочным, безгрешным Ангелом Божиим, нравственное совершенство Которого давало Ему право взять на Себя наши грехи. Требовалось, чтобы жертвенные животные были без единого физического порока; Он же был безукоризнен нравственно.

Его *Кровь* очищает *совесть от мертвых дел для служения Богу живому*. Это не просто физические или ритуальное очищение, а нравственное обновление, очищающее совесть. Оно очищает от всех тех мертвых дел, которые совершают неверующие в попытках самостоятельно заслужить свое очищение. Оно освобождает людей от безжизненных дел для служения *живому Богу*.

9,15 В предыдущих стихах подчеркивалось превосходство Крови Нового завета над кровью Ветхого. Это приводит к заключению, сформулированному в стихе 15: Христос — *Ходатай Нового завета*. Вуст поясняет:

“Слово “ходатай” (посредник) — перевод термина “mesites”, обозначающего того, кто встает между двумя сторонами, чтобы заключить или восстановить мир и дружбу, заключить договор или же ратифицировать завет. Мессия действует как посредник, или ходатай, между святым Богом и грешным человеком. Своей смертью на кресте Он устраняет препятствие (грех), которое создает дистанцию между человеком и Богом. Когда грешник при-

нимает жертву Мессии, исчезает бремя вины и наказания за грех, узы греха в его жизни порваны, он принимает Божественную природу и дистанция между ним и Богом, исходящая из положения вещей и продиктованная законом, исчезает”.¹⁵

Теперь все призванные могут получить обещанное вечное наследие. Благодаря труду Христа святые и ВЗ, и НЗ получают вечное спасение и вечное искупление.

Верующим дохристианской эры право на наследство дает тот факт, что Христос умер. Его смерть искупает их от преступлений под законом.

В каком-то смысле Бог спас людей ВЗ “в кредит”. Они, как и мы, были оправданы верой. Но тогда Христос еще не умер. Как же Бог мог их спасти? Он спас их на основании того, что, как Он знал, позже совершит Христос. Они ничего или почти ничего не знали о том, что Христос совершит на Голгофе. Но Бог знал, и когда они уверовали в то откровение, которое Он дал им о Себе, Он зачел им всю значимость труда Христа.

Можно сказать, что за период ВЗ накопился огромный долг преступлений. Своей смертью Христос искупил ветхозаветных верующих от этих преступлений.

Способ, каким Бог спас их благодаря еще только грядущей жертве Христа, получил название “долготерпение грехов”. Он описан в Римлянам 3,25–26.

9,16 Упомянутое в стихе 15 наследство напоминает автору, что прежде чем последняя воля и завещание будут утверждены, необходимо предоставить доказательства, что завещатель действительно умер. Обычно бывает достаточно свидетельства о смерти.

9,17 Завещатель мог написать завещание много лет назад и хранить его в сейфе, но в силу оно вступает лишь после его смерти. Пока он живет, его имущество не может быть разделе-

но между теми, кто упомянут в завещании.

9,18 Теперь разговор переключается с завещания человека на Ветхий завет, заключенный Богом через Моисея. Здесь тоже должна иметь место смерть. Потому завет и был скреплен пролитием крови.

В древности любой завет (договор) вступал в силу после смерти жертвенного животного. Кровь служила залогом исполнения всех условий договора.

9,19 Прочитав Израилю законы, Моисей взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червеною и иссопом и окропил как саму книгу закона, так и весь народ. Эта церемония торжественно скрепила завет.

В Исходе (24,1–11) читаем, что Моисей окропил жертвенник и народ; не упоминается ни окропление книги, ни вода, ни червленая шерсть, ни иссоп. Эти два описания лучше всего рассматривать как дополняющие друг друга.

Бог, представленный жертвенником, и народ были заключающими договор сторонами. Книга была заветом. Кровь обязывала обе стороны соблюдать условия договора. Люди обещали повиноваться. Господь обещал благословить их за это.

9,20 Кропя кровью, Моисей сказал: “Это кровь завета, который заповедал вам Бог”. Этим самым люди отдавали свою жизнь в залог за нарушение закона.

9,21 Подобным же образом Моисей окропил кровью и скинию, и все сосуды, используемые при богослужении. Этому ритуала нет в ВЗ. Не упоминается кровь и в описании освящения скинии в Исход (гл. 40). Символическое значение всего этого тем не менее понятно. Все, к чему прикасается грешный человек, осквернено и должно быть очищено.

9,22 Почти все, что было под законом, очищалось кровью. Но были и исключения. Например, когда кто-то поступал в исчисление сынов Израиле-

вых, вместо крови жертвы он мог принести половину сикля “денег выкупа” (Исх. 30, 11–16). Монета служила символом выкупа его души, что позволяло ему считаться принадлежащим к народу Божьему. О другом исключении говорится в Левит 5, 11, где проблема определенных форм обрядовой нечистоты могла решаться путем принесения в жертву пшеничной муки.

Эти исключения относились к *искуплению*, или *покрытию*, греха, хотя, по сути, даже для искупления требовалось пролить кровь. Что же касается *прощения* грехов, то здесь нет никаких исключений: должна быть пролита *кровь*.

9,23 В оставшихся стихах главы 9 сравниваются два завета.

Прежде всего, земную скинию следовало *очищать* кровью быков и козлов. Как уже говорилось, это было ритуальное очищение. Это было символическое освящение символического святилища.

Небесное святилище было реальностью, земное — лишь его копией. Поэтому оно должно быть очищено *лучшими*, чем эти, *жертвами*, то есть *жертвами* Христа. Использование множественного числа для описания одной жертвы Христа — литературный прием, известный как “множественное число величия”.

Может показаться удивительным, что небесное святилище нуждается в *очищении*. Объяснение этому, возможно, содержится у Иова (15, 15): “...небеса не чисты в очах Его”. Несомненно, это потому, что именно на небесах сатана совершил первый грех (Ис. 14, 12–14), и потому, что и до сих пор он имеет доступ в присутствие Божье как клеветник на братьев (Откр. 12, 10).

9,24 *Христос вошел* не в сделанное руками людей *святилище*, которое было *образом*, или символом, *истинного*, но в *самое небо*. Там Он *предстает ныне за нас пред лицо Божье*.

Невозможно понять, как кто-то мо-

жет пожелать оставить подлинник и вернуться к его копии, как кто-то может оставить великого Первосвященника, несущего служение в небесном святилище, и вернуться к священникам Израиля, которые совершают служение в символической палатке.

9,25 Господь Иисус не приносил многократных жертв, подобно *первосвященникам* по чину Аарона. Те входили в Святое святых лишь один раз в год — в День примирения и не со своей кровью, а с *кровью* жертвенных животных.

9,26 Если бы Христос приносил жертву *многократно*, то и страдать Он тоже должен был *многократно*, потому что этой жертвой была Его собственная жизнь. Невозможно себе представить, что Он должен периодически проходить через муки Голгофы все время — *от начала мира!* И без всякой на то необходимости!

Для Нового завета характерны:

1. Однозначная завершенность. Он *явился однажды* и навсегда. Его дело не нуждается в повторении.
2. Благоприятность времени — Он *явил к концу веков*, то есть после того как Ветхий завет однозначно проявил несостоятельность и бессилие человека.
3. Совершенство труда — Он *явился для уничтожения греха*. Ударение здесь на слове “*уничтожение*”. Ежегодное искупление утратило свой смысл. Его сменило вечное прощение.
4. Принесение в жертву Себя — грех Он уничтожил *Своей жертвой*.
В Своем теле Он понес заслуженное нами наказание. Взвалив на плечи мой позор, осылаемый грубой бранью, На крест Он взмог за меня. Прощенье мое Он скрепил Своей Кровью.
Аллилуйя! Спасителю пой, вся земля!

Филипп П. Блисс

9,27 Создается впечатление, что в стихах 27 и 28 Новый завет вновь противопоставляется Ветхому. По закону людям *положено однажды умереть, а потом суд*. Закон дан людям, которые уже были грешными и не могли исполнять его в совершенстве. Таким образом, он стал средством осуждения для всех, кто находился под ним.

9,28 В основе Нового завета лежит безграничная жертва *Христа*: Он *принес Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих*. Далее говорится о благословенной надежде на Его близкое возвращение: *во второй раз Он явится для ожидающих Его*. Но вернется Он не для того, чтобы разрешить проблему *греха*; этот труд Он завершил на кресте. Он придет, чтобы взять Свой народ домой на небеса. Это будет кульминационным пунктом их спасения; они получат прославленные тела и навсегда станут недостижимы для греха.

Словосочетание *“ожидающие Его”* описывает всех истинных верующих. Все, кто принадлежит Господу, с нетерпением ожидают Его возвращения, хотя и могут расходиться во мнении о точной последовательности событий при Его возвращении.

Библия нигде не учит, что в момент восхищения на небеса будет взята лишь определенная группа особо духовных христиан. Об участниках восхищения она говорит как о мертвых во Христе, так и о нас, оставшихся в живых (1 Фес. 4,16–17); под этим подразумеваются все истинные верующие — мертвые и живые. В 1 Коринфянам (15,23) об участниках восхищения сказано как о Христовых.

Неоднократно указывалось, что в стихах 24–28 упоминаются три явления Христа.

Стих 26: Он *явился*. Это относится к Его первому приходу, когда Он пришел, чтобы спасти нас от наказания за грех (*прошедшее* время спасения).

Стих 24: Он *явится ныне*. Здесь подразумевается Его теперешнее слу-

жение в присутствии Бога, цель которого — спасти нас от власти греха (*настоящее* время спасения).

Стих 28: Он *явится*. Здесь говорится о Его скором возвращении, когда Он спасет нас от присутствия греха (*будущее* время спасения).

10,1 Закон был лишь *тенью будущих благ*. Он указывал на Личность и труд Христа, но не мог заменить собой реальность. Предпочесть закон Христу равносильно тому, как если бы кто-то предпочел портрет изображенному на нем человеку. Это прямое оскорбление Его величия!

О немощности системы закона свидетельствует тот факт, что жертвоприношения должны были постоянно повторяться. Это повторение выявляло их полную неспособность удовлетворить требования святого Бога. Обратите внимание на выражения, использованные для описания этого бесконечного повторения: *одни и те же жертвы, каждый год постоянно приносимые*.

Жертвы были абсолютно неспособными *сделать* поклоняющихся *совершенными*, то есть дать им чистую совесть в том, что касалось греха. Израильтянам не было знакомо осознание того, что они навсегда очищены от вины за грех. Они не познали, что такое спокойная совесть.

10,2 Если бы жертвы полностью и окончательно освободили их от греха, то разве не *перестали бы* они ежегодно продельвать путь к скинии или храму? Регулярное повторение жертвоприношений ставило на жертвах клеймо неэффективности. Человека, который для продления жизни должен каждый час принимать лекарство, вряд ли можно назвать исцеленным.

10,3 Вместо того чтобы успокаивать совесть, левитская система одним болезненным ударом пробуждала ее каждый год. За прекрасным обрядом Дня примирения скрывалось ежегодное напоминание, что грехи только открыты, но не уничтожены.

10,4 *Кровь тельцов и козлов* была просто не в силах *уничтожить грех*. Как уже говорилось, эти жертвы решали проблему только ритуальных грехов. Они давали определенное ритуальное очищение, но ни в коей мере не могли стать искуплением за развращенную природу человека или его злые дела.

10,5 Немощи левитских жертв противопоставляется величие жертвы Христа. В качестве вступления нам позволено услышать монолог Спасителя в момент Его воплощения. Цитируя Псалом 39, Он говорит о неудовлетворенности Бога жертвами и дарами Ветхого завета. Бог Сам учредил эти жертвы, но, тем не менее, они не были Его конечной целью. Они предназначались не для уничтожения грехов, а для указания на Агнца Божьего, Который возьмет на Себя грех мира. Мог ли Бог найти удовлетворение в реках крови животных или в горах их трупов?

Другая причина недовольства Бога заключалась в уверенности людей, полагающих, что угождают Ему, соблюдая обряды, хотя в их сердцах царил грех и развращение. Многие из них участвовали в жертвоприношениях без покаяния или сокрушения. Они думали, что могут умиротворить Бога, принеся Ему в жертву животных, в то время как Он жаждал жертвы раскаявшегося сердца. Они не понимали, что не образы для Бога самое главное!

Неудовлетворенный прежними жертвами, Бог *уготовил* Своему Сыну человеческое *тело*, которое было неотъемлемой частью Его человеческой жизни и природы. Это, конечно же, говорит о непостижимом чуде воплощения, когда вечное Слово стало плотью, чтобы, как Человек, умереть за людей.

Интересно, что в словах *“тело уготовал Мне”*, взятых из Псалма 39,7, есть еще два оттенка значения. В Псалме написано: “Ты отрыл мне уши”, или же другой вариант: “Ты пронзил мне уши”. Открытое ухо, конечно же, ука-

зывает, что Мессия всегда был готов принять указания Божьи и немедленно им повиноваться. Пронзенное ухо может указывать на раба-еврея (Исх. 21,1–6), чье ухо пронзалось шилом в знак того, что он добровольно навечно связывал себя договором со своим хозяином. В Своем воплощении Спаситель, по сути, сказал: “Я люблю Моего Господина... Я не пойду на волю”.

10,6 Продолжая цитировать Псалом 39, Мессия повторил, что Богу *неугодны всесожжения и жертвы за грех*. Животные становились жертвами против своего желания, кровь их не могла дать очищение. Да эти жертвы никогда и не были конечной целью Бога. Это символы и тени, ожидавшие жертвы Христа. Сами по себе они не имели никакой ценности.

10,7 Что Богу действительно было угодно, так это готовность *исполнять волю Божью*, независимо от того, чего это будет стоить. Свою готовность повиноваться Христос доказал, принеся Себя в жертву. Произнеся эти слова, Господь напомнил, что от начала и до конца ВЗ все свидетельствовало о том, что Он с радостью и от всего сердца *исполнял волю Божью*.

10,8 В стихах 8–10 автор раскрывает духовное значение этого монолога. Он рассматривает его как уход в отставку старой системы жертвоприношений и вступление в силу “одной совершенной, полной и окончательной жертвы Иисуса Христа.

Он снова в сжатой форме повторяет цитату из Псалма 39, чтобы подчеркнуть, что Бог не *благоизволил* жертв, *которые приносятся по закону*.

10,9 Автор придает особое значение тому факту, что сразу же после объявления о неудовлетворенности Бога старым Мессия делает шаг вперед, готовый делать то, что будет *угодно* Его Отцу.

Вывод: Он *отменяет первое, чтобы постановить второе*, то есть Он убирает старую систему жертв, которую тре-

бовал закон, и вводит Свою собственную великую жертву за грех. Завет закона исчез за кулисами, на сцену вышел Новый завет.

10,10 По воле Божьей, которой Иисус был безоговорочно послушен, освящены мы единокатным принесением тела Иисуса Христа.

Джордж Ландус пишет:

“Это — освящение нашего положения, о котором идет речь во всем Послании к Евреям, за исключением 12,14, и которое относится ко всем верующим (1 Кор. 6,11), а не только к горсточке “высокодуховных” христиан. Оно совершено по воле Бога и жертвою Христа. Мы отделены от мира Богом, к Богу и для Бога. Это освящение не следует путать с постепенным трудом Духа Божьего в верующем через Слово (Ин. 17,17–19; 1 Фес. 5,23)”.¹⁶

10,11 Теперь служение всякого священника по чину Аарона сравнивается со служением Христа. Первый ежедневно стоял при исполнении своих обязанностей. В скинии и храме не было ни одного стула. Священник никогда не мог обрести покой, труд его никогда не заканчивался. Он многократно приносил одни и те же жертвы. Это была бесконечная процедура, не затрагивавшая грех, не облегчавшая совесть.

Эти жертвы никогда не могли искупить грехов. “Хотя Аарон, — пишет А. Б. Брюс, — и был важным действующим лицом в левитской системе, в действительности он выполнял тяжелую и монотонную работу, бесконечно совершая обряды, проку от которых было очень немного”.¹⁷

10,12 Наш благословенный Господь принес одну единственную жертву за грехи. Другой никогда уже не понадобится!

*Ни крови нет, ни жертвенника —
Жертва уже принесена!
Ни огня нет, ни дыма,
Не льется больше кровь агнцев.
Ведь пролилась Кровь благороднее
той,*

*Отмыв самые ужасные пятна,
Подарив душе покой.*

Гораций Бонар

Завершив труд искупления, Он *навсегда воссел одесную Бога*. В зависимости от положения запятой, этот стих можно прочесть так: Он *принес “одну жертву за грехи навсегда”* или: Он *“навсегда воссел”*. Оба варианта правильны, но мы склонны считать, что все-таки следует принять второе толкование. Он *воссел навсегда*, потому что невероятные требования для искупления греха были удовлетворены навсегда. Он *воссел одесную Бога*, на месте, которое говорит о чести, власти и влиянии.

Кто-то может возразить, что Он не мог воссесть *навсегда*, потому что однажды поднимется для суда. Здесь, однако, нет никакого противоречия. В том, что касается принесения жертвы за грех, Он воссел *навсегда*. В том, что касается суда, Он воссел не навечно.

10,13 Он ждет, *доколе враги Его будут положены в подножие ног Его*, ждет того дня, когда перед Ним преклонится всякое колено и каждый язык признает Его Господом в славе Отца (Флп. 2,10–11).

10,14 Всепревосходящая ценность Его *приношения* видна и в том, что им Он *навсегда сделал совершенными освящаемых*. *Освящаемые* здесь — все, кто был отделен от мира для Бога, то есть истинные верующие. *Совершенство* их имеет два аспекта. Во-первых, они стали совершенны в том, что касается их положения перед Богом; перед Отцом они стоят, облеченные в совершенство Его возлюбленного Сына. Во-вторых, они обрели совершенную совесть в том, что касается вины и наказания за грех; они знают, что цена заплачена сполна и что Бог не будет требовать платы во второй раз.

10,15 Дух Святой тоже *свидетельствует* о том, что в Новом завете проблема греха будет решена раз и навсегда. Он *свидетельствует* об этом через ветхозаветные Писания.

10,16 У Иеремии (31,31) *Господь* обещает заключить *Новый завет* со Своим избранным земным народом.

10,17 Далее, в этом же предложении, Он добавляет: “...и грехов их и беззаконий их не вспомню более”. Поразительно, что у Иеремии (31,34) записано это обещание полного и окончательного прощения грехов; и тем не менее, некоторые из живших в те дни, когда это обещание начало исполняться, были склонны вернуться к бесконечным жертвоприношениям иудаизма.

10,18 Обещание прощения при Новом завете означает, что уже *не нужно приношение за грехи*. Словами “не нужно приношение за них (грехи)” автор завершает раздел Послания, который можно было бы назвать доктринальным. Он хочет, чтобы эти слова звучали в нашем разуме и сердце, когда он будет стараться раскрыть перед нами наши практические обязанности.

III. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ И УВЕЩАНИЯ (10,19 – 13,17)

A. Предостережение не презирать Христа (10,19–39)

10,19 Во времена ВЗ народ должен был оставаться на расстоянии от святилища; теперь, во Христе, мы приблизились к нему *посредством Крови*, пролитой на кресте. Поэтому нас приглашают входить.

Данное наставление предполагает, что теперь все верующие стали священниками, поскольку нас призывают *иметь дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса*. При иудаизме простому народу был запрещен вход во святилище и Святое святых; в первую комнату могли входить только священники, во вторую — только первосвященник. Теперь все изменилось. У Бога больше нет особого места, где к Нему могла приблизиться лишь особая каста людей. Вместо этого все верующие в любое время на любом месте могут войти в Его присутствие верою.

*За завесу Бог зовет меня войти
По новому, живому, сияющему пути;
Не стоит мне больше дрожать —
Могу с дерзновением ступить.*

*И там, у ковчега в Святая святых,
Пред Богом, создавшим весь мир,
Во Христе имею я право предстать.*
(Неизвестный автор)

Мы приходим к Нему *путем новым и живым*. “Новый” здесь, должно быть, имеет значение “только что проложенный”. “Живой”, как нам кажется, указывает на воскресшего Иисуса, на *живого Спасителя*.

10,20 Он открыл нам этот путь *через завесу, то есть плоть Свою*. Из этого ясно, что *завеса* между двумя отделениями скинии была прообразом тела нашего Господа. Для того чтобы нам получить доступ в присутствие Божье, завеса должна была разорваться, то есть тело Его должно быть сломленным в смерти. Это напоминает нам о том, что к Богу мы можем приблизиться не благодаря безгрешной жизни Христа, а благодаря Его заместительной смерти. Войти мы можем лишь через смертельные раны Агнца. Всякий раз, входя в присутствие Бога в молитве и поклонении, будем помнить, что за эту привилегию была заплачена огромная цена.

10,21 Мы не только можем с уверенностью входить в присутствие Бога; у нас есть *и великий Священник над домом Божьим*. Хотя мы и священники, нам все равно нужен Первосвященник. Христос — наш великий Первосвященник, и Его служение в настоящее время является гарантией, что мы всегда будем радушно приняты Богом.

10,22 *Да приступаем*. Это — купленная Кровью привилегия каждого верующего. Невозможно описать, как это чудесно — получить аудиенцию, но не у знаменитостей этого мира, а у Царя вселенной! Насколько мы дорожим этим приглашением, видно из того, что на него отклика.

Здесь приводятся четыре черты ду-

ховного облика христианина, вступающего в тронный зал.

1. *С искренним сердцем.* Народ израильский приближался к Богу своими устами и чтил Его языком, сердце же их зачастую было далеко от Него (Мф. 15,8). Мы же должны приходиться к Нему искренне.
2. *С полною верою.* Мы приближаемся с глубокой верой в обещания Божьи и твердой уверенностью, что встретим милостивый прием.
3. *Кроплением очистив сердца от порочной совести.* Это может совершить лишь рожденный свыше. Когда мы вверяемся в руки Христа, на наш счет заносится вся ценность Его Крови. В переносном смысле мы кропляем ею свои сердца, так же как израильтяне кропляли свои двери кровью пасхального агнца. Это избавляет нас от порочной совести. Мы можем свидетельствовать:
*Совесть нас больше не осуждает:
Ведь Его драгоценная Кровь
Омывает уверовавших и очищает.
В глазах Бога мы белоснежно чисты.*

Фрэнсис Бивен

4. *Омыв тело водою чистою.* Здесь снова метафора. Под чистой водой подразумевается или Слово (Еф. 5,25–26), или Святой Дух (Ин. 7,37–39), или Святой Дух, использующий Слово для очищения нашей жизни от ежедневного осквернения. Смертью Христа мы раз и навсегда очищены от великой вины греха, Дух же через Слово постоянно очищает нас от осквернения грехом (см. Ин. 13,10).

Таким образом, четыре качества, необходимые для вступления в Божье присутствие, мы можем кратко описать как искренность, уверенность, спасение и освящение.

10,23 Второе увещание — *неуклонно держаться исповедания упования.* Ничто не вправе отвратить нас от неизменного исповедания, что наша единственная надежда — на Христа.

Верен Обещавший. Это напоминает тем, перед кем стояло искушение отказаться от будущих невиданных благословений христианства ради видимых выгод иудаизма в настоящем. Его слово верно, никто из доверившихся Ему никогда не разочаруется. Спаситель придет, как и *обещал*, и Его народ будет с Ним и уподобится Ему навеки.

10,24 Нам также необходимо постоянно искать возможности для поощрения других верующих проявлять любовь и совершать *добрые дела*. В НЗ *любовь* — не эмоции, а совершаемый усилием воли поступок. Любить нам *заповедано*, поэтому мы можем и должны это *делать*. *Любовь* — корень, *добрые дела* — плод. Своим примером и своим учением мы должны поощрять других верующих вести такой же образ жизни.

*Полные любви сердца — как сады,
Где на корне любящих мыслей,
Любящих слов расцветают цветы
И приносят плоды дел любви.*

10,25 Также нам следует продолжать собираться вместе, мы не должны *оставлять своего* поместного собрания, как делают *некоторые*. Эти слова можно рассматривать как общее увещание для всех верующих регулярно посещать церковь. Вне всякого сомнения, коллективные поклонения и служения даруют нам силу, утешение и духовную пищу.

Но этот стих можно расценить и как ободрение для христиан, живущих во времена гонений. В такие периоды велико искушение отгородиться от всех и стать тайным учеником, чтобы избежать ареста, позора и страданий.

По сути, этот стих предостерегает против вероотступничества. Оставить поместную общину — здесь означает отвернуться от христианства и вернуться к иудаизму. Во времена, когда писалось письмо, такое уже случалось и не раз. Необходимо было увещивать

друг друга, особенно ввиду близости возвращения Христа. Когда Он придет, все увидят, что гонимые, презируемые верующие стоят на стороне Победителя. Но до тех пор им необходимы стойкость и выносливость.

10,26 Здесь автор излагает свое четвертое суровое предупреждение. Как и в предыдущих случаях, это предупреждение направлено против греха вероотступничества, названного здесь преднамеренным грехом. Как уже говорилось, среди христиан царит значительное разногласие по вопросу о истинной природе этого *греха*. Суть их вкратце можно свести к вопросу, кто имеется здесь в виду:

1. Истинные христиане, намеренно оставляющие Бога и потому идущие в погибель?
2. Истинные христиане, которые уходят с истинного пути, но, тем не менее, спасены?
3. Те, кто какое-то время заявляет о своей принадлежности к христианству, посещает церковь, но потом преднамеренно отворачивается от Христа? Они никогда не были рождены свыше, а теперь никогда и не будут.

Независимо от того, какого мнения мы придерживаемся, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Лично мы считаем, что правильна третья точка зрения, потому что она в большей мере, чем другие, соответствует общему учению Послания к Евреям и всего НЗ.

Здесь, в стихе 26, о вероотступничестве говорится как о преднамеренном согрешении после *получения познания истины*. Это напоминает об Иуде, человеке, слышавшем Евангелие. Он знал все о пути спасения; он даже делал вид, что принял его, но потом сознательно его отверг.

Для такого человека *не остается более жертвы за грех*. Он решительно и окончательно отверг жертву Христа, принесенную однажды и навсегда. У

Бога нет другого пути спасения, который Он мог бы ему предложить.

В определенном смысле преднамерен всякий грех, но здесь автор говорит о вероотступничестве как о преднамеренном и чрезвычайно серьезном грехе.

То, что автор использует здесь местоимение “мы”, еще не означает, что он включает в это число и себя. В стихе 39 он со всей определенностью *отмежевывается* от тех, кто катится в погибель.

10,27 Когда нет никакой надежды на избавление, не остается ничего, кроме *страшного ожидания суда*. Вероотступника обновить покаянием невозможно (6,4). Он добровольно и вполне осознанно отделил себя от Божьей благодати во Христе. Ему уготована *ярость огня, готового пожрать противников*. Бессмысленно спорить, настоящий это огонь или символ чего-то. Слова здесь подобраны с явным намерением создать образ ужасающе сурового наказания.

Обратите внимание, что Бог зачисляет вероотступников в число Своих *противников*. Это говорит не просто о нейтралитете, а о враждебности их позиции по отношению к Христу.

10,28 В качестве фона для еще более ужасной участи вероотступника приводится страшная участь преступившего закон в ВЗ. Тот, кто нарушал закон *Моисея* и уклонялся в идолопоклонство, беспощадно *наказывался смертью*, если его вина была доказана показаниями *двух или трех свидетелей* (Втор. 17,2–6).

10,29 Вероотступник будет сочтен достойным еще более сурового наказания, потому что обладал большими привилегиями. Вся чудовищность его греха отображена в трех выдвинутых против него обвинениях:

1. Он *попирает Сына Божьего*. Некогда объявив себя последователем Иисуса, теперь он нагло заявляет, что не хочет иметь с Ним ничего

общего. Он отрицает, что нуждается в Христе как Спасителе и решительно отвергает Его как Господа.

В Японии есть распятие, которым пользовалось правительство во времена гонений на христиан. Это распятие клали на землю, и каждый должен был наступить на лицо Распятого. Нехристиане делали это без всяких колебаний, истинные христиане отказывались и умирали. Говорят, лицо Иисуса стерлось и покрылось грязью от множества ног, топтавших его.

2. Он *не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен. Кровь Христа, скрепившую Новый завет, он почитает бесполезной и несвятой. Этой Кровью ему было даровано много внешних привилегий. Благодаря общению с христианами он был освящен так же, как освящен неверующий муж, жена которого христианка (1 Кор. 7,14). Но это не означает, что он был спасен.*
3. Он *оскорбляет Духа благодати. Дух Божий дал ему понимание Благой Вести, обличил во грехе, указал на Христа как на единственное убежище для его души. Но он оскорбил милосердного Духа своим полным презрением к Нему и предлагаемому Им спасению.*

10,30 Преднамеренное отречение от возлюбленного Сына Божьего — грех колоссальной величины. Бог сурово осудит всех виновных в нем. Он сказал: *“У Меня отмщение, Я воздам”* (см. Втор. 32,35). *Отмщение* здесь означает полную справедливость. Когда это слово используется применительно к Богу, в нем нет и намек на мстительность или сведение счетов. Это просто воздаяние по заслугам. Зная характер Бога, мы можем быть уверены, что Он сделает все так, как сказал, и оплатит вероотступнику по справедливости.

И еще: Господь будет судить народ Свой. Господь отомстит и воздаст за

тех, кто действительно Ему принадлежит, но здесь, в стихе 30, речь, несомненно, идет о суде над нечестивыми.

Если то, что вероотступники здесь названы Его *народом*, для кого-то представляет проблему, то необходимо вспомнить, что они принадлежат Ему по праву творения, да и сами они какое-то время об этом заявляли. Он — их Создатель, хотя и не Искупитель, и когда-то они говорили, что принадлежат Ему, хотя и не poznали Его лично.

10,31 Урок для всех на все времена: не будьте в числе тех, кто попадет в *руки Бога* для суда, ибо это *страшно!*

Эти слова Писания написаны отнюдь не с целью внести сумятицу и беспокойство в разум тех, кто поистине принадлежит Христу. Они умышленно написаны в столь резком, вызывающем, беспощадно откровенном стиле, чтобы предупредить всех исповедующих имя Христа об ужасных последствиях ухода от Него.

10,32 В оставшихся стихах главы 10 автор называет три веские причины, почему первые еврейские христиане должны быть непоколебимы в своей преданности Христу.

1. К этому их должно побуждать пережитое.
2. Близость награды должна дарить им новые силы.
3. Страх вызвать Божье недовольство должен удерживать их от возвращения назад.

Итак, прежде всего, к преданности их должно побуждать уже пережитое. Заявив о своей вере в Христа, они превратились в мишень ожесточенных гонений; семьи отреклись от них, друзья их оставили, враги их преследовали. Но вместо того чтобы породить в их сердцах трусость и страх, страдания только укрепили их в вере. Несомненно, в какой-то мере они испытали восторг от сознания, что их сочли достойными понести бесчестье за имя Христа (Деян. 5,41).

10,33 Иногда переносить страда-

ния им приходилось в одиночку, когда кто-то один выставлялся на посмеяние для всеобщего надругательства и оскорблений. В других случаях они страдали вместе с прочими христианами.

10,34 Они не боялись посещать узников, страдавших за имя Христа, хотя была велика опасность, что их накажут как соучастников.

Когда власти конфисковали их имущество, они *приняли* это с радостью. Верность Иисусу они предпочли своему материальному имени. Они знали, что у них есть “наследство нетленное, чистое, неувядающее” (1 Пет. 1,4). Подобное отношение, так мало ценившее земное богатство, было поистине чудом Божественной благодати.

10,35 Автор называет и вторую причину их преданности: близость *воздаяния*. Пройдя через такие великие испытания, они не могли сдаться теперь. По сути, автор пишет: “Не упустите плоды ваших слез” (Ф. Б. Мейер). Сейчас они были ближе к исполнению Божьего обетования, чем когда-либо еще. Поворачивать назад было бы глупо.

Филиппс так перевел этот стих: “Не отрекайтесь от вашей надежды теперь — она несет с собой великую награду в грядущем мире”.

10,36 Больше всего они нуждались в *терпении*, решимости переносить гонения, а не пытаться от них укрыться ценой отречения от Христа. Ведь, *исполнив волю Божью*, они *получат* обещанную награду.

10,37 Эта будущая награда придет одновременно с возвращением Господа Иисуса; потому здесь и цитируется Аввакум (2,3): “*Ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит*”. У Аввакума этот стих гласит: “Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится”.

Винсент так пишет об этом изменении:

“В древнееврейском тексте место подлежащего в предложении занимает видение истребления халдеев... В тексте же Септуагинты в качестве подлежащего должен выступать или Господь, или Мессия. Поздние иудейские богословы относили эти слова к Мессии, что и было перенято автором Послания”.¹⁸

А. Дж. Поллок комментирует:

“И слова ВЗ, и измененная цитата в НЗ одинаково богодухновенны и в равной мере входят в Писание. “Оно” Аввакума относится к видению и связано с возвращением Христа для установления Своего Царства. В Послании к Евреям “оно” превращается в “Он” и относится к восхищению”.

Затем он делает несколько более общих замечаний на эту тему:

“Когда какой-то автор, под водительством Духа, цитирует ВЗ, из всего стиха он берет ровно столько, сколько необходимо для достижения целей Божественного Разума, при этом никогда не противореча данному стиху, но часто изменяя его, чтобы передать значение стиха ВЗ не дословно, а полнее раскрывая то, что Святой Дух намеревается сказать в НЗ. Никто, кроме Бога, не вправе так обращаться с Писанием. Тот факт, что Он делает так, и притом довольно часто, служит еще одним доказательством богодухновенности Слова. Бог — Автор Библии, и Он может цитировать Свои СОБСТВЕННЫЕ слова, изменять их и добавлять к ним то, что служит достижению Его целей. Если же Писание цитирует кто-то из нас, делать это мы должны с великой точностью. Мы не имеем права изменять в нем ни единой точки. Автор же Книги вправе сделать это. Не имеет особого значения, чье перо Он при этом использует: Моисея или Исаии, Петра или Павла, Матфея или Иоанна — все это Его произведение”.¹⁹

10,38 Последний стимул к стойкому долготерпению — страх перед недовольством Божиим. Продолжая цитировать Аввакума, автор показывает,

что жизнь, угодная Богу, — эта жизнь *веры: праведный*²⁰ *верою жив будет*. Эта та жизнь, которая высоко ценит Божьи обетования, видит невидимое, стойко стоит до самого конца.

Напротив, жизнь, негодная Богу, — жизнь отречения от Мессии и возврата к отжившим жертвоприношениям в храме; *если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя*.

10,39 Автор тут же отделяет себя и других верующих от *колеблющихся на погибель*. Он разделяет вероотступников и истинных христиан. Одни отступают от веры и погибают. Искренние христиане *стоят в вере* и, таким образом, сохраняют свои души от гибели, уготованной отступникам.

Этим упоминанием веры автор закладывает основу для более подробного обсуждения жизни, угодной Богу. Таким образом, мы подошли к известной одиннадцатой главе.

Б. Увещание к вере на примерах Ветхого Завета (Гл. 11)

11,1 Главная тема этой главы — проницательность и стойкость *веры*. Она указывает нам на людей из ВЗ, обладавших отменным духовным зрением, которые прошли через невероятные посрамления и страдания, но не отреклись от веры.

Конечно, в стихе 1 дана не четкая дефиниция веры, а описание того, что *вера делает* для нас. Благодаря ей *ожидаемое* становится таким же реальным, как если бы мы им уже обладали; она порождает непоколебимую *уверенность* в реальности и несомненности невидимых духовных благословений христианства. Другими словами, она приносит будущее в настоящее и невидимое делает видимым.

Вера — уверенность в том, что на Бога можно положиться. Это убежденность, что все сказанное Богом — правда и все обещанное Им — сбудется.

Вере необходимо основание — какое-то откровение Божье, какие-то Его

обетования. Она отнюдь не шаг в неизвестность. Она требует представления самых непоколебимых доказательств во вселенной и находит их в Слове Божьем. Она не ограничивается лишь возможным, а вторгается и в мир невозможного. Кто-то сказал: “Вера начинается там, где заканчивается возможное”. Если это возможно, то в нем нет места для славы Божьей.

Вера, могучая, на Бога взирающая вера

Улыбнется, услышав: “Это невозможно!”

Слово Божье правдиво, верно, абсолютно надежно,

Все, что Он обещал, исполнится в срок!

(Неизвестный автор)

В жизни веры тоже есть трудности и проблемы. Бог пропускает нашу веру через горнило суровых испытаний, чтобы посмотреть, искренна ли она (1 Пет. 1,7). Но, как сказал Джордж Мюллер: “Трудности — это дрожжи, на которых подходит тесто веры”.

11,2 Герои ВЗ ходили верой, а не видением и поэтому получили Божье одобрение. Все последующие стихи этой главы являют собой иллюстрацию того, каким образом Бог свидетельствовал им.

11,3 Вера предоставляет нам единственный, основанный на фактах отчет о сотворении. Бог был единственным, Кто при этом присутствовал. Он рассказывает нам, как это произошло. Мы верим Его Слову и поэтому знаем. Маккью констатирует: “Концепция о том, что Бог существовал до появления материи и Своим словом создал ее, находится вне пределов умозаключений или же наглядных доказательств. Она просто принимается верой”.

Верою познаем. Мир говорит: “Увижу, тогда поверю”. Бог говорит: “Поверишь, тогда увидишь”. Иисус сказал Марфе: “Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь?..” (Ин. 11,40). Апостол Иоанн писал: “Сие

написал я вам, верующим... дабы вы знали..." (1 Ин. 5,13). В духовных вопросах вера предшествует пониманию.

Веки устроены словом Божиим. Бог сказал — и возникла материя. Это полностью согласуется с научными открытиями людей, свидетельствующих, что материя по своей сути — энергия. Когда Бог сказал, Его слово породило поток энергии в форме звуковых волн. Они были преобразованы в материю, и возник мир.

Из невидимого произошло видимое. Энергия невидима; невидимы невооруженным глазом атомы, молекулы и газы; в своем же сочетании они становятся видимыми.

Факт сотворения, так, как он описан здесь, в Послании к Евреям (11,3), выше всех нареканий. Он никогда не претерпевал никаких коррекций, не испытает он их и в будущем.

11,4 Адам и Ева не включены в почетный список героев веры. Когда Еве нужно было решать, кто говорит правду — Бог или сатана, она отдала предпочтение сатане. Это, однако, не означает, что потом они не были спасены верою, символом которой стала одежда из шкур животных.

По-видимому, *Авелью* было открыто, что грешный человек может приблизиться к Богу только на основании пролитой крови. Возможно, он узнал об этом от родителей, чье общение с Богом было восстановлено лишь после того, как Он одел их в шкуры животных (Быт. 3,21). В любом случае он показал свою *веру* тем, что приходил к Богу с кровью *жертвы*. Жертва же Каина — овощи и фрукты, а значит, она была без крови. Авель иллюстрирует истину о спасении благодатью по вере. Каин символизирует бесплодные попытки человека спасти себя своими делами.

Джордж Каттинг указывает, "что Бог счел Авеля праведным отнюдь не за его личные превосходства, а по причине превосходства принесенной им жертвы и его веры в нее". С нами дело

обстоит точно так же: мы оправданы не за свой характер или добрые дела, но единственно благодаря превосходству жертвы Христа и нашему принятию Его.

Каин убил Авеля, потому что закон ненавидит благодать. Самоправедный человек ненавидит истину о том, что сам себя спасти он не может и что он должен положиться на любовь и милость Бога.

Но свидетельство Авеля сохранилось навсегда: *верою он говорит* до сих пор. В каком-то смысле вера наделяет голосовые связки человека способностью продолжать функционировать еще очень долго после того, как его тело опущено в могилу.

11,5 В какой-то момент своей жизни *Енох*, должно быть, получил от Бога обещание, что он уйдет на небеса, не увидев смерти. До того времени, рано или поздно, умирали все. Нигде не сказано ничего о том, что кто-то был *переселен*, не увидев смерти. Но Бог пообещал, и Енох поверил. Это было самое разумное, что Енох мог сделать. Что может быть благороднее доверия, питаемого творением по отношению к своему Творцу?

Именно так все и произошло! Триста лет Енох ходил перед невидимым Богом (Быт. 5,21–24) и потом сделал шаг в вечность. *Прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.* Жизнь веры всегда угодна Богу. Он любит, когда Ему доверяют.

11,6 *Без веры угодить Богу невозможно.* Никакое количество добрых дел не компенсирует нехватку *веры*. После всего сказанного и сделанного человек, отказываясь поверить Богу, тем самым называет Его лжецом. "Не верующий Богу представляет Его лживым" (1 Ин. 5,10). А как могут угодить Богу люди, называющие Его лжецом?

Вера — единственное, что позволяет Богу занять надлежащее Ему по праву место и ставит человека на его место. "Она несет Богу великую сла-

ву, — пишет У. Х. Макинтош, — потому что доказывает, что остроте Его глаза мы доверяем больше, чем своим собственным”.

Вера не только верит, что Бог существует, но и уверена, что Он вознаградит *ищущих Его*. В Боге нет ничего, во что человеку было бы невозможно поверить. Все упирается в вопрос, хочет ли он этого.

11,7 *Вера Ноя* основывалась на предупреждении Бога, что Он собирается уничтожить весь мир потопом (Быт. 6,17). За всю свою историю человечество еще никогда не видело потопа, более того, есть основания считать, что до того времени на земле не было и дождя (Быт. 2,5—6). Ной поверил Богу и построил *ковчег*, хотя, вероятно, жил далеко от судоходных водоемов. Над ним, несомненно, потешались и стар и млад. Но вера Ноя была вознаграждена: его семья спаслась, *мир* был осужден его жизнью и свидетельством, и он *сделался наследником праведности*, обретаемой на основании *веры*.

Возможно, многие первые христиане из евреев, которым написано это Послание, нередко задавали себе вопрос: если истина на их стороне, почему их так мало? И Ной сходит со страниц ВЗ, чтобы напомнить им, что в его дни правы были только восемь человек, весь же остальной мир погиб!

11,8 Живя в Уре Халдейском, Авраам, возможно, был идолопоклонником, когда однажды ему явился Бог и приказал перебраться на новое место жительства. В послушании *веры* он покинул дом и страну, *не зная, куда идет*. Несомненно, его друзья высмеивали его за такую глупость, Авраам же считал:

*“Я иду по дороге,
Ведущей меня в неведомое,
Но лучше с Богом идти во мраке,
Чем самому в ярком свете,
Лучше верой идти вместе с Ним,
Чем одному своим видением”.*

Эллен Аннис Кастерлайн

Постороннему наблюдателю путь веры может показаться безумным и опрометчивым, но тот, кто знает Бога, будет с радостью идти за Ним вслепую, не зная всего маршрута заранее.

11,9 Бог обещал Аврааму Ханаанскую *землю*. Она действительно ему принадлежала. Тем не менее, единственное, чем он на ней владел, была пещера, где погребали мертвых. Вместо того чтобы обзавестись недвижимостью, он довольствовался жизнью в *шатрах*, которые символизировали странничество. Какое-то время он относился к Ханаану так, как если бы это была *чужая* страна.

В этих странствиях его сопровождали сын и внук. Его праведный пример наложил свой отпечаток и на их отношение к земле, хотя они были *со-наследниками того же обетования* и знали, что земля будет принадлежать им.

11,10 Почему же Авраам так равнодушно относился к недвижимому имуществу? Потому что *он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог*. Он страстно желал не сиюминутного, материального, а вечного. В оригинале и перед “*городом*”, и перед “*основанием*” стоит определенный артикль (который соответствует указательному местоимению в русском языке) — *этот город, это основание*. Вера принимает во внимание только один *город*, достойный этого названия, единственный, который стоит на *незыблемом основании*.

Бог — архитектор этого небесного города, Он же — его *строитель*. Это образцовый город, без трущоб, отравленного воздуха, загрязненной воды, без всех тех проблем, от которых страдают все наши мегаполисы.

11,11 *Верою Сарра получила силу* зачать в девяностолетнем возрасте. Повествование ясно указывает, что она уже вышла из того возраста, когда могла бы родить ребенка. Но она знала, что Бог обещал дать ей младенца и не может взять Свое слово назад. Она

непоколебимо верила в то, что Он сделает все, что обещал.

11,12 Когда родился Исаак, Аврааму было примерно 99 лет. С человеческой точки зрения он уже не мог стать отцом, но раз Бог обещал ему многочисленное потомство, это должно было произойти.

Через Исаака Авраам стал отцом неисчислимой земной семьи — еврейского народа. Через Христа он стал отцом неисчислимой духовной семьи, то есть всех верующих всех последовавших за этим веков.

Песок на берегу морском, вероятно, служит символом его *земного* потомства, в то время как *звезды на небе* символизируют *небесный* народ.

11,13 Патриархи *все умерли в вере*. При своей жизни они не увидели исполнения Божественных обетований. Авраам, например, никогда не увидел своего многочисленного потомства. Еврейский народ никогда не владел всей обещанной ему землей. Святые ВЗ не увидели исполнения обетования о Мессии. Но их вера, подобно телескопу, позволяла им видеть *обетования* совсем рядом, так что в Писании они изображены радостно приветствующими их приближение.

Они осознавали, что этот мир не был их вечным пристанищем. Они довольствовались жизнью *странников и пришельцев*, отказываясь следовать призывам обосноваться здесь поудобнее. Они желали пройти через этот мир, не позаимствовав ни одной из его характерных черт. У них были сердца пилигримов.

11,14 Своей жизнью они ясно *показывали, что ищут отечества*. Вера посеяла в их сердцах тоску по родине, удовлетворить которую все радости Ханаана были не в состоянии. В них жило стремление к другой, лучшей земле, которую они могли бы назвать домом.

11,15 Сказав, что они искали отечество, автор поясняет, что здесь он

имеет в виду отнюдь *не ту* землю, где они родились. Если бы Авраам захотел вернуться в Месопотамию, он мог бы это сделать, но та земля уже не была для него отечеством.

11,16 На самом же деле они искали *небесное* отечество. Это довольно примечательно, если вспомнить, что большинство обещаний народу израильскому относились к материальным благословениям на земле. Но у них была и небесная надежда, и именно эта надежда давала им силы относиться к этому миру как к чужой стране.

Такой дух странничества особенно угоден Богу. Дарби пишет: “Он не стыдится называться Богом тех, чей удел и сердце — на небесах”. *Он приготовил им город*, и в нем они обретут покой, довольство и совершенный мир.

11,17 Мы подходим к величайшему испытанию *веры* Авраама. Бог приказал ему принести в жертву своего единственного сына — *Исаака*. Не колеблясь, Авраам послушно пустился в путь, чтобы принести в жертву Богу самое дорогое из сокровищ своего сердца. Неужели не обратил внимание на то, перед какой, казалось бы, неразрешимой дилеммой он оказался? Бог обещал дать ему бесчисленное потомство. Исаак был его единственным сыном. Аврааму было уже 117, а Сарре — 108 лет!

11,18 Обещание великого множества потомков должно было исполниться в *Исааке*. Дилемма заключалась вот в чем: если бы Авраам умертвил Исаака, то как бы это обещание могло исполниться? Исааку в то время было лет 17, и он не был женат.

11,19 Авраам знал, что обещал Бог, все остальное было неважно. Он пришел к выводу, что если Бог потребовал от него заколоть собственного сына, то Бог же и *воскресит его из мертвых*, чтобы исполнить Свое обещание.

До этого момента не было отмечено ни одного случая воскресения из мертвых. Ничего подобного в истории

человечества еще не случилось. Авраам в буквальном смысле слова изобрел идею о воскресении. Вера в Божье обетование привела его к заключению, что Богу придется воскресить Исаака.

В переносном смысле Авраам действительно *получил* Исаака из мертвых. Всем своим существом он покорился тому факту, что Исаак должен умереть. Бог вменил ему в заслугу этот поступок. Но, как точно подметил Грант, Господь “не дал сердцу Авраама познать ту жестокую боль, что познает Его собственное сердце”. Он приготовил овна, который должен был занять место Исаака, и единственный сын был возвращен отцу.

Прежде чем мы расстанемся с этим выдающимся примером веры, необходимо отметить два момента. Первый: в намерения Бог никогда не входило, чтобы Авраам убил своего сына. Бог никогда не требовал от Своего народа человеческих жертвоприношений. Он испытал веру Авраама и увидел, что она искренняя, а потом Он отменил Свой приказ.

Второй: вера Авраама в обетование о многочисленном потомстве испытывалась на протяжении ста лет. Патриарху было семьдесят пять, когда ему в первый раз был обещан сын. Он ждал двадцать пять лет, прежде чем родился Исаак. Исааку было семнадцать, когда Авраам повел его на гору Мориа, чтобы принести в жертву Богу. Исааку было сорок, когда он женился, и прошло еще двадцать лет, прежде чем родились его близнецы. Авраам умер в возрасте 175 лет. В то время все его потомство составляли семидесятипятилетний сын и двое пятнадцатилетних внуков. И тем не менее он “не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное” (Рим. 4,20–21).

11,20 Нам, с нашим западным об-

разом мышления, трудно понять, что такое необычное было в вере *Исаака, Иакова* и Иосифа, как она описана в последующих трех стихах. *Исаак*, например, обрел место в зале славы героев веры потому, что призвал будущие благословения на *Иакова и Исава*. Что в этом такого примечательного?

Еще до рождения детей Господь объявил Ревекке, что мальчики станут родоначальниками двух народов и что старший (Исав) будет служить младшему (Иакову). Исав был любимцем Исаака и, как старший сын, должен был получить от отца лучшую долю в наследстве. Но Ревекка и Иаков обманули почти ослепшего Исаака, и лучшее благословение он дал *Иакову*. Когда их разговор был раскрыт, Исаак пришел в страшную ярость. Однако он не забыл слова Божьего, что старший будет служить младшему и, несмотря на то что любил Исава больше, осознал, что все должно остаться так, как есть.

11,21 В жизни *Иакова* было немало бесславных страниц, тем не менее ему воздается честь как герою веры. С годами его характер улучшился, и умер он в расцвете славы. *Благословляя* Ефрема и Манассию, *сыновей Иосифа*, он скрестил руки так, чтобы благословения старшего сына пали на Ефрема, младшего. Несмотря на протесты Иосифа, Иаков настоял на том, чтобы благословение осталось в силе, потому что это был порядок, указанный Господом. Его физическое зрение ослабло, зато зрение духовное было острым как никогда. Последнее, что мы видим на закате жизни Иакова, это его фигура, склонившаяся в поклонении, опираясь на посох. Ч. Г. Макинтош так подводит этому итог:

“Конец жизненного поприща Иакова представляет собой чудный контраст со всем предыдущим характером его столь богатой событиями жизни. Он напоминает нам ясный вечер, сменивший собою бурный день; солнце, весь день скрывавшееся за тучами и туманом,

*сияет во всем своем великолепии и красоте; последние лучи его золотят запад, предвещая прекрасное завтра. Так было и с престарелым патриархом. Все действия, запятнавшие его жизнь, все его хитрости, уловки при заключении сделок, ловкачество, его эгоистические опасения, плод его неверия — все эти темные стороны его природного характера и земли ушли в прошлое, и он предстает перед нашим взором во всем спокойном величии веры, раздающий благословения, определяющий преимущества своих сыновей, обнаруживая при этом святую чуткость, которую можно приобрести лишь в тесном общении с Богом”.*²¹

11,22 Вера Иосифа при его кончине тоже была сильна. Он верил обетованию Бога вывести народ израильский из Египта. Благодаря вере, уже тогда перед его мысленным взором стоял Исход. Он был так уверен в нем, что наказал своим сыновьям взять его кости с собой и похоронить их в Ханане. “Следовательно, — пишет Уильям Линкольн, — хотя он был окружен всем великолепием и пышностью Египта, его сердце было не там, а со своим народом в его грядущей славе и благословениях”.²²

11,23 По сути, здесь нам представлена вера родителей Моисея, а не его самого. Смотря на младенца, они видели, что дитя прекрасно, но это была не просто физическая красота. Они видели, что этому ребенку уготована особая участь, что Бог избрал его для особого труда. Их вера в то, что Бог обязательно достигнет Своих целей, придала им мужество послушаться царского повеления и три месяца прятать ребенка.

11,24 Верою уже сам Моисей смог отказаться от многого. Окруженный роскошью египетского дворца, владеющий всем, чего люди с таким ожесточением добиваются, он познал, “что не обладание вещами, а отказ от них несет истинный покой” (Дж. Грегори Мэнгл).

Во-первых, он отказался от славы Египта. Он был приемным сыном фараоновой дочери, и ему, таким образом, было гарантировано место среди элиты страны, а может быть, даже и престол фараона. Но в его венах текла кровь еще более благородная — кровь земного избранного народа Божьего. Обладая этим саном, он никак не мог унизиться до положения члена царской семьи Египта. Достигнув совершеннолетия, он сделал свой выбор. Он не собирался скрывать свою национальную принадлежность ради нескольких коротких лет земной славы. Результат? Память о нем увековечена не в двух строках иероглифов на какой-нибудь мрачной гробнице, а в Божьей вечной Книге. Вместо того чтобы очутиться в музее как одна из египетских мумий, он обрел славу как человек Божий.

11,25 Во-вторых, он отказался от наслаждений Египта. Возможность быть вместе со страдающим народом Божьим значила больше, чем потворство своим желаниям и прихотям. Честь разделить судьбу своего мучимого народа несла ему большее удовлетворение, чем кутежи при дворе фараона.

11,26 В-третьих, Моисей отвернулся от египетских сокровищ. Благодаря вере он смог увидеть, что легендарные сокровищницы Египта теряли всякую ценность в лучах вечности. Поэтому он избрал для себя то же поношение, какое позже возьмет на Себя и Мессия. Верность Богу и любовь к Его народу значили для Моисея больше, чем все сокровища фараона. Он знал, что с его смертью толку от них не будет.

11,27 В-четвертых, отрекся он также и от египетского правителя. Черпая мужество в вере, Моисей покинул страну рабства, не убоявшись гнева царского. Этим он однозначно порвал с обычаями мира. Он столь мало боялся фараона, потому что столь же много боялся Бога. Его взгляд был прикован

к Тому, Кто есть “блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, Единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь” (1 Тим. 6,15–16).

11,28 И наконец, он отверг религию Египта. Учреждая *Пасху и совершая пролитие крови*, Моисей навеки демонстративно дистанцировался от египетского идолослужения. Он бросил вызов всей его религиозной системе. Спасение ему несла кровь агнца, а не воды Нила. В результате *истребитель* пощадил *первенцев* израильтян, но убил египетских.

11,29 Сначала создавалось впечатление, что Красное море несло еврейским беженцам гибель. Преследуемые по пятам врагом, они, казалось, попали в ловушку. Но, послушные Божьему слову, они двинулись вперед, и воды расступились: “...и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды” (Исх. 14,21). Когда *египтяне* попытались последовать за ними, колеса их колесниц увязли в песке, воды вернулись на свое привычное место, и армия фараона утонула. Таким образом, Красное море стало мощной дорогой избавления для израильтян и смертным приговором для египтян.

11,30 Окруженный высокими стенами, город *Иерихон* был первым военным объектом израильтян при завоевании Ханаана. Человеческий разум заявил бы, что взять такую неприступную крепость под силу лишь огромной армии. Но у веры совсем другие методы. Для того чтобы достичь Своих целей, Бог пользуется стратегией, которая человеку может показаться глупой. Господь приказал Своему народу семь дней обходить город. На седьмой день от них требовалось обойти его семь раз. Священникам следовало громко трубить в свои трубы, народ должен

был громко кричать, и *стены* падут. Военные эксперты отказались бы от такого метода как от нелепого. Но он возымел действие! Оружие в духовном сражении тоже не от мира сего, но в нем заложена Божественная сила для разрушения твердынь (2 Кор. 10,4).

11,31 Мы не знаем, когда *блудница Раав* начала поклоняться Господу, но совершенно ясно, что она это делала. Она оставила лжерелигию Ханаана и приняла иудаизм. Ее вера подверглась суровому испытанию, когда порог ее дома переступили еврейские соглядатаи. Кому она будет верна: своей стране и соотечественникам или же Господу? Раав решила встать на сторону Господа, даже если это и означало предать свою страну. Благодаря теплому приему, который она оказала *соглядатаям*, она и ее семья были пощажены, тогда как ее непокорные соседи погибли.

11,32 Здесь автор задает риторический вопрос: “*И что еще скажу?*” Он уже привел впечатляющий перечень людей, продемонстрировавших во времена ВЗ веру и долготерпение. Сколько еще имен надо перечислить, чтобы донести до читателя эту истину?

У него нет недостатка в примерах, вот только время поджигает. Более подробное описание займет слишком много времени, поэтому автор ограничивается лишь перечислением некоторых имен, а также триумфов и испытаний веры.

Вот *Геден*, чья армия была сокращена с 32 000 до 300 человек. Сначала домой были отправлены робкие, затем те, кто слишком высоко ценил личные удобства. С ядром истинных последователей Геден изгнал мадианитян.

Потом был *Варак*. Призванный возглавить Израиль в битве с ханаанским войском, он согласился на это только при условии, что с ними пойдет Девора. Несмотря на это, Бог видел его великое упование и внес его имя в список мужей веры.

Самсон тоже относится к тем изра-

ильтянам, чьи слабости были очевидны. Тем не менее Бог увидел веру, которая дала Самсону силы голыми руками убить молодого льва, уничтожить тридцать филистимлян в Аскалоне, убить тысячу филистимлян ослиной челюстью, унести ворота Газы и, наконец, разрушить храм Дагона, убив в момент своей смерти больше филистимлян, чем за всю жизнь.

Несмотря на то что он родился вне брака, *Иеффай*, тем не менее, стал судьей, спасшим народ от аммонитян. Он — яркий пример того, как вера дает человеку силы подняться выше своего происхождения и окружающей среды и влиять на ход истории во славу Бога.

Верой лунится поединок *Давида* с Голиафом, его благородное поведение по отношению к Саулу, захват Сиона и другие бесчисленные эпизоды. В псалмах вера Давида обрела форму раскаяния, хвалы и пророчества.

Самуил — последний судья Израиля и его первый пророк. Во времена, когда на священство легла зловещая тень духовного банкротства, он стал Божьим посланцем к народу. Это одна из величайших фигур в истории Израиля.

Добавьте к приведенному списку других *пророков*, благородных глашатаев Божьих, людей с необычно чуткой совестью, которые лучше умрут, но не солгут, которые предпочтут уйти на небеса с чистой совестью, чем остаться на земле с запятнанной.

11,33 От перечисления имен людей веры автор теперь переходит к описанию их подвигов. Они *побеждали царства*. Здесь на память приходит Иисус Навин, судьи (которые в действительности были военными предводителями), Давид и другие.

Они *творили правду*. Соломон, Аса, Иосафат, Иоас, Езекия и Иосия вошли в историю как цари, во времена которых царила праведность, хотя сами они и не были совершенны.

Они *получали обетования*. Под этим может подразумеваться, что Бог за-

ключал с ними заветы, как это было в случае с Авраамом, Моисеем, Давидом и Соломоном; или же они получали исполнение Божьих обетований, что наглядно демонстрировало истинность Его слов.

Они *заграждали уста лвам*. Ярчайшим примером этому служит Даниил (Дан. 6,22), но нам не следует забывать и Самсона (Суд. 14,5–6), и Давида (1 Цар. 17,34–35).

11,34 Они *угашали силу огня*. Жаркий огонь в печи только и смог, что сжечь путы трех молодых евреев и освободить их (Дан. 3,25). Таким образом, он оказался замаскированным благословением.

Избегали острия меча. Давид спасся от злобных нападок Саула (1 Цар. 19,9–10), Илия спасся от смертоносной ненависти Иезавели (3 Цар. 19,1–3), Елисей спасся от сирийского царя (4 Цар. 6,15–19).

Укреплялись от немощи. В анналах веры есть немало символов слабости. Аод, например, был левшой и тем не менее убил моавитского царя (Суд. 3,12–22). Иаиль, представительница “слабого пола”, убила Сисару колом от шатра (Суд. 4,21). Нападая на стан мadianитян, Гедеон был вооружен глиняными кувшинами и одержал победу (Суд. 7,20). Самсон сокрушил тысячу филистимлян ослиной челюстью (Суд. 15,15). Все они — наглядное подтверждение той истины, что Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное (1 Кор. 1,27).

Были крепки на войне. Вера придавала людям сверхъестественную силу, позволяя побеждать противника, во много раз их превосходящего.

Они *прогоняли полки чужих*. Зачастую плохо вооруженные и намного уступающие противнику по численности, армии Израиля одерживали легкую победу, приводя противника в замешательство, а всех остальных — в изумление.

11,35 Женщины *получали умерших*

своих воскресшими. Примеры этому — вдова из Сарепты (3 Цар. 17,22) и женщина из Сонама (4 Цар. 4,34).

Но у веры есть и другое лицо. В дополнение к тем, кто совершил невероятные подвиги, были и те, кто испытывал невероятные страдания. Последние в глазах Божьих столь же ценны, что и первые.

Из-за своей веры в Господа некоторые должны были пройти через жестокие пытки. Отрекись они от Него, их тут же освободили бы; но они предпочитали умереть и вновь воскреснуть в небесной славе, чем продолжать жизнь с клеймом предавших Бога. Во времена Маккавеев Антиох Епифан одного за другим казнил на глазах друг у друга мать и ее семь сыновей. Они отвергли его предложение отпустить их ради того, чтобы *получить лучшее воскресение*, то есть лучшее, чем просто продолжение жизни на земле. Моррисон пишет:

*“Итак, это тоже плод веры, когда она приносит человеку не избавление, а во времена, когда ему избавление предлагают, дает великое мужество это избавление отвергнуть. Бывают времена, когда о вере свидетельствует то, что человек отвергает. Есть избавление, которое вера заключает в объятия. Есть избавление, которое вера отталкивает. Их пытаются и мучат, но они не принимают предлагаемого им избавления, и это служит знаком и печатью их верности. Бывают минуты, когда самым громким свидетельством веры служит категорический отказ перейти в большую комнату”.*²³

11,36 Другие испытали поругания и побои, были в узах и в темнице. За свою преданность Богу Иеремия познал все эти формы наказания (Иер. 20,1–6; 37,15). Иосиф тоже был брошен в темницу за то, что страдание предпочел греху (Быт. 39,20).

11,37 Они были побиваемы камнями. Иисус напомнил книжникам и фарисеям, что их предки убили Захарию

между храмом и жертвенником (Мф. 23,35).

Они были *перепиливаемы*. Предание утверждает, что именно так царь Манассия казнил Исаию.

Они *были подвергаемы пыткам*. Возможно, здесь описываются ужасные испытания, которые применяли к верующим, желая вынудить их пойти на компромисс, отречься, согрешить или каким-нибудь другим образом отказаться от своего Господа.

Они *умирали от меча*. Именно эту цену заплатил Урия за то, что принес царю Иоакиму Божью весть (Иер. 26,23); но эти слова больше относятся к массовому убийству, подобному тому, что имело место во времена Маккавеев.

Они *скитались в милоях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления*. Мурхед комментирует:

*“Отрекись они только от Бога и поверь лжи мира, они могли бы нежиться в шелках и бархате, наслаждаться роскошью в княжеских дворцах. Вместо этого они скитались в одежде из шкур овец и коз; в глазах мира они и сами были ничуть не лучше этих животных, и все равно они радовались тому, что их считали пригодными лишь на заклание”.*²⁴

Они мужественно переносили нищету, лишения и гонения.

11,38 Мир обращался с ними так, как если бы они не имели права жить на земле. Но Дух Божий вставляет здесь замечание, что все было как раз наоборот — это мир был недостойн их.

Они *скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли*. Лишенные домов, оторванные от семей, преследуемые, подобно диким зверям, выброшенные из общества, они переносили жару и холод, скорби и бедствия, но сохраняли верность своему Господу.

11,39 Хотя Бог свидетельствует о вере этих героев ВЗ, тем не менее они умерли, не получив *обещанного*. Они не дожили до того времени, когда могли бы увидеть приход долгожданного

Мессии или насладиться благословениями, которые несет Его служение.

11,40 Бог приготовил для нас *не-что лучшее*. Он устроил все так, чтобы они не без нас достигли совершенства. Их совесть никогда не могла быть чистой в том, что касается греха, и они не начнут наслаждаться полным совершенством прославленного тела на небесах, пока мы все не будем восхищены, чтобы встретить Господа в воздухе (1 Фес. 4,13–18). Души святых ВЗ уже сейчас совершенны в присутствии Господа (Евр. 12,23), тела же их не воскреснут из мертвых, пока Господь не вернется за Своим народом. Лишь тогда они смогут насладиться совершенством славы воскресения.

Другими словами, верующие ВЗ находились далеко не в таком привилегированном положении, как мы. Но подумайте об их изумительных триумфах и огромных испытаниях! Подумайте об их подвигах и долготерпении! Они жили по ту сторону креста; мы же живем в лучах его полной славы. Как же выглядит наша жизнь на фоне их жизни? Не услышать призыва главы 11 Послания к Евреям просто невозможно.

В. Увещание надеяться на Христа (Гл. 12)

12,1 Нам не следует забывать, что это Послание написано людям преследуемым и гонимым. Оставив иудаизм ради христианства, они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Опасность того, что страдания они истолкуют как знак Божьего недовольства, была велика. Они могли пасть духом и сдаться. Хуже того, их могло терзать искушение вернуться к храму и его ритуалам.

Им не следовало считать свои страдания уникальными. Многие из свидетелей, описанных в главе 11, жестоко страдали из-за своей верности Господу и тем не менее выстояли. Если же они, не наделенные столь огромными

привилегиями, как мы, смогли проявить непоколебимую выдержку, то какое же великое долготерпение должны явить мы, получившие все преимущества христианства?

Они окружают нас как великое *облако свидетелей*. Это не означает, что они наблюдают за происходящим на земле. Они свидетельствуют нам своей жизнью веры и долготерпения и подают пример, которому мы должны следовать.

При чтении этого стиха неизменно возникает вопрос: “Могут ли святые на небесах видеть нашу жизнь на земле или знать, что у нас на сердце?” Единственное, что можно утверждать со всей определенностью, это то, что они знают, когда какой-либо грешник обретает спасение: “Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии” (Лк. 15,7).

Жизнь христианина — это марафонский забег, требующий от него дисциплины и выдержки. Мы должны без сожаления отбросить все, что затруднит наше движение. Это могут быть вещи, сами по себе хоть и безвредные, но, тем не менее, мешающее продвижению: имущество, семейные узы, любовь к удобствам, тяжесть на подъем и т. д. В правилах олимпийских игр нет слов, запрещающих легкоатлету взять с собой запас провианта, но тогда он не сможет выиграть забег.

Мы должны *свергнуть с себя и запынающий нас грех*. Здесь может подразумеваться любой грех, но в особенности грех неверия. Мы должны безоглядно верить обещаниям Божиим, пребывая в полной уверенности, что жизнь веры непременно одержит победу.

В большой опасности находится тот, кто считает, что наше *поприще* — не особо обременительный небольшой забег, что все в христианской жизни окрашено в розовые тона. Мы должны быть

готовы продвигаться вперед, продвигаясь сквозь испытания и искушения.

12,2 На протяжении всего забега мы должны, игнорируя все остальное, не спускать глаз с *Иисуса*, самого главного из всех прошедших эту дистанцию. А. Б. Брюс пишет:

*“Сразу бросается в глаза, что Один стоит намного выше всех остальных... Человек, первым в совершенстве реализовавший идею жизни верой... безропотно переносящий жестокие муки креста и, несмотря на его позор, укрепляемый верой, которая столь живо видела грядущие радость и славу, что изглаживала осознание испытываемой сейчас боли и позора”.*²⁵

Он — *начальник* нашей веры в том смысле, что дал нам единственно совершенный образец, какой должна быть жизнь веры.

Он — *совершитель* нашей веры. Он не только начал этот забег, но и пришел к финишу победителем. Маршрут Его забега пролегал от небес к Вифлеему, затем к Гефсимании и Голгофе, потом к могиле и снова на небеса.

Ни разу Он не споткнулся, не попытался повернуть назад. Его взгляд был прикован к грядущей славе, когда все искупленные будут рядом с Ним всю вечность. Это давало Ему силы не думать о позоре и стойко перенести страдания и смерть. Сегодня Он *воссел одесную престола Божьего*.

12,3 Здесь картина сменяется с забега на сражение с грехом. Наш неустрашимый полководец — Господь Иисус; никто еще не *претерпел такое над Собою поругание*, как Он. Всякий раз, когда нам угрожает опасность *изнечность* и *ослабеть душой*, необходимо задуматься над тем, через что пришлось пройти Ему. По сравнению с этим все наши беды покажутся пустячными.

12,4 Мы участвуем в бесконечной битве с грехом. Но все равно мы еще *не до крови сражались*, то есть не до смерти. *Он же — до смерти!*

12,5 Здесь изложен христианский взгляд на страдания. Почему в жизнь верующего вторгаются гонения, испытания, болезнь, боль, горе и беды? Знаменуют ли они собой Божий гнев или неодобрение? Или же это происходит случайно? Как мы должны на них реагировать?

Эти стихи учат нас, что страдания составляют неотъемлемую часть воспитательного процесса детей Божьих. Хотя они и не исходят от Бога, Он позволяет им войти в нашу жизнь, а потом берет над ними верх — к Своей славе, для нашего блага и благословения других.

Ничто не происходит с христианином случайно. Трагедии — замаскированные благословения, а разочарования — приглашение прийти к Нему. Неблагоприятные жизненные обстоятельства Бог использует для преобразования нас в образ Христа.

Итак, автор наставляет первых христиан из евреев помнить слова из книги Притч (3, 11–12), где Бог обращается к ним как к *сынам*. Там Он предостерегает их: не презирать Его наказание и не терять мужества при Его обличении. Если они воспротивятся или сдадутся, то польза от Его воспитательных мер сведется к нулю, и они не смогут ничему научиться.

12,6 Читая такие слова, как “наказывает”, “наказание”, мы сразу же думаем о каре. Но здесь под наказанием подразумевается лишь обучение, или воспитание, ребенка. Составными частями этого процесса являются наставление, наказание, исправление и предупреждение. Их главная цель — взрастить христианские достоинства и искоренить зло. В данных стихах наказание — не кара за проступки, а воспитание посредством гонений. Приведенные стихи из Притч ясно утверждают, что Божье наказание — доказательство Его любви, и избежать его не дано ни одному из Его сыновей.

12,7 Покорно принимая Божье на-

казание, мы позволяем Его дисциплинарным мерам формировать нас по Его образу. Если мы попытаемся воспрепятствовать Его воспитательным мерам, Ему придется учить нас дальше, применяя более действенные, а значит, и более жесткие методы. В Божьей школе тоже есть несколько ступеней, и в следующий класс мы переходим лишь тогда, когда усвоим учебный материал предыдущего.

Поэтому, когда нас посещают испытания, мы должны осознавать, что Бог обращается с нами как с *сынами*. Если между отцом и сыном нормальные отношения, то отец воспитывает сына, потому что любит его и желает ему блага. Бог любит нас слишком сильно, чтобы пустить наше развитие на самотек.

12,8 В духовной области те, кто не познал дисциплины Божьей, — *незаконные дети*, не имеющие с Его *сыновьями* ничего общего. Ведь садовник обрезает не сорняки, он обрезает виноградные лозы. В этом духовный мир живет по тем же правилам, что и мир природы.

12,9 Многих из нас наказывали наши *плотские родители*. Но мы не истолковывали это как проявление ненависти к нам. Мы понимали, что они заботились о нашем благополучии, и уважали их.

Насколько же *большее* уважение должны мы оказывать воспитанию *Отца духов*, *чтобы жить!* Бог — *Отец* (или Источник) всех существ, которые являются духами или у которых есть дух. Человек — это дух, обитающий в человеческом теле. Покорившись Богу, мы можем наслаждаться жизнью в истинном смысле этого слова.

12,10 Дисциплинарные меры земных родителей далеки от совершенства. Они действительны лишь в течение какого-то ограниченного периода времени, то есть в детстве и подростковом возрасте. Если в то время они не имели успеха, то дальше пользы от них уже

не будет. Эти меры принимались *по их произволу*, в соответствии с тем, что родители считали правильным. Иногда они весьма заблуждались на этот счет.

Божье наказание всегда совершенно. Его любовь бесконечна, Его мудрость непогрешима. Он никогда не наказывает по Своей прихоти, но всегда — *для нашей пользы*. Его цель — *чтобы нам иметь участие в святости Его*. Праведность невозможно обрести нигде, кроме как в школе Бога. Джоветт замечает:

*“Цель Божьего наказания — не покарать, а созидать. Он наказывает, чтобы нам иметь участие в святости Его. В фразе “чтобы нам иметь” скрыто указание направления, и указывает она на очищенную, облагороженную жизнь. Зажженный Им огонь — это не костер, пылающий небрежно и неосторожно и пожирающий ценные вещи; это пламя, горящее в рафинирующей печи, и возле него сидит кирпичных дел мастер, непоколебимо, терпеливо и нежно выплавляя святость из беспечности и устойчивости из слабости. Бог творит всегда, даже когда использует неяркие средства благодати. Он производит плоды и цветы Духа. Его любовь всегда в поисках прекрасного”.*²⁶

12,11 В настоящий момент всякое наказание причиняет боль. *Но после наученным через него оно доставляет мирный плод праведности*. Вот почему часто встречаются свидетельства, подобные признанию Лесли Вэархед:

“Как и все, я обожаю солнечные высоты жизни, изобилующие здоровьем, счастьем и успехом, но в промозглой тьме страха и поражения я узнала о Боге и о себе намного больше, чем могла бы узнать, купаясь в солнечных лучах. Ведь сокровища хранятся и во тьме. Эта тьма, благодарение Богу, проходит. Но то, чему ты в ней научился, остается с тобой навсегда. “Испытания, — писал епископ Фенелон, — которые, как вам кажется, стали между вами и Богом,

обернутся узами, еще крепче связывающими вас с Ним, если вы пройдете через них в смиреннии. Все, потрясающее нас до глубины души и задевающее нашу гордость, приносит нам больше пользы, чем то, что воодушевляет и ободряет нас”.²⁷

Задумайтесь над свидетельством Ч. Г. Спердженна:

“Боюсь, что вся та благодать, которую я познал в свои счастливые, свободные от забот и тревог часы и минуты, уместилась бы в детских ладонях. Но все то доброе, что я вынес из времен скорби, боли и печали, поистине необъятно. Есть ли у меня что-то хорошее, над чем не потрудились бы молот и наковальня? Горе и бедствие — самое лучшее украшение для моего дома”.²⁸

12,12 Столкнувшись с неблагоприятными обстоятельствами в жизни, верующие не должны сдаваться, их ослабевшая вера может оказать отрицательное воздействие на других. Опустившиеся руки должны быть укреплены для служения живому Христу. Ослабевшие колена должны обрести силу для настойчивой молитвы.

12,13 Храмающие ноги должны быть направлены на прямые пути христианского ученичества. Вильямс пишет:

“Всякий, кто всем сердцем следует за Господом Иисусом, утаптывает этот путь для слабых братьев; тот же, кто не следует за Ним всегда и во всем, оставляет за собой колеи и колдобины и порождает духовных калек”.²⁹

Г. Х. Ланг проиллюстрировал это так:

“Утомленный дорогой и измученный порывами бури путник остановился, охваченный глубочайшим унынием, скованный безволием. Плечи его опущены, руки ослабли, колени подгибаются — он готов сдаться и опуститься на землю. До такого состояния, по словам автора, может дойти пилигрим Божий.

Но вот к нему приближается другой путник и, излучая уверенность, с доброй улыбкой и твердостью в голосе говорит: “Взбодрись, выпрямись, твердо встань

на ноги, соберись с духом. Ты уже прошел долгий путь, не отказывайся от того, что досталось тебе тяжелым трудом. В конце пути тебя ждет дворец. Посмотри: вон там прямая дорога к нему; ступай прямо по ней; проси великого Врача исцелить тебя от немощей... Наш Господин уже прошел этим же непростым путем к дворцу Бога; многие до тебя прошли по нему до конца; многие еще в пути; ты не один. Только не сдавайся, иди, и ты придешь к цели и получишь награду”.

Счастлив тот, кто знает, какими словами подкрепить изнемогающего (Ис. 50,4). Счастлив тот, кто принимает слова увещания (Евр. 13,22). И трижды счастлив тот, чья вера настолько сильна и проста, что он не усомнится в Господе, когда Его наказание сурово”.³⁰

12,14 Христианин изо всех сил должен стараться иметь мир со всеми людьми и во всякое время. Но особую важность это наставление обретает в периоды гонений, когда некоторые оставляют веру, когда нервы напряжены. В такие моменты велико искушение дать выход своему разочарованию и страху, напустившись на самых дорогих и близких.

Также нам следует стремиться к святости, без которой никто не увидит Господа. О какой святости здесь говорится? Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо вспомнить, что, говоря о святости верующих, НЗ перечисляет, по крайней мере, три ее вида.

Прежде всего, при обращении верующий обретает святость в том, что касается его положения перед Богом; он отделен от мира для Бога (1 Кор. 1,2; 6,11). Благодаря своему единству с Христом он освящен навеки. Именно это имел в виду Мартин Лютер, когда сказал: “Моя святость — на небесах”. Христос — наша святость в том, что относится к нашему положению перед Богом.

Есть еще практическое освящение (1 Фес. 4,3; 5,23). Это то, что мы долж-

ны делать день за днем. Мы должны удаляться от зла во всех его формах. Эта святость должна возрастать, то есть мы должны все больше и больше уподобляться Господу Иисусу.

И наконец, есть *совершенное*, или *полное*, освящение. Оно совершится тогда, когда верующий уйдет на небеса. Там он навеки освободится от греха. Его ветхая природа исчезнет, и его состояние будет полностью соответствовать его положению.

Итак, к какой же *святости* мы должны стремиться? Речь, несомненно, идет о практической святости. Нам не нужно стремиться к святости нашего положения перед Богом: ее мы обретаем автоматически при рождении свыше. Не стремимся мы и к совершенной святости, которую получим, когда увидим Его лицо. Но практическая, или прогрессирующая, святость не может быть достигнута без нашего послушания и сотрудничества. Трудиться над этой святостью мы должны постоянно. Тот факт, что мы должны стремиться к ней, свидетельствует, что в этой жизни мы никогда не овладеем ею во всей ее полноте. (Более подробное описание различных аспектов освящения см. в комментарии к стиху 2, 11.)

Вуст пишет:

*“Автор обращается к рожденным свыше евреям, покинувшим храм, с наставлением жить до такой степени свято, держаться своей новоприобретенной веры настолько упорно, чтобы неспасенные евреи, тоже покинувшие храм и, казалось бы, принявшие истину Нового завета, обрели силу продолжать свой путь к вере в Мессию как Первосвященника, вместо того чтобы возвратиться к упраздненным жертвоприношениям левитской системы. Он предостерегает этих истинно возрожденных евреев, чтобы своим хроманием в христианской жизни они не подтолкнули неспасенных евреев свернуть с истинного пути”.*³¹

Но затруднение все равно остается! Действительно ли мы не сможем уви-

деть Господа без практического освящения? Да, в какой-то мере это действительно так; но не будем истолковывать эти слова таким образом, будто право увидеть Господа мы можем заслужить, живя свято. Наш единственный пропуск на небеса — Иисус Христос. Этот же стих говорит, что практическая святость должна стать подтверждением того, что человек обрел новую жизнь. Если кто-то не растет в святости, он не имеет спасения. Если в человеке живет Святой Дух, то о Своем присутствии Он заявляет удалением от зла. Здесь царит причинно-следственный принцип: там, где был принят Христос, потекут реки воды живой.

12,15 В последующих двух стихах, по-видимому, представлены четыре конкретных греха, которые необходимо избегать. Но в то же время из контекста довольно ясно следует, что это еще одно предостережение против греха вероотступничества и что эти четыре греха имеют к нему самое непосредственное отношение.

Вероотступничество — это прежде всего лишение себя *благодати Божьей*. Человек по своему виду, и по словам, и по имени может казаться христианином, но он никогда не был рожден свыше. Он вплотную подошел к Спасителю, но не принял Его; он очень близок к Нему и одновременно так от Него далек.

Вероотступничество — *горький корень*. Человек с ожесточением отворачивается от Господа и отрекается от христианской веры. Его нечестие различно. Его жалобами, сомнениями и отрицаниями *оскверняются* и другие.

12,16 Вероотступничество тесно связано с безнравственностью. Называющий себя христианином может впасть в ужасный грех разврата. Вместо того чтобы признать свою вину, он обвиняет во всем Господа и отворачивается от Него. О связи вероотступничества и сексуальных грехов говорится в 2 Петра 2, 10. 14. 18 и Иуды 8, 16. 18.

Наконец, вероотступничество — это форма неверия, примером которого служит Исав. Для него право первородства не имело никакой ценности; он с готовностью променял его на временное утоление голода.

12,17 Позже Исав пожалел о потере права старшего сына на двойную часть наследства, но было уже поздно. Его отец не мог отменить благословение.

Так же и вероотступник. Он не очень высоко ценит духовные сокровища. Он готов отречься от Христа, лишь бы избежать укоров, страданий или мученической смерти. Его уже невозможно обновить покаянием. Если мы чего-то и добьемся, то лишь сожаления, а отнюдь не раскаяния.

12,18 Все стоящие перед искушением вернуться к закону должны вспомнить о наводящих ужас событиях, сопровождавших передачу закона израильтянам, и извлечь из них духовные уроки. Тогда это была гора *Синай*, настоящая, *осязаемая, пылающая огнем*. Ее скрывала завеса, или пелена, сквозь которую все виделось расплывчато, смутно и неясно. У подножия горы разразилась ужасная буря.

12,19 К этим природным катаклизмам добавились и ужасные сверхъестественные явления. Раздался *звук трубы*, и *голос* прогремел столь угрожающе, что люди стали умолять, чтобы он умолк.

12,20 Божественный вердикт о том, что *если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями*,³² лишил их всякого присутствия духа. Они понимали, что если это навлекало смерть на бессловесное, несмышленное животное, то что говорить о тех, кто это предостережение понял?

12,21 Это *видение* было *столь ужасно* и страшно, что даже *Моисей* был в *трепете*. Все это красноречиво свидетельствует о природе и служении закона. Это — откровение праведных Божьих требований и Его гнева про-

тив греха. Цель закона — дать не знание о спасении, а осознание греха. Он указывает на пропасть между Богом и человеком, которая разверзлась из-за греха. Это служение осуждения, тьмы и мрака.

12,22 Верующие приступили не к повергающим в трепет ужасам Синая, а к лучшей теплом благодати:

*Гора, пылающая огнем,
мистический покров
Исчезли навеки вместе с нашим
ужасом и виной,
И совесть познала вечный мир и
покой,
Ибо там в вышине Агнец
вошел на престол.*

— Джеймс Г. Дек

*Теперь каждое искупленное Кровью
дитя Божье может сказать:
“Все ужасы закона и Бога
Не имеют ко мне никакого
отношения;
Послушание и Кровь моего
Спасителя
Покрыли все мои преступления”.*

О. М. Топледи

“По сути, мы уже пришли туда, где на самом деле будем пребывать всю вечность. Будущее вошло в настоящее. В дне сегодняшнем мы владеем будущим. На земле мы владеем небесами” (“Избранное”).

Мы приходим не к осязаемой горе на земле. Мы удостоены чести войти в святилище на небесах. Верой мы приближаемся к Богу в исповедании, славословии и молитве. Мы не ограничены одним лишь днем в году, но можем входить в Святое святых в любое время в полной уверенности, что всегда встретим радушный прием. Бог уже не говорит: “Не смейте приближаться”. Он говорит: “Приходите без страха”.

У закона есть своя гора Синай, у веры же есть ее гора Сион. Эта небесная гора символизирует сочетание всех благословений благодати — всего, что стало нашим благодаря искупительной жертве Иисуса Христа.

У закона есть земной Иерусалим, у веры же есть *град* небесный. Это *град Бога живого*, город, имеющий основание, Художник и Строитель которого — Бог.

Когда мы входим в Божье присутствие, мы оказываемся в самой гуще величайшего собрания. Прежде всего, нас окружают мириады ангелов, которые, хоть и не запятнаны грехом, не могут присоединиться к нашему гимну, потому что не познали радость, даруемую спасением.

12,23 Потом мы попадаем в собрание *первенцев, написанных на небесах*. Это члены *Церкви, Тела и Невесты Христа*, которые умерли после дня Пятидесятницы и теперь сознательно наслаждаются присутствием Господа. Они ожидают тот день, когда их тела воскреснут из могилы в прославленном виде и воссоединятся с их духом.

Верой мы видим *Судью всех — Бога*. Его больше не скрывают тьма и мрак; для взора веры Его слава ослепительна.

Там и святые ВЗ, *духи праведников, достигших совершенства*. Оправданные верой, они стоят в безупречной чистоте, потому что на их счет занесена вся ценность труда Христа. Они также ожидают той минуты, когда могила отдаст хранившееся в ней веками и они получат прославленные тела.

12,24 Там и *Иисус, Ходатай Нового завета*. Между Моисеем, как посредником Ветхого завета, и Иисусом, как Посредником завета Нового, есть большая разница. Моисей послужил посредником просто в том, что принял закон от Бога и передал его израильскому народу. Совершая жертвоприношение, скрепившее завет, он был представителем народа.

Христос — Посредник *Нового завета* в несравненно более высоком смысле. Прежде чем Бог смог на праведном основании заключить этот завет, Господь Иисус должен был умереть. Он

должен был скрепить этот завет Своей собственной Кровью, отдать Себя для искупления многих (1 Тим. 2,6).

Своей смертью Он обеспечил Своему народу благословения Нового завета. Его бесконечная жизнь служит для них гарантией этих благословений. Своим служением одесную Бога Он охраняет Свой народ для вкушения этих благословений во враждебном мире. Все это — составляющие Его труда Посредника.

Отмеченный голгофскими ранами, Господь Иисус был возвеличен, заняв место по правую руку от Бога как Князь и Спаситель.

*О, как я люблю взирать на Него,
В высоте небес воссевшего на
престоле.
Скоро святые разделят всю славу
Его,
Агнца, Который взошел на крест
Голгофы.*

Джеймс Г. Дек

Наконец, там есть *Кровь кропления, говорящая лучше*, чем кровь Авеля. Вознесясь, Христос представил Богу всю ценность *Крови*, пролитой Им на кресте. Нет никакого основания считать, что Он принес Свою Кровь на небеса в буквальном смысле слова, но в святилище стало известно о достоинствах Его Крови. Дж. Г. Дек облек и эту истину в стихи:

*Его драгоценной Кровью
Престол был окроплен;
Его раны возвеличили на все небеса,
Что труд спасения завершен.*

Его драгоценная *Кровь* противопоставляется крови *Авеля*. Независимо от того, понимаем ли мы под кровью Авеля кровь его жертвы или же его собственную, пролитую Каином, голос Крови Христа звучит намного милостивее. Кровь жертвы Авеля говорила: “Временно покрыто”, Кровь Иисуса возвещает: “Прощено навеки”. Кровь Авеля кричала: “Отмщения!” Кровь Иисуса взывает: “Милость, прощение, мир”.

12,25 В заключительных стихах главы 12 Божье откровение на Синае сравнивается с Его откровением в Христе и через Христа. К не имеющим себе равных привилегиям и славе христианской веры не следует относиться легкомысленно. Бог говорит, приглашает, уговаривает. Отвергнуть Его — значит погибнуть.

Все, кто ослушался голоса Бога, звучавшего через закон, понесли соответствующее наказание. Чем больше привилегии, тем больше ответственность. Во Христе Бог дал людям самое полное и окончательное откровение. Вина отвергающих Его голос, *говорящий* сегодня с небес, в Евангелии, во много раз тяжелее вины тех, кто нарушил закон. *Избежать наказания* невозможно.

12,26 На Синае голос Божий вызвал землетрясение. Но когда Он заговорит в будущем, Его голос потрясет небеса. Именно это было предсказано пророком Агеем (2,6): "...еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу".

Это потрясение совершится в период между восхищением и концом Царства Христа. До прихода Христа для установления Своего Царства небо и земля содрогнутся от серии природных катастроф. Планеты сойдут со своих орбит, что, в свою очередь, вызовет в океанах огромные цунами и заставит море выйти из берегов. Потом, по завершении Тысячелетнего царствования Христа, ужасный жар уничтожит землю, небо и космос (2 Пет. 3,10–12).

12,27 Говоря *"еще раз"*, Бог предвещал полное и окончательное уничтожение неба и земли. Это событие в пух и прах разобьет миф о реальности лишь того, что мы можем увидеть и пощупать, чем мы можем управлять, а значит, и нереальности всего невидимого. Когда колебания и потрясения завершатся, останется лишь то, что было поистине реальным.

12,28 Все увлеченные осязаемы-

ми, видимыми обрядами иудаизма цеплялись за вещи, которые будут поколеблены. У истинных же верующих есть *царство непоколебимое*. Это должно вдохновить нас на самое ревностное поклонение и восхищение. Мы должны непрестанно славить Его с *благоговением и страхом*.

12,29 *Бог есть огонь поядоющий* для всех, кто отказывается Его слушать. Но даже и для Божьего народа Его святость и праведность столь велики, что должны порождать в наших сердцах глубочайшее почтение и благоговение.

Г. Увещание о различных христианских добродетелях (13,1–17)

13,1 Практический раздел Послания к Евреям продолжают шесть увещаний, касающихся добродетелей, которые необходимо всячески в себе развивать. Первая из них — *любовь* к братьям. К каждому истинному христианину мы должны относиться как к члену собственной семьи; это родство должно находить свое выражение в словах и делах любви (1 Ин. 3,18).

13,2 Автор призывает читателей оказывать гостеприимство *странникам*. Это могло относиться прежде всего к верующим, бежавшим от преследований и остро нуждавшимся в пище и ночлеге. Принять их значило подвергнуть опасности себя. Этот стих можно понять и как призыв оказывать гостеприимство каждому верующему, кто в нем нуждается.

При этом всегда существует захватывающая дух возможность, что, поступая так, мы, сами того не зная, можем *оказать гостеприимство ангелам*. Здесь, конечно же, подразумевается случай с Авраамом, когда у него в гостях были три человека, оказавшиеся на самом деле ангелами (Быт. 18,1–15).³³ Даже если порог нашего дома никогда не переступят ангелы, это могут быть мужчины и женщины, одно присутствие которых уже благословение, и благотворное влияние которых на нашу

семью может дать результаты для всей вечности.

13,3 Третье увещание — заботиться о верующих, попавших за решетку. Это со всей определенностью относится к тем, кто брошен в тюрьму за свое свидетельство о Христе. Им будут нужны пища, теплая одежда, что-нибудь для чтения и ободрение. Верующие на свободе будут стоять перед сильным искушением отгородиться от *узников*, чтобы не навлечь на себя подозрение в соучастии. Христиане должны *помнить*, что, посещая *узников*, они посещают Христа.

Сочувствие они должны проявлять и к *страждущим*. Несомненно, под страждущими также подразумеваются гонимые христиане. Читатели должны решительно противостать искушению отгородиться от той опасности, которой они могут подвергнуться из-за выдуманного гонимым сочувствия. Для самих себя мы вправе расширить сферу практического применения этой истины и говорить о сочувствии всем страдающим святым. Мы должны помнить, что сами *находимся в теле*, а значит, подвержены тем же страданиям.

13,4 *Брак* должен высоко почитаться всеми. Нам следует не забывать, что он был установлен Богом до вторжения в мир греха и что он — Его святая воля для человечества. Относиться к нему, подобно аскетам, как к чему-то нечистому или же отпускать по его поводу шуточки, как это иногда делают христиане, Писание запрещает.

Состоящие в браке должны хранить верность своим супружеским обетам, чтобы их брачное *ложе* было *непорочно*. Вопреки широко распространенной сегодня в этой области бесцеремонной распущенности, факт остается фактом: любые половые отношения вне брачных уз — грех. Супружеская измена — не болезнь, а грех. И этот грех *Бог* неизбежно будет *судить*. От Его суда не укроется ни одна из форм безнравственности. Он судит ее

в этой жизни через физические недуги, разрушенные семьи, нервные заболевания, через деградацию личности. Если человек не обретет прощения в Крови Христа, Он будет судить его вечным огнем.

Чтобы напомнить об этом распутному королю Генриху VIII, епископ Латимер избрал метод хотя и действенный, но требующий огромного мужества. Он подарил королю Библию, вложенную в чехол тонкой работы. На чехле были написаны слова: “Блудников и прелюбодеев судит Бог”.

13,5 Третья добродетель, которую необходимо в себе развивать, — доволство. Вспомните, что непрерывно повторяли приверженцы иудаизма: “У нас есть скиния. У нас есть священство. У нас есть жертвоприношения. У нас есть прекрасные обряды. Что есть у вас?” Здесь автор спокойно говорит христианам: “*Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть*”. Еще бы! То, что есть у христианина, настолько превосходит все самое лучшее, что есть в иудаизме. Так почему бы ему не быть довольным? У него есть Христос, и этого достаточно.

Сребролюбие может стать огромной преградой на пути христианина. Так же как маленькая монета, если ее держать непосредственно перед глазом, заслоняет солнце, так и *сребролюбие* разрушает общение с Богом и препятствует духовному росту.

Величайшим из всех сокровищ владеет тот, у кого есть Он, обещавший: “*Не оставляю тебя и не покину тебя*”. В греческом языке для усиления отрицания используется несколько отрицательных частиц. В этом стихе вышеприведенное обещание звучит особенно убедительно: в нем собраны *пять* отрицаний, чтобы подчеркнуть невозможность оставления Христом Своих!

13,6 Слова Псалма 117,6 — уверенное исповедание того, у кого есть Христос: “*Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?*” Во Хри-

сте мы обрели совершенную безопасность, совершенную защиту, совершенный мир.

13,7 Автор наставляет читателей *помянуть* своих наставников, христиан, которые проповедовали им Слово Божье. Какова же была кончина их жизни? Они не вернулись к левитской системе, но стойко держались своего исповедания до конца. Может быть, кто-то из них погиб мученической смертью за имя Христа. Именно их вере надо *подражать*, вере, крепко державшейся за Христа и христианское учение, вере, позволяющей Богу управлять каждой минутой жизни. Бог не призывает нас всех к одному и тому же виду служения, но призывает нас всех к жизни веры.

13,8 Не очень ясно, как связаны между собой этот стих и предыдущий. Может быть, проще было бы понимать его как краткий итог учения, цели и веры этих наставников. Суть всего их учения такова: *“Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же”*. Основанием их веры был Иисус, Который есть Христос (Мессия), *Тот же вчера и сегодня и во веки*.

13,9 Далее следует предостережение об опасности лжеучений законничества. Законники настаивали, что святость взаимосвязана со внешними вещами, такими как церемониальное поклонение или чистая пища. Истина же в том, что святость — продукт *благодати*, а не закона. Законы о чистой и нечистой пище были даны для *ритуальной* святости. Но это не то же самое, что святость *внутренняя*. Человек может сохранять ритуальную чистоту и тем не менее быть исполненным ненависти и лицемерия. Одна лишь Божья благодать способна вдохновить верующих и дать им силы жить свято. Любовь к Спасителю, умершему за наши грехи, побуждает нас жить “целомудренно, праведно и благочестиво” (Тит. 2,12). В конечном счете бесконечные правила о пище и питье

не принесли их приверженцам никакой пользы.

13,10 Обратите внимание на торжество, звучащее в словах *“мы имеем жертвенник”*. Это уверенный ответ христианина на постоянные насмешки законников. Наш *жертвенник* — Христос, и поэтому включает в себя все благословения, сокрытые в Нем. Зависимые от левитской системы *не имеют права* участвовать в благословениях христианства. Прежде они должны покаяться в своих грехах и уверовать в Иисуса Христа как единственного Господа и Спасителя.

13,11 Согласно закону о жертвоприношениях, убивались определенные *животные*, а их *кровь вносилась первосвященником в святилище* как жертва за грех. *Тела* же этих *животных* уносились далеко за пределы скинии и там сжигались. *“Вне стана”* — значит за внешним забором, окружавшим двор скинии.

13,12 Животные, сжигавшиеся вне стана, были прообразом Господа Иисуса. Он был распят *вне городских врат* Иерусалима. *Людей Он освятил Своей Кровью* за пределами стана организованного иудаизма.

13,13 Из этого первые читатели Послания должны были сделать вывод о необходимости полностью порвать с иудаизмом. Раз и навсегда они должны были отвернуться от храмовых жертвоприношений, приняв завершённый труд Христа как *наидостойнейшую* жертву.

Аналогичный вывод должны сделать и мы: *стан* сегодня — это вся религиозная система, которая учит спасению через дела, добрый характер, обряды или таинства. Это современная церковная система с рукоположенным людьми священством, всевозможными материальными “вспомогательными средствами” для поклонения и обрядовыми ловушками. Это развращенное христианство, церковь без Христа. Иисус стоит вне этого

стана, и мы должны *выйти к Нему, нося Его поругание.*

13,14 Иерусалим был дорог сердцам всех, несших служение в храме. Он был географическим центром их “стана”. У христианина такого *города* на земле нет; его сердце устремляется к небесному городу, новому Иерусалиму, где все озарено славой Агнца.

13,15 В НЗ все верующие — священники. Они — святые священники, входящие в святилище Бога для поклонения (1 Пет. 2,5), они — царственные священники, выходящие в мир для свидетельства (1 Пет. 2,9). Христианин-священник приносит, по крайней мере, три жертвы. Во-первых, он приносит в жертву всего себя (Рим. 12,1). Во-вторых, в стихе 15 упомянута его вторая жертва: *жертва хвалы*. Она приносится Богу через Господа Иисуса. Все наши молитвы и славословия, прежде чем достичь Бога Отца, проходят *через* Иисуса; наш великий Первосвященник очищает их от всякой нечистоты и несовершенства и добавляет к ним Свою собственную добродетель.

*Ко всем нашим хвалам и молитвам
Христос неизменно добавляет
Свое благоухание;
Сгорая в курильнице любви,
Оно наполняет небеса
Благословенным ароматом.*

Мэри Б. Петерс

Жертва хвалы — это *плод уст, прославляющих имя Его*. Бог слышит лишь те слова поклонения, что срываются с испуленных губ.

13,16 Третья жертва — это пожертвование нашего имущества. Свои материальные средства мы должны использовать для *благотворения*, делясь с нуждающимися. Такая жертвенная жизнь *благоугодна Богу*. Она — прямая противоположность стяжательству, копящему добро для себя.

*Череда Божьих священников
Не преидет никогда;
Они стоят перед Божьим лицом,
День и ночь Ему служа.*

*Пусть хвалится разум
И мощной рекою неверье течет,
Священники Божьи пребудут всегда,
Покуда конец не придет.
Народ Его избранный, наследие Его,
Снедаемый ревностью праведной,
Сердце возносит к Божьему сердцу
В словах любви своей пламенной.
Благоуханьем их молитв поклонения
Наполнен весь Его храм;
Их песнь хвалы раздается повсюду,
Радость дара небесам.*

Герхард Терстиген

13,17 В стихах 7 и 8 говорилось о необходимости помнить своих бывших наставников. Теперь же читателям напоминает об их обязанности повиноваться *наставникам*, или руководителям, нынешним. Вероятно, здесь прежде всего имеются в виду руководители поместной церкви. Эти люди действуют как представители Бога в общине. Им была дана власть, и верующие должны быть *покорны* этой власти. Как подручные Пастуха, пресвитеры заботятся *о душах* стада. Когда-то им придется *дать отчет* Богу. Они будут делать это или радостно, или печально, в зависимости от духовного прогресса их подопечных. Если им придется делать это с печалью, то соответствующие святые потеряют свою награду. Поэтому уважение к властям, данным Богом, пойдет на пользу всем и каждому.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ (13,18–25)

13,18 Приближаясь к концу своего письма, автор обращается к читателям с личной просьбой о молитвенной поддержке. Из этого стиха можно сделать вывод, что он подвергается жестоким нападкам. Не трудно догадаться, кто критикует его — те, кто принуждал людей вернуться к поклонению Ветхого завета. Он во всеуслышание заявляет, что несмотря на все выдвинутые против него обвинения, его *совесть* чиста, а намерения искренни.

13,19 Молиться о нем нужно было и для того, чтобы он *скорее был возвращен* им. Может быть, здесь имеется в виду освобождение из тюрьмы; но об этом можно только догадываться.

13,20 Потом автор прибавляет одно из самых прекрасных благословений в Библии, которое встает в один ряд с такими местами, как книга Чисел 6,24–26; 2 Коринфянам 13,14 и Иуды 24–25. Оно адресовано *Богу мира*. Как уже говорилось, у святых ВЗ никогда не было мира, который дарует чистая совесть. При Новом же завете мы обрели мир с Богом (Рим. 5,1) и мир Божий (Флп. 4,7). Дальше в стихе поясняется, что этот мир — плод жертвы Христа. Бог воскресил *Господа Иисуса из мертвых* в знак того, что Его подвиг на кресте решил вопрос греха раз и навсегда.

Христос, как добрый Пастырь, отдал Свою жизнь за овец (Ин. 10,11). Как *великий Пастырь*, Он воскрес из мертвых, завершив искупление (Евр. 13,20). Как главный Пастырь, Он вернется, чтобы вознаградить Своих слуг (1 Пет. 5,4). В Псалме 22 мы читаем о Нем как о добром Пастыре, в Псалме 23 — как о Пастыре великом и в Псалме 24 — как о главном Пастыре.

Он был *воздвигнут из мертвых* согласно вечному завету. Вуст так комментирует эту фразу:

*“Новый завет назван вечным в отличие от Первого завета, преходящего. Именно в сфере действия вечного завета Мессия, умерший за греховное человечество, был выведен из среды мертвых. Не воскресни Он из мертвых, Он не смог бы стать Первосвященником по чину Мелхиседека. Чтобы дать жизнь верующему грешнику, грешному человечеству нужен живой Священник, а не священник мертвый, только заплативший за свои грехи. Таким образом, неотъемлемой частью Нового завета было то, что Священник, принесший в жертву Самого Себя, воскреснет из мертвых”.*³⁴

13,21 Молитва, начатая в стихе 20,

продолжается просьбой об усовершеннии святых во *всяком добром деле к исполнению Божьей воли*. Здесь мы встречаемся с причудливой смесью Божественного и человеческого. Бог усовершеншает нас *всяким добром*. Бог *производит* в нас *благоугодное Ему*. Делает Он это *через Иисуса Христа*. Тогда мы исполняем Его волю. Другими словами, Он вкладывает в наши сердца это желание, Он дает нам силы для его исполнения; потом мы делаем это, и Он награждает нас.

Молитва заканчивается признанием того, что Иисус достоин *славы во веки веков*.

*Достоин Ты хвалы и славы,
Достоин всеобщей любви,
Не будет конца этой песне небес:
Достоин Ты, Господи, достоин
лишь Ты.*

Ф. Т. Вигрэм

13,22 Теперь автор *просит* своих читателей *принять увещания* этого Послания, то есть оставить религию ритуалов и хранить верность Христу.

Он называет свое письмо коротким, и оно действительно короткое, если учесть, как много он мог бы сказать о левитской системе и ее исполнении во Христе.

13,23 Упоминание об освобождении *брата Тимофея* укрепляет многих во мнении, что письмо написал Павел. Еще одно свидетельство в пользу этой точки зрения — то, что автор собирается путешествовать с Тимофеем. Но со всей уверенностью заявить это нельзя, поэтому будет лучше оставить этот вопрос открытым.

13,24 Автор передает приветствия всем христианским наставникам и *всем святым*. Не следует проходить мимо множества примеров христианской учтивости в посланиях, не замечая их; мы должны всячески стараться им подражать.

Рядом с автором было несколько верующих из Италии, и они тоже хотели передать свои приветствия. Это

наводит на мысль, что Послание было написано или там, или туда.

13,25 Нота благодати: *“Благодать со всеми вами”*, на которой заканчивается эта книга НЗ, как нельзя прекраснее гармонирует с ее общей атмосферой. Новый завет — это завет благодати, которая дается даром, завет, не ставящий никаких условий, провозглашающий безграничное благорасположение Бога к недостойным грешникам через жертву Господа Иисуса Христа. *Аминь.*

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Может ли Послание к Евреям сказать что-то нам, живущим в двадцатом веке?

Хотя сегодня иудаизм уже далеко не та доминирующая религия, какой он был на заре христианства, христианство просто пропитано его духом законничества. В своей широко известной брошюре “Верно преподающий слово истины” д-р Ч. Скоуфилд пишет:

*“Можно со всей уверенностью сказать, что законничество иудаизма, проникнув в Церковь, мешало ее росту, извращало ее миссию и разрушало ее духовность в большей степени, чем все остальные факторы, вместе взятые. Вместо того чтобы идти по указанному ей пути отделения от мира и следовать за Господом в своем небесном призвании, она воспользовалась еврейскими Писаниями, чтобы оправдать сведение своей цели к цивилизации мира, накоплению богатств, использованию впечатляющих обрядов и ритуалов, возведению величественных соборов... и разделению равноправного братства на “духовенство” и “прихожан”.*³⁵

Послание к Евреям призывает нас решительно порвать со всеми религиозными системами, которые не почитают Христа единственным Господом и Спасителем и в которых Его труд не

признается как жертва за грех, принесенная раз и навсегда.

Послание к Евреям учит нас, что все тени и символы ветхозаветной системы нашли свое исполнение в нашем Господе. Он — наш великий Первосвященник. Он — наше Жертвоприношение. Он — наш Жертвенник. Он несет служение в небесном святилище, и Его священству не будет конца.

Оно учит, что все верующие — священники, что у них в любое время есть мгновенный доступ в присутствие Божье верой. Они приносят в жертву самих себя, свою хвалу и свое имущество.

Дэвид Бэрон пишет:

*“Ввести в христианскую Церковь модель левитского священства, как это делают сторонники обрядовости, значит попытаться оскверненными грехом руками вновь сшить завесу, собственноручно разорванную надвое благословенным, примиренным Богом. Это как если бы они сказали: “Стойте в отдалении, не смейте приближаться к Богу”, тем, кто “стали близки Кровью Христа”.*³⁶

Послание к Евреям учит, что у нас есть лучший завет, лучший Посредник, лучшая надежда, лучшие обещания, лучшее отечество, лучшее священство, лучшие владения — все это лучше самого наилучшего, что может предложить иудаизм. Оно дарит нам уверенность, что мы имеем искупление, вечное спасение, вечный завет и вечное наследство.

Оно со всей серьезностью предостерегает против греха вероотступничества. Если кто-то утверждает, что он христианин, присоединяется к христианской общине, а потом отворачивается от Христа и переходит на сторону врагов Господа, обновить его покаянием уже невозможно.

Послание к Евреям призывает истинных христиан ходить верой, а не видением, потому что именно такая жизнь угодна Христу. Оно призывает нас также стойко переносить страда-

ния, испытания и гонения, чтобы потом получить обещанную награду.

Это Послание учит, что вместе с многочисленными привилегиями у христиан есть и особая обязанность. Благодаря превосходству Христа они стали самыми привилегированными людьми

на земле. Пренебрегая этими привилегиями, они понесут соответствующий урон на Судилище Христовом. От них ожидают большего, чем от живущих под законом; с них больше и потребуют.

Посему “выйдем к Нему за стан, нося Его поругание” (13,13).

Примечания

- 1 (3,6) В греческом критическом тексте опущены слова “твердо”, “до конца”.
- 2 (3,18) Arthur T. Pierson, более полных данных нет.
- 3 (4,15) Суть доктрины о том, мог или не мог Христос согрешить, богословы формулируют с помощью двух латинских выражений: “non posse peccare” — *невозможно согрешить* и “posse non peccare” — *возможно не согрешить*. Истинное учение — *non posse peccare*: Он не мог согрешить.
- 4 (4,16) G. Campbell Morgan, “Choice Gleanings Calender”.
- 5 (6,2) В оригинале используются два разных слова: для передачи понятия “крещение” обычно берется слово “baptisma”; здесь же стоит “baptismoï” — “обрядовое омовение”.
- 6 (6,3) В большинстве текстов: “И позвольте нам сделать это...”
- 7 (6,20) D. Anderson-Berry, *Pictures in the Acts*, p. 36ff.
- 8 (7,20) A. W. Rainsbury, “Able to Save to the Uttermost”, *The Keswick Week, 1958*, p. 78.
- 9 (7,21) George Henderson, *Studies in the Epistle to the Hebrews*, p. 86.
- 10 (8,6) W. H. Griffith Thomas, *Hebrews: A Devotional Commentary*, p. 103.
- 11 (8,8) Henderson, *Hebrews*, p. 92.
- 12 (9,4) Слово “thumiaterion” означает вещь или место для сжигания курений.
- 13 (9,11) В греческом критическом тексте записано “которые должны прийти”.
- 14 (9,13) J. Gregory Mantle, *Better Things*, p. 109.
- 15 (9,15) Kenneth S. Wuest, *Hebrews in the Greek New Testament*, pp. 162–163.
- 16 (10,10) George M. Landis, *Epistle to the Hebrews: On to Maturity*, p. 116.
- 17 (10,11) Alexander Balmain Bruce, *The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity*, p. 34.
- 18 (10,37) Marvin Vincent, *Word Studies in the New Testament*, II:1150.
- 19 (10,37) A. J. Pollock, *Modernism Versus the Bible*, p. 19.
- 20 (10,38) В греческом критическом тексте записано: “Мой праведный”.
- 21 (11,21) C. H. Mackintosh, *Genesis to Deuteronomy: Notes on the Pentateuch*, p. 133.
- 22 (11,22) William Lincoln, *Lectures on the Epistle to the Hebrews*, p. 106.
- 23 (11,35) G. H. Morrison, “Morrison on Luke”, *The Glasgow Pulpit Series*, I:42.
- 24 (11,37) William G. Moorehead, *Outline Studies in the New Testament. Philippians to Hebrews*, p. 248.
- 25 (12,2) A. B. Bruce, *Hebrews*, pp. 415–416.
- 26 (12,10) J. H. Jowett, *Life in the Heights*, pp. 247–248.
- 27 (12,11) Leslie Weatherhead, *Prescription for Anxiety*, p. 32.
- 28 (12,11) C. H. Spurgeon, “Choice Gleanings Calender”.
- 29 (12,13) George Williams, *The Student’s Commentary on the Holy Scriptures*, p. 989.
- 30 (12,13) G. H. Lang, *The Epistle to the Hebrews*, pp. 240–241.
- 31 (12,14) Wuest, *Hebrews*, p. 222.
- 32 (12,20) Слова “или поражен стрелю” отсутствуют в большинстве манускриптов, включая и самые древние. Вероятнее всего, они были добавлены позже.
- 33 (13,2) Полагают, что один из этих трех был Ангел Господень, то есть Христос до Его воплощения.
- 34 (13,20) Wuest, *Hebrews*, p. 242.
- 35 (Отступление) C. I. Scofield, *Rightly Dividing the Word of Truth*, p. 17.
- 36 (Отступление) David Baron, *The New Order of Priesthood*, pp. 39–40.

Библиография

- Bruce, Alexander Balmain.
The Epistle to the Hebrews: The First Apology for Christianity.
Edinburgh: T. & T. Clark, 1908.
- Godett, Robert.
Christ Superior to Angels, Moses and Aaron.
London: J. Nisbet, 1884.
- Henderson, G. D.
Studies in the Epistle to the Hebrews.
Barkingside, England: G. F. Vallance, n.d.
- Hewitt, Thomas.
The Epistle to the Hebrews,
TBC. Grand Rapids: Eerdmans, 1960.
- Ironside, H.A.
Hebrews and Titus.
Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1932.
- Kelly, William.
Introductory Lectures to the Epistle to the Hebrews and the Epistle to Philemon.
Oak Park IL: Bible Truth Publishers, n.d.
- Landis, G. M.
Epistle to the Hebrews: On to Maturity.
Oak Park: Emmaus Bible School, 1964.
- Lang, G. H.
The Epistle to the Hebrews.
London: Paternoster Press, 1951.
- Lincoln, William.
Lectures on the Epistle to the Hebrews.
Boston: Believer' Book-Room, n.d.
- Mantle, J. Gregory.
"Better Things": A Series of Bible Readings on the Epistle to the Hebrews.
New York: Christian Alliance Publishing Co., 1921.
- Meyer, F. B.
The Way into the Holiest.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1950.
- Moffatt, James.
A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Hebrews,
ICC. Edinburgh: T. & T. Clark, 1924.
- Moule, H. C. G.
Studies in Hebrews.
Grand Rapids: Kregel Publications, 1977.
- Newell, W. R.
Hebrews Verse by Verse.
Chicago: Moody Press, 1947.
- Pfeiffer, Charles F.
The Epistle to the Hebrews.
Chicago: Moody Press, 1962.
- Rainsbury, A. W.
"Able to Save to the Uttermost",
The Keswick Week.
London: Marshall, Morgan and Scott Ltd., 1958.
- Thomas, W. H. Griffith.
Hebrews: A Devotional Commentary.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1961.
- Vine, W. E.
The Epistle to the Hebrews.
London: Oliphants Ltd., 1952.
- Westcott, B. F.
The Epistle to the Hebrews.
London: MacMillan, 1889.
- Wuest, K. S.
Hebrews in the Greek New Testament.
Grand Rapids: Eerdmans Publishing Co., 1947.

ОТКРОВЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Когда мы читаем слова Пророчества сего, наши сердца должны преисполниться хвалой нашему Господу за благодать, спасающую нас от всего того, что грядет в этом веке. Другим благословением для нас служит уверенность в окончательной победе и славе.

Арно С. Габелин

Введение

I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ

Уникальность последней книги Библии очевидна из самого первого слова — “Откровение”, или, в оригинале, “Апокалипсис”. Это слово, означающее “раскрытие тайны”, — эквивалент нашего слова “апокалипсис”, разновидность письма, которую в ВЗ мы находим у Даниила, Иезекииля и Захарии, а в Новом Завете — только здесь. Оно относится к пророческим видениям будущего и использует символы, образы и другие литературные приемы.

Откровение не только видит исполнение всего предсказанного и окончательный триумф Бога и Агнца в будущем, оно также соединяет несвязные окончания первых 65 книг Библии. Фактически, эту книгу можно понять, только зная всю Библию. Образы, символы, события, числа, цвета и т. п. — почти со всем этим мы встречались ранее в Слове Божьем. Некто справедливо назвал эту книгу “большой главной станцией” Библии, потому что к ней прибывают все “поезда”. Какие же поезда? Поезда мышления, которые берут свое начало в книге Бытие и прослеживают проходящую через все последующие книги красной нитью идею искупления, представления об израильском народе, язычниках, Церкви, сатане — враге Божьего народа, Антихристе и многом другом.

Апокалипсис (с IV века так часто ошибочно называемый “Откровением

святого Иоанна” и так редко “Откровением Иисуса Христа”, 1,1) — необходимая кульминация Библии. Он повествует нам о том, как все произойдет. Даже беглое его чтение должно послужить для неверующих строгим предупреждением покаяться, а для народа Божьего — ободрением оставаться стойкими в вере!

II. АВТОРСТВО

Сама книга говорит нам о том, что ее автор — Иоанн (1,1.4.9; 22,8), пишущий по повелению своего Господа Иисуса Христа. Давние убедительные и широко распространенные *внешние свидетельства* подтверждают точку зрения, что Иоанн, о котором идет речь, — апостол Иоанн, сын Зеведея, который много лет провел трудясь в Ефесе (Малая Азия, где находились все семь церквей, которым адресовано обращение в главах 2 и 3). Он был сослан Домицианом на Патмос, где и описал те видения, которые его удостоил видеть наш Господь. Позднее он вернулся в Ефес, где умер в доброй старости, насыщенный днями. Юстин Мученик, Иринея, Тертуллиан, Ипполит, Климент Александрийский и Ориген — все приписывают эту книгу Иоанну. Сравнительно недавно в Египте найдена книга под названием “Апокриф Иоанна” (около 150 г. н.э.), которая вполне определенно приписывает Откровение Иоанну, брату Иакова.

Первым противником авторства апостола был Дионисий Александрийский, но он не хотел признать Иоанна автором Откровения по той причине,

что был против учения о Тысячелетнем Царстве (Откр. 20). Его неясные, необоснованные ссылки сначала на Иоанна Марка, а потом на “Иоанна-пресвитера” как возможных авторов Откровения не смогли устоять против столь убедительного свидетельства, хотя многие современные более либеральные богословы тоже отвергают авторство апостола Иоанна. В церковной истории нет доказательств, подтверждающих существование такой личности, как Иоанн-пресвитер (старец), разве только автор 2 и 3 посланий Иоанна. Но эти два послания написаны в том же стиле, что и 1 Иоанна, а также очень схожи по простоте и лексике с Ев. от Иоанна.

Если внешние свидетельства, приведенные выше, довольно сильны, то *внутренние свидетельства* не столь бесспорны. Словарный запас, скорее, грубого “семитского” греческого стиля (есть даже несколько выражений, которые филологи называли бы солесцизмами, стилистическими ошибками), а также порядок слов убеждают многих, что человек, написавший Апокалипсис, не мог написать Евангелие.

Однако эти различия объяснимы, кроме того между этими книгами есть немало и сходств.

К примеру, некоторые считают, что Откровение было написано гораздо раньше, в 50-е или 60-е годы (время правления Клавдия или Нерона), а *Евангелие* Иоанн написал намного позже, в 90-х годах, когда усовершенствовал свои знания греческого языка. Однако это объяснение сложно доказать. Вполне возможно, что, когда Иоанн писал Евангелие, у него был писец, а во время ссылки на Патмос он был совершенно один. (Этим ни в коей мере не нарушается учение о богодухновенности, поскольку Бог использует личный стиль автора, а не обобщенный стиль всех книг Библии.)

И в Евангелии от Иоанна, и в Откровении находим общие темы, такие

как свет и тьма. Слова “Агнец”, “побеждать”, “слово”, “верный”, “живые воды” и другие также объединяют эти два труда. Кроме того, и у Иоанна (19,37), и в Откровении (1,7) цитируется Захария (12,10), при этом в значении “пронзили” используется не то слово, которое находим в Септуагинте, а совершенно другое слово с тем же значением.¹

Еще одним основанием для различий в лексике и стиле Евангелия и Откровения являются очень разные литературные жанры. Кроме того, в Откровении большая часть еврейских фразеологизмов заимствована из описаний, широко распространенных во всем ВЗ.

Итак, традиционное мнение, что апостол Иоанн, сын Зеведея и брат Иакова, действительно написал Откровение, имеет исторически твердое основание, а все возникающие проблемы можно разрешить, не отвергая его авторства.

III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

Ранняя дата написания Откровения, по мнению некоторых, – 50-е или конец 60-х годов. Как было отмечено, это отчасти объясняет менее искусный художественный стиль Откровения. Кое-кто считает, что число 666 (13,18) было предсказанием об императоре Нероне,² который якобы должен был воскреснуть. Это дает основание предполагать раннюю дату. Факт, что это событие не произошло, не отражается на восприятии книги. (Возможно, он доказывает, что Откровение написано значительно позже времени правления Нерона.)

Отцы Церкви вполне конкретно указывают на конец правления Домициана (около 96 г.) как на время, когда Иоанн находился на Патмосе, где и получил Откровение. Поскольку это мнение более раннее, обоснованное и широко распространенное среди ортодоксальных христиан, есть полное основание принять его.

IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА

Ключ к пониманию книги Откровения прост — представить себе, что она делится на три части. Глава 1 описывает видение Иоанна, где он видел Христа в одеянии Судьи, стоящим посреди семи церквей. Главы 2 и 3 охватывают эпоху Церкви, в которую мы живем. Остальные 19 глав относятся к будущим событиям, последующим за окончанием эпохи Церкви. Разделить книгу можно следующим образом:

1. *Что видел Иоанн*, то есть видение Христа как Судьи церквей.
2. *Что есть*: обзор эпохи Церкви от смерти апостолов до того времени, когда Христос возьмет Своих святых на небо (гл. 2 и 3).
3. *Что будет после сего*: описание будущих событий после восхищения святых в Вечное Царство (гл. 4—22). Содержание этого раздела книги несложно запомнить, составив следующий схематический план:
 - 1) главы 4—19 описывают великую скорбь, период, охватывающий, по меньшей мере, семь лет, когда Бог будет судить неверующий Израиль и неверующих язычников; этот суд описывается с помощью таких образных предметов:
 - а) семь печатей;
 - б) семь труб;
 - в) семь чаш;
 - 2) Главы 20—22 охватывают второе пришествие Христа, Его царствование на земле, Суд у великого белого престола и Вечное Царство.

В период великой скорби седьмая печать вмещает семь труб. А седьмая труба — еще и семь чаш гнева. Поэтому великую скорбь можно изобразить в виде следующей схемы:

ПЕЧАТИ

1-2-3- 4-5-6-7

ТРУБЫ

1-2-3-4-5-6-7

ЧАШИ

1-2-3-4-5-6-7

Вставные эпизоды в книге

Приведенная выше схема показывает главную линию замысла всей книги Откровения. Однако в ходе повествования часто встречаются отступления, цель которых — представить читателю различные важные личности и события великой скорби. Некоторые писатели называют их интермедиями, или вставными эпизодами. Вот основные из интермедий:

1. 144 000 запечатленных еврейских святых (7,1—8).
2. Верующие язычники в этот период (7,9—17).
3. Сильный Ангел с книгой (гл. 10).
4. Два свидетеля (11,3—12).
5. Израиль и дракон (гл. 12).
6. Два зверя (гл. 13).
7. 144 000 со Христом на горе Сион (14,1—5).
8. Ангел с вечным Евангелием (14,6—7).
9. Предварительное объявление о падении Вавилона (14,8).
10. Предупреждение поклоняющимся зверю (14,9—12).
11. Жатва и сбор винограда (14,14—20).
12. Уничтожение Вавилона (17,1—19,3).

Символика в книге

Язык Откровения большей частью символичен. Числа, цвета, полезные ископаемые, драгоценные камни, звери, звезды и светильники — все это символизирует людей, вещи или различные истины.

К счастью, некоторые из этих символов объясняются в самой книге. Например, семь звезд — это Ангелы семи церквей (1,20); большой дракон — дьявол, или сатана (12,9). Ключи к пониманию некоторых других символов находим в других частях Библии. Четыре животных (4,6) почти такие же, как и четыре животных у Иезекииля (1,5—14). А у Иезекииля (10,20) сказано, что это — херувимы. Барс, медведь и лев (13,2) напоминают нам Даниила (7), где эти дикие животные представляют

мировые империи: Грецию, Персию и соответственно Вавилон. Другие символы не имеют четкого объяснения в Библии, поэтому нужно быть очень осторожными в их интерпретации.

Цель написания книги

Изучая книгу Откровения, да и всю Библию, мы должны помнить, что между Церковью и Израилем существует различие. Церковь — это люди, принадлежащие небу, их благословения духовные, их призвание — разделить славу Христа как Его Невеста. Израиль — древний Божий народ, живущий на земле, которому Бог обещал землю израильскую и буквальное Царство на земле под руководством Мессии. Истинная Церковь упоминается в первых трех главах, а потом мы не видим ее до брачного пира Агнца (19,6–10). Период великой скорби (4,1 – 19,5) по

своему характеру преимущественно период евреев.

В заключение остается добавить, что не все христиане толкуют Откровение так, как указано выше. Некоторые считают, что пророчества этой книги полностью исполнились в период истории ранней Церкви. Другие же учат, что Откровение представляет собой продолжающуюся картину Церкви всех времен, от Иоанна и до самого конца.

Эта книга учит всех детей Божьих тому, что жизнь ради преходящего бессмысленна. Она побуждает нас свидетельствовать погибающим и ободряет на терпеливое ожидание возвращения нашего Господа. Для неверующих это важное предупреждение о том, что всех, отвергающих Спасителя, ожидает ужасная гибель.

План

- I. ЧТО ВИДЕЛ ИОАНН (Гл. 1)
 - A. Тема книги и приветствие (1,1–8)
 - Б. Видение Христа в судейском одеянии (1,9–20)
- II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2 – 3)
 - A. Послание ефесской церкви (2,1–7)
 - Б. Послание смирнской церкви (2,8–11)
 - В. Послание пергамской церкви (2,12–17)
 - Г. Послание фиатирской церкви (2,18–29)
 - Д. Послание сардийской церкви (3,1–6)
 - Е. Послание филладельфийской церкви (3,7–13)
 - Ж. Послание лаодикийской церкви (3,14–22)
- III. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СЕГО (Гл. 4 – 22)
 - A. Видение Божьего престола (Гл. 4)

- Б. Агнец и книга, запечатанная семью печатями (Гл. 5)
- В. Снятие семи печатей (Гл. 6)
- Г. Спасенные во время великой скорби (Гл. 7)
- Д. Седьмая печать. Семь труб начинают трубить (Гл. 8 – 9)
- Е. Сильный Ангел с книгой (Гл. 10)
- Ж. Два свидетеля (11,1–14)
- З. Седьмая труба (11,15–19)
- И. Основные действующие лица в великой скорби (Гл. 12 – 15)
- К. Семь чаш гнева Божьего (Гл. 16)
- Л. Падение великого Вавилона (Гл. 17 – 18)
- М. Пришествие Христа и Его Тысячелетнее Царство (19,1 – 20,9).
- Н. Суд над сатаной и всеми неверующими (20,10–15)
- О. Новое небо и новая земля (21,1 – 22,5)
- П. Заключительные предупреждения, утешения, приглашения и благословения (22,6–21)

Комментарий

I. ЧТО ВИДЕЛ ИОАНН (Гл. 1)

A. Тема книги и приветствие (1,1–8)

1,1–2 Первый стих излагает тему книги: что должно произойти *вскоре*. Книга Откровения в основном открывает будущее. Это *откровение* будущих событий Бог даровал *Иисусу Христу*. Господь Иисус, в Свою очередь, передал его *Своему ангелу*, а ангел возвестил его *рабу* Господа *Иоанну*. Иоанн написал эту книгу с одной целью: поделиться информацией с *рабами* Господними, то есть со всеми верующими. Делая это, Иоанн *свидетельствовал* о пророческом *слове*, которое было дано ему *Богом*, и о *свидетельстве Иисуса Христа*. Короче говоря, Иоанн засвидетельствовал обо всем, *что он видел* в небесном видении.

1,3 Конечно же, Бог хотел, чтобы эта книга была прочитана в Церкви, потому что обещал особо благословить *читающего* ее вслух и всех находящихся в собрании, кто *слушает* ее и принимает к сердцу. *Время* исполнения пророчества *близко*.

1,4 *Иоанн* адресует книгу *семи церквям*, находящимся в римской провинции *Асии*. Эта провинция была расположена в Малой Азии (современной Турции). Прежде всего, *Иоанн* желает всем церквям *благодать и мир*. *Благодать* — незаслуженное благоволение Божье и сила, постоянно необходимая в христианской жизни. *Мир* — исходящий от Бога покой, помогающий верующему стойко переносить гонения, преследования и даже саму смерть. *Благодать и мир* исходят от Троицы. Их дарует Тот, *Который есть и был и грядет*. Это относится к Богу Отцу и дает правильное определение имени “Иегова”. Он вечно сущий и неизменный. *Благодать и мир* исходят также от *семи духов, находящихся перед престолом Его*. Это относится к Богу Святому

Духу в Его полноте, так как семь — число совершенства и полноты. Неудивительно, что в этой заключительной книге Библии число семь встречается пятьдесят четыре раза.

1,5 *Благодать и мир* исходят и *от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных*. Это подробное описание Бога Сына. Он — *свидетель верный*. Как *первенец из мертвых*, Он первый, Кто воскрес из *мертвых* и больше не умрет и Кто занимает почетное место и первенство среди всех воскресших из мертвых, чтобы наслаждаться вечной жизнью. Также Он является *владыкой царей земных*. Сразу же после своего начального приветствия *Иоанн* излагает достойную хвалу Господу Иисусу. Сначала он говорит о Спасителе как о Том, Кто *возлюбил*, или любит,³ *нас и омыл нас от грехов наших Своей Кровью*. Обратите внимание на времена глаголов: *любит* — настоящее продолжающееся действие; *омыл* — прошедшее завершённое действие. Заметьте также порядок слов: Он *любит нас* и поистине *возлюбил нас*, задолго до того как *омыл*. И обратите внимание на цену: *Кровью Своею*. Честная самооценка побуждает нас признать, что цена искупления слишком высокая. Мы не заслужили быть омытыми такой непомерно высокой ценой.

1,6 Его любовь не ограничилась только тем, что Он омыл нас, хотя могло бы быть и так. Он соделал нас *царями и священниками Своему Богу и Отцу*. Как святые *священники*, мы приносим духовные жертвы Богу: самих себя, наше имущество, нашу хвалу и наше служение Ему. Как царственные *священники*, мы возвещаем о совершенствах призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет. Поразмыслив о такой любви, можем неизбежно прийти к выводу, что Он достоин всего того множества *славы, чести, поклонения и хвалы*, какие мы только можем собрать для Него. Он достоин быть Владыкой

нашей жизни, Церкви, мира и всей вселенной. *Аминь*.

1,7 Этот Благословенный опять *грядет* на землю на *облачных* колесницах. Его пришествие не будет локальным или невидимым, потому что *узрит Его всякое око* (ср. Мф. 24,29–30). Те, кто виновен в Его распятии, придут в ужас. Фактически, восплачут все *племена земные*, потому что Он придет судить Своих врагов и установить Свое Царство. Но верующие не будут оплакивать его пришествие; они говорят: *“Ей, гряди. Аминь”*.

1,8 Здесь происходит смена говорящего. Господь Иисус представляет Себя как *Альфу и Омегу* (первая и последняя буквы греческого алфавита), *начало и конец*.⁴ Он измеряет время и вечность и исчерпывает весь словарный запас. Он — источник и цель творения, и Он Тот, Кто начал и завершит Божественную программу для мира. Он *есть и был и грядет*, вечный в бытии и силе Бог *Вседержитель*.

Б. Видение Христа в судейском одеянии (1,9–20)

1,9 Опять слово берет *Иоанн*, который представляет себя как *брата и соучастника* всех верующих *в скорби, и в царствии, и в терпении Иисуса Христа*. Он объединяет *скорбь*, стойкость (*терпение*) и *царство*. Павел так же объединяет их в Деяниях (14,22), убеждая святых “*пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие*”.

За верность *слову Божьему и свидетельству Иисуса Христа* Иоанн был в темнице *на острове Патмос* в Эгейском море. Но темница стала для него приемной неба, где ему явлены были видения славы и суда.

1,10 Иоанн *был в Духе*, то есть находился в чистом тесном братском общении с Ним и, таким образом, был в состоянии получить Божественную информацию. Это напоминает нам, что человек должен быть скор на слыша-

ние. “*Тайна Господня — боящимся Его*” (Пс. 24,14). Описанное видение произошло *в день воскресный*, или в первый день недели. То был день Христова воскресения, двух последующих явлений Его ученикам, сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. Ученики также собирались для преломления хлеба в воскресный день, и Павел наставлял коринфян, чтобы они собирали пожертвования в первый день недели. Некоторые считают, что здесь Иоанн указывает на время суда, о котором будет писать, но в греческом оригинале выражение “*день Господень*” в обоих случаях передается разными словами.

Вдруг Иоанн *услышал позади себя* голос чистый, громкий и по тону похожий на звук *трубы*.

1,11–12 Это был Иисус, повелевший ему *написать книгу* о том, что он скоро *увидит, и послать* написанное *семи церквам*. Обернувшись, чтобы увидеть *Говорившего*, Иоанн увидел *семь золотых светильников*, каждый из которых имел основание, вертикальный ствол и масляную лампу на верхушке.

1,13 *Посреди семи светильников* находился *подобный Сыну Человеческому*. Между Ним и каждым светильником не было ничего: ни посредника, ни иерархии, ни организации. Каждая церковь была автономной. Описывая Господа, Макконки говорит:

“Дух находит для символов такую сферу реальности, которая могла бы дать нашим вялым и ограниченным умам некое слабое понятие о славе, великолени и величии Грядущего, Того, Который есть Христос Откровения”.⁵

Он был *облечен* в длинную мантию судьбы. Пояс по *персям Его* символизирует справедливость и непогрешимость Его суда (см. Ис. 11,5).

1,14 *Глава Его и волосы белы, как волна*. Это отображает Его вечную сущность, как *Ветхого днями* (Дан. 7,9), мудрость, а также чистоту Его одеяния. Глаза, *как пламень огненный*, говорят о

совершенном знании, безошибочной пронизательности и о том, что невозможно уклониться от Его испытующего взгляда.

1,15 Ноги Господа были подобны отполированной меди, как раскаленные в печи. Так как медь — повторяющийся символ суда, то этим подтверждается мнение, что здесь Он представлен прежде всего с полномочиями судьи. Его голос звучал как шум морских волн или как шум горного водопада, величественный и внушающий ужас.

1,16 То, что Он держал в Своей деснице семь звезд, указывает на обладание, власть, господство и славу. Из уст Его выходил острый с обеих сторон меч, Слово Божье (Евр. 4,12). Здесь оно относится к строгим и точным вердиктам в отношении Его народа, что видно из посланий к семи церквам. Его лицо было как лучезарное солнце, когда оно находится высоко в зените, ослепительное в великолепии и необычайной славе Его Божества.

Собрав воедино все эти размышления, мы видим Христа во всем Его совершенстве, имеющего наивысшую квалификацию, позволяющую судить семь церквей. Далее в этой книге Он будет судить Своих врагов, но “время начаться суду с дома Божия” (1 Пет. 4,17). Однако заметим, что в каждом конкретном случае это разный суд. Суд над церквами производится, чтобы очистить их и даровать награды; над миром — для приговора и наказания.

1,17 Вид этого Судьи поверг Иоанна к Его ногам, как мертвого, но Господь восстановил его, открыв ему Себя как Первого и Последнего (одно из имен Иеговы; Ис. 44,6; 48,12).

1,18 Судья этот — Живой, Который был мертв, но теперь жив во веки веков. Он имеет ключи ада⁶ и смерти, то есть контроль над ними и уникальную способность воскрешать из мертвых. Ад, или Гадес, здесь относится к душе, а смерть — к телу. Когда человек умирает, его душа пребывает в Гадесе,

или в бесплотном состоянии. Тело идет в могилу. Для верующего бесплотное состояние равнозначно пребыванию с Господом. В момент воскресения из мертвых душа соединится с прославленным телом и вознесется в дом Отца.

1,19 Иоанн должен написать, что он видел (гл. 1), что есть (гл. 2–3) и что будет после этого (гл. 4–22). Это составляет общее содержание книги.

1,20 Затем Господь объяснил Иоанну скрытый смысл семи звезд и семи золотых светильников. Звезды — это ангелы, или вестники, семи церквей, тогда как светильники — сами семь церквей.

Есть разные объяснения слова “ангелы”. Одни считают, что это ангельские существа, представляющие церкви, точно так же как ангелы представляют народы (Дан. 10,13.20.21). Другие говорят, что это епископы (или пасторы) церквей, хотя такому объяснению недостает духовного основания. Есть и такие, кто говорит, что это вестники — люди, которые взяли послания у Иоанна на Патмосе и доставили их в каждую отдельную церковь. Греческое слово “angelos” означает и “ангел”, и “вестник”, но в этой книге явно прослеживается первое значение.

Хотя послания адресованы ангелам, содержание их явно предназначено для всех, составляющих Церковь.

Светильники — носители света и служат подходящим прообразом поместных церквей, которые предназначены излучать Божий свет среди мрака этого мира.

II. ЧТО ЕСТЬ: ПОСЛАНИЯ ОТ НАШЕГО ГОСПОДА (Гл. 2 – 3)

В главах 2 и 3 мы знакомимся с персональными посланиями, адресованными семи церквам в Азии. Эти послания могут быть применимы, по крайней мере, в трех направлениях. Во-первых, в них описано действительное состояние семи поместных церквей в то время, когда писал Иоанн. Во-вторых, они иллюстрируют христианство на

земле в *любой из моментов* его истории. Характерные признаки, которые мы находим в этих посланиях, хотя бы частично встречались в каждом столетии после Пятидесятницы. В этом отношении послания удивительно сходны с семью притчами в главе 13 Ев. от Матфея. И наконец, послания дают *последовательный предварительный обзор* истории христианства, где каждая церковь представляет отдельный исторический период. Обычная тенденция в состоянии церквей — в сторону ухудшения. Многие считают, что первые три послания последовательны, а последние четыре совпадают по времени и относятся к периоду восхищения.

Согласно третьей точке зрения, эпохи в истории Церкви обычно представляют собой следующий порядок:

Ефес: Церковь первого столетия, которая, в общем, достойна похвалы, но уже оставила свою первую любовь.

Смирна: с первого до четвертого столетия Церковь испытывала преследования со стороны римских императоров.

Пергам: в четвертом и пятом столетиях, благодаря покровительству Константина, христианство было признано официальной религией.

Фиатир: с шестого по пятнадцатое столетия Римско-католическая церковь оказывала широкое влияние на Западное христианство, пока ее не поколебала Реформация. На Востоке господствовала Православная церковь.

Сардис: шестнадцатый и семнадцатый века были постреформационным периодом. Свет Реформации быстро потускнел.

Филадельфия: в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях наблюдались мощные пробуждения и великие миссионерские движения.

Лаодикия: Церковь последних дней изображена как чуть теплая и отступившая. Это церковь либерализма и экуменизма.

В построении этих посланий есть

сходство. Например, каждое из них начинается приветствием лично к каждой церкви; каждое представляет Господа Иисуса в образе, больше всего подходящем именно этой церкви; в каждом отмечается, что Ему известны дела этой церкви, о чем говорит слово “знаю”. Слова похвалы адресованы всем церквям, кроме лаодикийской; упрек звучит всем, кроме филиладельфийской и смирнской церквей. К каждой из церквей обращено особое увещание слышать, что говорит Дух, и в каждом послании содержится особое обетование для побеждающего.

Каждой церкви присущ свой отличительный характер. Филиппс выделил следующие признаки, отражающие эти доминирующие черты: *ефесская* церковь — утратившая любовь; *смирнская* — терпящая преследования; *пергамская* — чересчур терпима; *фиатирская* — церковь, идущая на компромиссы; *сардийская* — спящая церковь; *филадельфийская* — церковь, имеющая благоприятные возможности, и *лаодикийская* — самодовольная церковь. Валвурд так описывает их проблемы: 1) потеря первой любви; 2) страх перед страданиями; 3) отступление от вероучения; 4) моральный упадок; 5) духовная мертвенность; 6) нетвердое удерживание и 7) теплота.⁷

А. Послание ефесской церкви (2,1–7)

2,1 Господь представляет Себя *ефесской* церкви как *Держащего семь звезд в деснице Своей, Ходящего посреди семи золотых светильников*. Большинство описаний Господа в этих посланиях подобны приведенному в главе 1.

2,2 Эта церковь отличалась множественностью *дел*, ревностным *трудом* и терпеливой выносливостью. Она не могла сносить в своей среде *развратных*. Она обладала способностью распознавать лжеапостолов и поэтому боролась с ними.

2,3–4 Ради имени Христа она *терпеливо* переносила испытания и бедств-

вия и *трудилась* не изнемогая. Но трагедией для ефесской церкви было то, что она *оставила первую любовь*. Ее любовь остыла. Пылкий энтузиазм ранних дней исчез. Христиане могли оглянуться назад, на лучшие времена, когда их первая любовь ко Христу изобиловала огнем, полнотой и свободой. Они все еще твердо придерживались доктрин и активно участвовали в служении, но истинный мотив их поклонения и служения был утерян.

2,5 Им следовало *вспомнить* добрые дни начала их веры, *покаяться* в том, что их *первая любовь* ослабела, и снова служить с преданностью, присущей началу их христианской жизни. Иначе Господь *сдвинет светильник* в Ефесе, то есть их община перестанет существовать. Ее свидетельство постепенно замрет.

2,6 Следующее слово похвалы касается их ненависти к делам николаитов. Мы точно не знаем, кто эти люди. Некоторые считают, что это последователи религиозного вождя по имени Николай. Другие указывают на то, что это название означает “править мирянами”, и видят в этом указание на зарождение клерикальной системы.

2,7 Имеющие уши, чтобы слышать Слово Божье, поощряются слышать то, *что Дух говорит церквям*.

Потом дается обещание побеждающему. Обычно побеждающим в НЗ является тот, кто верит, что Иисус Христос есть Сын Божий (1 Ин. 5,5), иными словами, истинный верующий. Вера делает его способным побеждать мир с его искушениями и обольщениями. Вероятно, в каждом послании обещание содержит дополнительную мысль именно для этой церкви. Так, побеждающим в ефесской церкви может быть тот, кто проявит искренность своей веры посредством покаяния за то, что отступил от своей первой любви. Таковые *вкусят от древа жизни, которое посреди рая Божьего*. Это не значит, что они спасутся благодаря

победе; победа здесь доказывает подлинность пережитого ими обращения. Люди спасаются единственным путем — благодатью по вере в Христа. Все спасенные *вкусят от древа жизни*, то есть войдут на небеса в вечную жизнь во всей полноте.

Ефесскую церковь часто используют для описания общего состояния Церкви вскоре после смерти апостолов.

Б. Послание смирнской церкви (2,8–11)

2,8 Смирна означает “мирт” или “горечь”. Здесь Христос предстает как *Первый и Последний, Который был мертв и се жив*. Это описание может послужить особым утешением для тех, кто ежедневно встречается с угрозой смерти.

2,9 С особой нежностью Господь говорит Своим страдающим святым, что Он знает их *скорбь* в совершенстве. Внешне они могут выглядеть *нищими*, но в духовном отношении они *богаты*. Как сказал Чарльз Стенли: “Особая честь — находиться рядом с Тем, Кому негде было преклонить голову, и быть похожим на Него. Я познал это: Иисус — особый спутник Своим бедным слугам”.

Против святых в Смирне особенно резко выступали евреи. Историки рассказывают, с какой готовностью иудеи оказывали помощь, когда мучили, например, Поликарпа. Как *иудеи*, они называли себя народом Божьим, но своими богохульными поступками показывали, что являются *сборищем сатанинским*.

2,10 Христианам *не следует бояться* того, *что им надобно будет скоро претерпеть*. Некоторых из них *ввергнут в темницу*, и они будут *иметь скорбь дней десять*. Этот период времени может относиться к десяти *буквальным дням*, к десяти особым периодам преследования со стороны римских императоров, предшествовавших Константину, или к десяти годам преследования в дни правления Диоклетиана.

Господь поощряет верующих *быть*

верными до смерти, то есть быть готовыми скорее умереть, чем отречься от своей веры в Христа. Они получают *венец жизни* — особую награду, предназначенную мученикам.

2,11 Опять охотно слушающим звучит призыв слушать голос Духа. Побеждающему обещано, что он не потерпит вреда от *второй смерти*. Здесь побеждающий — это тот, кто доказывает подлинность своей веры тем, что предпочитает пойти на небо с доброй совестью, нежели остаться на земле с худой. Ему *вторая смерть* не причинит вреда, поскольку она — заключительный приговор для всех неверующих (20,6.14).

В. Послание пергамской церкви (2,12–17)

2,12 *Пергам* (или Пергамум) означает “высокая башня” или “сочитанный навсегда”. Это послание представляет Господа как *Имеющего острый меч с обеих сторон*, или Слово Божье (Евр. 4,12), которым Он будет судить злых делателей в общине (см. ст. 16).

2,13 Пергам был азиатским центром культа поклонения императору, поэтому он назван местом, где находится *престол сатаны*. Несмотря на то что церковь находилась в окружении язычества, она оставалась верной Христу, хотя один из ее членов, *Антипа*, был умерщвлен за то, что исповедовал Господа Иисуса. Он первый известный житель Азии, который умер за отказ поклониться императору.

2,14–15 Но Господь должен был упрекнуть церковь за то, что она позволяла исповедующим ложное учение продолжаться находиться в общении с христианами. Среди нее находились те, кто *держался учения Валаама*, и *николаиты*. Учение Валаама одобряло употребление в пищу *идоложертвенного* и сексуальную распущенность. Оно также практиковало проповедь за плату (Чис. 22 – 25; 31).

Точного определения учению нико-

лаитов нет. Многие ученые богословы склонны считать, что это были либертинцы, учившие, что находящиеся под благодатью могут допускать в своей жизни идолопоклонство и сексуальные грехи.

Однако доктор Ч. И. Скоуфилд связывает это учение с возникновением клерикальной системы:

*“Это учение о том, что Бог учредил класс духовенства, или священников, как отличный от мирян. Это слово состоит из двух греческих: *niko* — завоеватель или победитель и *laos* — народ. В НЗ ничего не известно о “духовнике” и еще меньше о священнике кроме того, что все дети Божьи имеют особую милость быть “царственным священством”. В первоапостольской Церкви были должности: пресвитеры (или епископы) и диаконы; и дары: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя (Еф. 4,11). Наделенные дарами могли быть или не быть пресвитерами и диаконами. Но в более позднем апостольском периоде возникла склонность только пресвитерам приписывать право отправлять таинства и вообще утвердить себя как посредников между Богом и людьми; это и были николаиты. Как видим, то, что в Ефесе, или в апостольском периоде, было “делами”, в Пергаме, или две сотни лет спустя, во времена Константина, стало “учением”.*⁸

2,16 К истинным верующим звучит призыв *покаяться*. Если они сделают это, то смогут успешно изгнать злых делателей и учителей из своей среды. Иначе Сам Господь *сразится* с этими негодными людьми.

2,17 Послушные святые должны услышать, *что Дух говорит церквям*. Побеждающему будет дано *вкушать сокровенную манну*, ему будет дан *белый камень*. Побеждающим в Пергаме могло быть Божье дитя, которое отказалось бы терпимо относиться к лжеучениям в поместной церкви. Но что же такое *сокровенная манна и белый камень?*

Манна — прообраз Самого Христа.

Она может символизировать любую небесную пищу в противоположность пище, приносимой в жертву идолам (ст. 14). *Сокровенная манна* — возможно, “сладостное сокровенное общение с Тем, Кто прославлен как пострадавший здесь”. *Белый камень* объясняют по-разному. В юридической сфере это был знак оправдания. В атлетических состязаниях это был символ победы. Также это был знак гостеприимства, который хозяин вручал своим гостям. Ясно, что это выражение личного Божьего одобрения и награда, которую Он дает побеждающему. Элфорд говорит, что *новое имя* — знак принятия Богом и звание в славе.

Исторически эта церковь, вероятно, представляет период времени после Константина, когда Церковь накрепко объединилась с государством. Тысячи людей стали номинальными христианами, а Церковь стала снисходительной к проявлениям язычества в ее среде.

Г. Послание фиатирской церкви (2,18–29)

2,18 Имя *Фиатира* означает “непрестанная жертва” или “непрекращающееся жертвоприношение”. В этом послании мы видим Сына Божьего, у *Которого очи — как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Очи* говорят об остром зрении, а *медные ноги* — о грядущем суде.

2,19 Эта церковь была выдающейся в нескольких направлениях. Она не имела недостатка в *добрых делах, любви, служении, вере* и терпеливой выносливости. Фактически наблюдался рост, а не уменьшение количества *дел*.

2,20 Но в общине снисходительно относились к нечистому учению, которое позволяло практиковать *аморальность* и идолопоклонство. Церковь попустила самозваной *пророчице* по имени *Иезавель*⁹ ввести в грех рабов Божьих. Как Иезавель в ВЗ развратила Божий народ блудодеянием и идолослужением, так и эта женщина учила,

что христиане могут поступать так и это не будет грехом. Возможно, она одобряла вступление верующих в торговые гильдии Фиатире, несмотря на то, что это влекло за собой необходимость воздавать почести богу или богине торговли и участвовать в празднествах, на которых была *идоложертвенная* пища. Несомненно, она оправдывала этот компромисс с миром на том основании, что это якобы послужит успеху дела церкви.

2,21–23 Так как она отказалась *покаяться*, Господь был намерен сменить ей одр похоти на одр болезни в великой скорби. *Любодействовавшие* с нею будут повержены на одр *великой скорби и смерти, если не оставят ее* и не устроятся от ее дел. Тогда *все церкви уразумеют*, что Господь бодрствует и воздает каждому по делам его. Может быть, в Фиатире действительно была пророчица по имени Иезавель. Но исследователи Библии также усмотрели здесь намек на возникновение ложной церковной системы с ее поклонением изображениям, продажей индульгенций и отпущением священниками таких грехов, как блудодеяние.

2,24–25 В Фиатире был верный остаток (*прочие, которые не держат этого учения*), который не принимал участия в тайных учениях и обрядах Иезавели, известных еще как *глубины сатанинские*. На них не налагалось *иного бремени* ответственности, как крепко *держаться* истины до пришествия Христа.

2,26–28 Победителем в Фиатире был истинный верующий, твердо державшийся *дел* истинного христианства. Его наградой будет право царствовать с Христом в Тысячелетнем Царстве. Он получит власть *над язычниками* и право управлять ими *жезлом железным*. Всякий грех и противление будут наказаны строго и незамедлительно. Господь обещает дать побеждающему *звезду утреннюю*. Звезда светлая и утренняя — Сам Господь Иисус (22, 16).

Как *утренняя звезда* появляется на небосводе до восхода солнца, так и Христос явится, как *утренняя звезда*, чтобы восхитить Свою Церковь на небеса, прежде чем Он придет, как солнце правды, чтобы царствовать над землей (1 Фес. 4,13–18; Мал. 4,2). Таким образом, побеждающему обещано участие в восхищении. Он не достигает этого своими делами, но его дела свидетельствуют о подлинности его веры. Так как он истинно обращенный, то ему будет дана *звезда утренняя*.

2,29 В этом и следующих трех посланиях выражение “*Имеющий ухо (слышать) да слышит...*” следует за обещанием побеждающему, а не предшествует ему. Это может указывать на следующий факт: предполагается, что, начиная с этого места, только побеждающий будет иметь ухо, чтобы *слышать*, что *Дух говорит церквам*.

Д. Послание сардийской церкви (3,1–6)

3,1 Сардис означает “*те, кто избежал*” или “*обновление*”. Господь предстает здесь как *имеющий семь духов Божьих и семь звезд*. Во власти Духа Святого контролировать церкви и их посланников. Сардийская церковь была церковью мертвого исповедания. Она имела репутацию христианского общества, но большей частью просто соблюдала формальные скучные обряды. Она не изыточествовала духовной жизнью, она не излучала сверхъестественный свет.

3,2–3 Господь призывает ее к новой ревности и к новым стремлениям, чтобы *утвердить* то малое, что осталось для Него, хотя бы даже проявлялись признаки умирания. Люди часто брались за осуществление разных планов для Бога, но никогда их не доводили до конца. Христос предупредил их, чтобы они крепко держали святой залог веры и *покаялись* в своей мертвенности. Если они этого не сделают, Он внезапно *придет* и совершит над ними суд.

3,4 *Даже в Сардийской церкви* был остаток, не утерявший христианского свидетельства. Эти верующие, *которые не осквернили одежду своих мирским, будут ходить со Христом в белых одеждах*.

3,5 Они были теми побеждающими, праведные поступки которых отметили их как истинных верующих. Их белые одежды свидетельствуют об их праведной жизни. Так как они проявили себя истинными христианами, то их имена не будут изглажены из книги жизни.

Некоторые думают, что *книга жизни* содержит имена всех, кому дана была *физическая жизнь*. Согласно этой точке зрения, тот, кто своей жизнью покажет, что истинно родился свыше, не будет изглажен из этой книги, тогда как, по логике, все остальные будут.

Другие видят эту книгу как журнал регистрации тех, кто имеет жизнь *духовную*. Таковым обещано, что их имена не будут изглажены, то есть они не лишатся спасения. Согласно этой точке зрения, факт, что имена некоторых не будут изглажены из книги жизни, не требует изглаживания других имен.

Основываясь на последовательном учении Священного Писания о том, что спасение совершается по благодати, а не по делам, и на ясных утверждениях, что истинный верующий имеет вечную безопасность (Ин. 3,16; 5,24; 10,27–29), стих 5 не подразумевает, что дитя Божье может погибнуть навеки.

Наш Господь добавляет обещание, что *Он исповедает* имена побеждающих перед Своим *Отцом и ангелами* небесными.

3,6 Снова к людям обращен призыв услышать серьезное предупреждение о том, что нельзя исповедовать религию, не будучи рожденным свыше.

Община в Сардисе очень часто используется для иллюстрации постреформационного периода, когда Церковь стала формальной, обрядовой, мирской и политической. Лидерами в

этом стали протестантские государственные церкви и американские колонии.

Е. Послание Филадельфийской церкви (3,7–13)

3,7 *Филадельфия* означает “любовь к братьям”. Господь является этой церкви как *Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который открывает — и никто не затворит, затворяет — и никто не отворит*.

Другими словами, Он имеет административную власть и неоспоримый контроль.

Открытая дверь, которую еврейская синагога и языческие культы были бессильны закрыть, — это данная Богом возможность проповедовать Христа всем, кто захочет слушать. Ключ Давидов — это ветхозаветная ссылка на абсолютное полномочие Бога открывать двери и закрывать уста (см. Исаии 22,22).¹⁰

3,8 Община в Филадельфии получила от Господа только слова похвалы. Эти святые были верными. Они ревновали о добрых делах. В своей человеческой слабости они уповали на Господа, в результате чего оказались способными сохранить веру, претворяя ее в жизнь. Они *не отреклись имени Христа*. Поэтому Он оставит *перед* ними *открытую дверь* возможностей, которую *никто не сможет затворить*.

3,9 Эти самозванцы-иудеи, которые ожесточенно противостояли простым верующим, будут посрамлены перед ними. Те, которые называли себя избранным народом Божиим, хотя на самом деле были *сборищем сатанинским*, будут вынуждены признать, что презираемые ими христиане в действительности были избранным стадом.

3,10 Так как филадельфийцы сохранили Божью истину, живя согласно ее учению перед людьми, Господь *сохранит их от години искушения*, которая грядет, чтобы испытать всех *живущих на земле*. Это обещание освободить их

от периода великой скорби, описанной в главах 6–19. Заметьте: они будут сохранены от *годины искушения*, то есть от всего этого периода времени. Также они будут сохранены *от* этого периода, а не *из* него.

“Живущие на земле” — это специальный термин, означающий тех, кто считает эту землю своим домом, “людей мира, которых удел в этой жизни...” (Пс. 16,14).

3,11 Пришествие Христа является для святых побуждением к непоколебимой стойкости. Зная о его близости, они не должны позволить кому бы то ни было похитить у них победный венец.

3,12 Побеждающий делается *столпом* в Святом святых *Бога*. Что здесь имеется в виду? Несомненно, это означает силу, честь и постоянную безопасность. Он никогда не покинет это место безопасности и радости. Побеждающий получит три имени, написанных *на нем: имя Бога, имя нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога, и новое имя* Господа Иисуса. Таким образом, он будет признан как принадлежащий всем трем.

3,13 *Имеющий ухо* да слышит эту весть от *Духа к церквам*.

Церковь Филадельфии часто служит символом великого евангельского пробуждения в XVIII и начале XIX веков, восстановления истины о Церкви и пришествии Христа, а также всемирного миссионерского служения. В то время как евангельские христиане радовались значительному размаху восстановления в этот период, сатана приложил определенные усилия, чтобы заквасить Церковь духом законничества, обрядовости и рационализма.

Ж. Послание лаодикийской церкви (3,14–22)

3,14 *Лаодикия* означает или “*правлящий народ*”, или “*суд людской*”. Господь Иисус представляет Себя как *Аминь, Свидетеля верного и истинного, Начало создания Божьего*. Как *Аминь*,

Он есть воплощение верности и истины, Тот, Кто гарантирует и исполняет Божьи обетования. Он также Автор всего *творения Божьего*, и материального, и духовного. Выражение *“начало создания Божьего”* не означает, что Он был первой сотворенной Личностью. Он никогда не был сотворен. Скорее, это значит, что Он положил начало всему творению. Здесь не сказано, что Он *имел* начало, но что Он — *есть Начало*. Он *Источник создания Божьего*. И Он превосходит все творения.

3,15–17 Церковь в Лаодикии была *ни холодной, ни горячей*. Она была болезненно *тепловатой*. Господь предпочел бы, чтобы она проявляла большую определенность в своем безразличии или своей ревности. Но нет, она была достаточно *теплой*, чтобы обмануть людей, заставив их думать, что она — церковь Божья, и вместе с тем омерзительно *теплой* в отношении всего святого. Это противно Всевышнему. Более того, этой церкви свойственны гордость, невежество, самонадеянность и самодовольство.

3,18 Господь советует этим людям *купить у Него золото, огнем очищенное*. Оно может означать святую праведность, которую не покупают за деньги или другую плату (Ис. 55,1), но получают как подарок по вере в Иисуса Христа. Здесь может иметься в виду и искренняя вера, которая, пройдя испытание *в огне*, проявляется к похвале, чести и славе в день явления Иисуса Христа (1 Пет. 1,7).

Этим людям дается также совет *купить белую одежду*, то есть практическую праведность в повседневной жизни. И им нужно помазать свои *глаза глазной мазью*, то есть достичь истинного духовного видения через просвещение Духом Святым. Данный совет особенно уместен, поскольку Лаодикия была известна как центр банковского дела, текстильного производства и медицины и особенно славила изготовлением глазной мази.

3,19 *Любовь* Господа к этой церкви проявляется в том, что Он упрекает ее и наказывает. Если бы Господь не заботился, Он бы и не беспокоился. С долготерпеливой нежностью Он призывает эту номинальную церковь *быть ревностной и покаяться*.

3,20 В заключительных стихах изложено то, что Скоуфилд называет *“местом и положением Христа в конце периода Церкви”*. Он находится вне неискренней церкви, вежливо стуча и приглашая отдельных людей (уже не всю общину) оставить церковь отступницу, чтобы иметь общение с Ним.

Тренч комментирует:

“Каждый человек — хозяин дома своего собственного сердца; оно — его крепость; он должен сам открыть свою дверь. Он имеет исключительное право и привилегию отказаться открыть ее. Но если он откажется, то окажется жалким победителем в битве, ослепленным своим самодовольством”.¹¹

3,21 Побеждающему обещано, что он разделит с Христом славу Его *престола* и будет царствовать с Ним над землей тысячу лет. Те, кто разделяет с Ним унижение, отвержение и страдания, разделят с Ним и славу.

3,22 Затем слушающему в последний раз дается серьезный совет *слышать голос Духа*.

Как бы мы ни толковали книгу Откровения, невозможно опровергнуть то, что лаодикийская церковь ярко иллюстрирует тот век, в который мы живем. Повсюду мы видим жизнь в роскоши, в то время как души гибнут без Евангелия. Христиане носят короны вместо крестов. Мы стали более склонными к спорту, политике или телевидению, чем к труду для Христа. Мало сознания духовной нужды, мало стремления к истинному возрождению. Лучшую часть своей жизни мы отдаем миру бизнеса, и только остаток растроченной жизни передаем Спасителю. Мы угождаем нашим телам, которые через несколько коротких лет

превратятся в прах. Мы копим, вместо того чтобы расточать, собираем сокровища на земле вместо неба. Общепринятое мнение таково: “Для народа Божьего ничто не может быть слишком хорошо. Если я не буду нежить себя, то кто же? Давайте преуспевать в мире, а наши свободные вечера отдавать Господу”. Таково наше состояние накануне возвращения Христа.

III. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СЕГО

(Гл. 4 – 22)

Теперь мы приступаем к третьему, главному разделу Откровения. Первые три главы описывали период Церкви от апостольских времен до восхищения. Начиная с этой главы, тема книги: “Что должно произойти после сего”.

Между главами 3 и 4 есть определенный пропуск. Начиная с этого момента и далее нигде не упоминается, что Церковь находится на земле. Что же с ней произошло? Мы считаем, что Господь взял ее на небо в конце главы 3.

Поскольку святые переселены на небо, Господь возобновит Свои отношения с народом израильским. Потом начнется великая скорбь. В этот семилетний период Господь будет иметь дело с еврейским народом, некогда отвергнувшим Мессию. Те, кто обратится к Христу во время великой скорби, будут спасены, чтобы войти в славное Царство на земле, тогда как отрекшиеся от Него будут уничтожены.

В начале великой скорби множество евреев вернется в землю израильскую в неверии (Иез. 36,24–25). Римское мировое правительство заключит с израильским правительством договор, гарантируя им свободу богослужения (Дан. 9,27). Фактически, первые три с половиной года великой скорби будут сравнительно мягкими. Господь Иисус описал эти годы в Ев. от Матфея (24,4–14).

В середине великой скорби в Иерусалимском храме будет поставлено изображение идола, и люди должны будут

поклониться ему, иначе лишатся жизни (Мф. 24,15). Это послужит сигналом начала великой скорби, бедственного времени для Иакова, периода таких страданий, каких мир никогда не знал и не узнает (Мф. 24,21).

Глава 4 вводит нас в начало великой скорби. Первое действие происходит на небе, где Иоанну дано видеть славу Божью. Господь часто являл пророкам Свою славу, прежде чем позволить им предсказывать будущее (Ис. 6; Иез. 1). В главе 1 Иоанн видел славу Христа, до того как ему было позволено записать будущую историю Церкви. Теперь ему дана возможность увидеть Бога, до того как он узнает о судах, которые изольются на неверующий Израиль и язычников.

А. Видение Божьего престола (Гл. 4)

4,1 *Голос*, который приглашает Иоанна взойти на небо, — голос Христа (ст. 10–20). Многие изучающие Библию считают, что вход Иоанна на небо представляет собой картину взятия Церкви домой, чтобы она в это время находилась с Господом (1 Фес. 4,13–18; 1 Кор. 15,51–53). Господь Иисус обещает *показать* Иоанну, *чему надлежит быть после сего*. Эти слова схожи с последней частью стиха 1,19 и подтверждают правильность выбора этого стиха как одного из пунктов плана книги.

4,2–3 *Дух* Святой особенным образом овладевает Иоанном, и он *тогда* видит вечного Бога, восседающего на Своем *престоле* в величии и великолепии.

Придерживаясь большинства манускриптов, некоторые опускают слова “*И Сей Сидящий был*”, делая *яспис* и *сардис* скорее описанием престола, чем Самого Господа. Однако эти драгоценные камни могут изображать и Самого Господа. На напернике первосвященника яспис представляет Рувима, первенца Иакова, а сардис — Вениамина, последнего сына. Имя “Рувим”

означает “вот сын”, а “Вениамин” — “сын моей десницы”. Валвурд рассматривает эти два камня как заключающие в себе все остальные камни, которые представляют весь Божий народ, а Личность, сидящую на престоле, как Бога в союзе с народом израильским.¹²

Радуга, по-видимому, кольцо зеленого цвета, *подобное смарагду*, — это обещание, что Бог не изменит Свои обетования, несмотря на грядущие суды.

4,4 Мы не можем со всей определенностью сказать, кто эти *двадцать четыре старца*. Их считают: ангельскими существами; искупленным народом как ВЗ, так и НЗ, и только новозаветными спасенными. То, что они имели венцы и сидели на престолах, дает основание предполагать, что их уже оценили и наградили.

4,5 Ясно, что *престол* здесь судейский — с его ужасающими *молниями, громами и голосами. Семь огненных светильников* представляют Дух Святой в Его полноте и величии. Дух Божий только один, но число семь здесь символизирует совершенство и полноту.

4,6 *Стеклянное море, подобное кристаллу*, говорит нам о том, что престол находится в таком месте, где его не тревожат беспокойные, неистовые нападки этого мира или противодействие грешников, которые уподобляются волнующемуся морю.

У престола были *четыре животных, исполненных очей спереди и сзади*. Это говорит о ясности, широте и силе зрения.

4,7–8 Трудно сказать, кто такие эти *четыре животных*. Определенно мы знаем только то, что они — сотворенные существа, потому что поклоняются Богу. Они, кажется, сочетают в себе херувима из Иезекииля (10) и серафима из Исаии (6). Стих 7 описывает херувима, а стих 8 — серафима. Эти ангельские существа охраняют Божий престол. Вероятно, херувим ассоциируется с пылающим возмездием, а серафим — с переплавляющим очищением.

Описание в стихе 7 имеет параллели с описанием Христа в Евангелиях:

Лев — Матфей — Царь.

Телец или вол — Марк — Слуга.

Человек — Лука — Сын Человеческий.

Орел — Иоанн — Сын Божий.

Животные поют нескончаемую песнь о святости и вечности Бога. В большинстве манускриптов слово “*свят*” здесь повторяется девять раз: особый прием, цель которого — подчеркнуть троичность.

4,9–10 *И когда четыре животных воздают славу Вечному, Сидящему на престоле, двадцать четыре старца падают ниц, поклоняясь вечному Богу, и полагают венцы свои перед престолом.*

4,11 Их поклонение служит подтверждением того, что *Господь достоин славы, и чести, и силы*, потому что Он *сотворил все и по Его воле все существует*.

Это видение подготавливает нас к тому, что будет. Бог предстает перед нами как всемогущий Правитель вселенной, сидящий на престоле славы Своей, окруженный поклоняющимися животными и готовый обрушить на землю Свои суды.

Б. Агнец и книга, запечатанная семью печатями (Гл. 5)

5,1 Мы видим здесь Бога, Который держит *книгу, запечатанную семью печатями*. В книге описаны те суды, которые должны пасть на землю, до того как Господь Иисус сможет установить на ней Свое Царство.

5,2–3 *Сильный Ангел*, обращаясь, ищет того, *кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати* одну за другой. Не нашлось *никого* достойного из небесных, земных или преисподних, чтобы открыть или прочесть ее. Ни ангел, ни человек, ни демон не обладали необходимой мудростью и знанием, чтобы привести приговор в исполнение.

5,4 Иоанн много *плакал*, когда оказалось, что *не нашлось никого достойного*. Значит ли это, что на земле так и

будет царить несправедливость, что праведные никогда не будут оправданы, что грешники останутся безнаказанными? Значит ли это, что Царство не наступит, потому что не произойдет необходимого очищения земли?

5,5 *Один из старцев* утешил Иоанна радостной вестью о том, что *Лев от колена Иудина, Корень* (Творец и Основатель) *Давидов* оказался достойным раскрыть эту книгу, снять печати и, таким образом, осуществить суды. Иисус достоин быть Судьей благодаря Своей безграничной мудрости, Божественному установлению (Ин. 5,22.27), личному превосходству и совершенной Им победе на Голгофе.

В Откровении наш Господь представлен как Агнцем, так и Львом. Как Агнец Божий, Он стал жертвой, понесшей на себе грехи мира. Как Лев Он — Судья, наказывающий Своих врагов. В Свое первое пришествие Он был Агнцем. Придя на землю вторично, Он будет Львом.

5,6 Когда Иоанн *взглянул*, он увидел престол, окруженный *четырьмя животными и старцами*. Посреди стоял маленький *Агнец*, который был как бы только что *закланный*. Агнец имел *семь рогов* (всемогущество) и *семь очей* (всеведение). То, что Он обладал *семью Духами Божьими*, напоминает нам, что Господь Иисус был наделен Духом Святым не мерою (Ин. 3,34). *Семь Духов Божьих, посланных во всю землю*, означают вседушность.

5,7–8 Как только Агнец *взял* судебную книгу *из десницы Бога Отца*, *животные и старцы* преклонились *перед Агнцем*. *Каждый имел гусли и золотые чаши, полные фимиама*, символизирующего *молитвы святых*, возможно, молитвы мучеников, вопиющих к Богу о мщении за их кровь (6,10). Хотя они держали молитвы, из этого нельзя сделать вывод, что они принесли их Богу или принимали какое-либо участие в ответе на них.

5,9–10 В своей *новой песне* они про-

возглашали Агнца *достойным* совершить суд, так как Он совершил дело искупления на кресте. Возникает вопрос: включают ли они себя в число искупленных (“*искупил нас Богу*”) или, как написано в некоторых вариантах рукописей, “искупил Богу Своею Кровью людей из всякого колена, и языка, и народа, и племени”.¹³

Кроме искупления, Господь соделал верующих *царями и священниками* для служения Ему, для свидетельства о Нем и для того, чтобы они *царствовали с Ним на земле* в Тысячелетнем Царстве.

5,11 К животным и старцам присоединился хор, состоящий из *множества ангелов*, хор, насчитывающий миллионы, а может быть, и миллиарды голосов, слившихся в единой совершенной гармонии.

5,12 Для них является наградой то, что верующие всю вечность будут петь песнь: “*Достоин Агнец закланный принять:*

*власть*¹⁴ — над моей жизнью, над Церковью, над миром, над вселенной; *богатство* — все мое серебро и все мое золото;

премудрость — наилучшие из моих способностей;

крепость — мою физическую силу для служения Ему;

честь — единственное, бескорыстное желание восхвалять Его во всех моих путях;

славу — мою внутреннюю жизнь, посвященную Его прославлению;

благословение — всю мощь моей хвалы для Него.

5,13 Теперь музыка расширяет диапазон и становится насыщенным, могучим всплеском гармоничной песни. *Всякое создание на небе и на земле* присоединилось к провозглашению вечного *благословения, и чести, и славы, и державы* Богу Отцу и Агнцу.

Этот стих переключается с Филиппийцам 2,10–11, где утверждается, что перед именем Иисуса преклонится

всякое колено и всякий язык исповедает Его Господом. Определенное время не указывается, но, возможно, это произойдет после того, как все спасенные воскреснут для вечной жизни, а затем после того, как все неспасенные воскреснут для вечного осуждения. Верующие уже признали Иисуса Господом, а тогда и неверующие будут вынуждены воздать Ему честь. То, что вся вселенная почитает Отца и Сына, — гарантированный факт.

5,14 Финал! Когда *четыре животных* говорят “аминь”, *старцы* падают и *поклоняются* возведенному на престол Господу, *Живущему во веки веков*.

В. Снятие семи печатей (Гл. 6)

6,1—2 Когда *Агнец* снял первую печать, *одно из четырех животных* воскликнуло: “*Иди и смотри!*” Тотчас появился всадник, имеющий *лук*, вероятно, антихрист; он вышел на *белом коне*, *победоносный* и устремленный к победе. Может быть, здесь иллюстрируется то, что сегодня известно нам как “холодная война”. *Лук* говорит об угрозе войны, стрела же не упоминается. Возможно, здесь даже предполагается ведение войны с применением ракет, поскольку *лук* — оружие для боя на расстоянии. Всадник фактически *развязывает* войну; она не начнется до тех пор, пока не будет снята вторая печать и с земли не возьмется мир.

6,3—4 *Второе животное* возстало о приходе второго всадника. Этот всадник имел при себе *большой меч* и ехал на *рыжем коне*. *Меч* необходим для поединка лицом к лицу. Таким образом, вторая печать предполагает, что воюющие армии будут ожесточенно сражаться в личном единоборстве. Второй всадник забирает *мир с земли*.

6,5—6 Повинуясь *третьему животному*, появляется всадник, держащий в своей руке *меру*, или весы, и сидящий на *вороном коне*. Это иллюстрация голода, который часто следует за войной. *Голос посреди четырех животных*

объявил, что *пшеница и ячмень* продаются по непомерно высокой цене. *Мерой* пользовались для взвешивания нормы зерна; таким образом, она служит символом голода. Выражение “*еяя же и вина не повреждай*” трудно объяснить. Некоторые утверждают, что это пища для бедных. Если они были основными продуктами питания, то должны были храниться в количестве, необходимом для поддержания жизни. Однако больше похоже, что здесь имеются в виду предметы роскоши богатых: так уж сложилось исторически, что даже во времена голода богатые могут достать себе потребное для наслаждения.

6,7—8 *Четвертое животное* вызвало *бледного коня*, всадниками которого были *смерть и ад*. *Смерть* ассоциируется с телом, ад, или Гадес, — с духом и душой. Война, голод, мор и дикие *звери* умерщвляют *четвертую* часть живущих на земле. Нам кажется, что сегодня эпидемии уже не угрожают нам, потому что у нас есть современные антибиотики и отличные лекарства. Однако сильные смертоносные болезни не побеждены, а только слегка приглушены. Они могут вновь вспыхнуть и распространиться по земле со скоростью реактивного самолета.

6,9 Здесь мы встречаем первых мучеников периода великой скорби (Мф. 24,9), верующих евреев, которые вышли на проповедь Евангелия Царства и были *убиты за свое свидетельство*. Их души находятся *под жертвенником* на небесах.

6,10 Они вопиют к Господу *Владыке о мщении* за их *кровь*. Как упоминалось ранее, выражение “*живущие на земле*” относится к неверующим, которые избрали землю своим домом.

6,11 Этим мученикам даны *белые одежды* — символ праведности. Им сказано, чтобы они подождали, пока *дополнится* окончательное число мучеников великой скорби.

6,12—13 Снятие *шестой печати* вы-

звало сильнейшие катаклизмы в природе. *Великое землетрясение* потрясло землю и море, а среди планет наступил полнейший беспорядок. *Солнце* потемнело, а *луна* сделалась красной, как *кровь*. *Звезды пали на землю*, как сильно *сотрясаемая смоковница* роняет свои незрелые *смоквы*.

6,14 *Небо скрылось*, словно оно было листом скручиваемого пергамента. *Всякая гора и остров* были сдвинуты с места мощнейшим смещением пластов.

6,15 Неудивительно, что паника охватила все слои общества. Сознавая, что Бог изливает Свой гнев, *они скрылись в пещеры и ущелья гор*.

6,16–17 Они предпочитали погибнуть под обломками рушащихся *гор и камней*, чем терпеть наказание Божье и *гнев Агнца*. Слишком поздно они поняли, что ни один мятежник не *может устоять* против гнева Агнца.

Г. Спасенные во время великой скорби (Гл. 7)

Глава 7 располагается между шестой и седьмой печатями и представляет нам две особые группы верующих. Эта глава отвечает на вопрос, заданный в конце главы 6: “Кто может устоять?” Описанные в этой главе устоят в том смысле, что будут пощажены, чтобы войти в Тысячелетнее Царство со Христом.

7,1–4 Видение *четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли и держащих четыре ветра*, означает, что вот-вот над миром разразится сильная буря. Однако этим ангелам было сказано удержать это ужасное бедствие до тех пор, пока *на чело рабам Бога не будет положена печать*. Тогда *запечатлены* были по двенадцать тысяч человек от каждого из двенадцати *колен сынов Израилевых*.

7,5–8 Сто сорок четыре тысячи — это, несомненно, верующие-евреи, а не члены некоего языческого культа XX века. Эти еврейские святые обратились к Господу в начале великой

скорби. Печать на лбу отмечает их как Божью собственность и дает гарантию, что в грядущие семь лет их жизнь будет сохранена.

В списке отсутствуют два колена: Ефремово и Даново. Возможно, они не вошли в список из-за того, что лидировали в идолопоклонстве. Некоторые считают, что антихрист произойдет из колена Данова (Быт. 49,17). Колена *Иосифа* и *Левия* включены в список; *Иосиф*, без сомнения, занимает место своего сына Ефрема.

7,9 Описанные в этой части главы люди — язычники *из всех племен, колен, народов и языков*. Они стоят *перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах* (праведные дела святых; 19,8) и держат *пальмовые ветви*, которые символизируют победу.

7,10 Это язычники, которые будут спасены во время великой скорби, потому что поверили в Господа Иисуса. В песне они выражают радость о своем *спасении* и приписывают его своему *Богу и Агнцу*.

7,11–12 *Ангелы, и старцы, и четыре животных* присоединились к ним, поклонившись *Богу*, хотя в их прославлении отсутствует тема искупления. Один из составителей гимнов сказал: “Ангелы никогда не испытывают той радости, какую дает нам наше спасение”. Но они воспевают Ему славу и провозглашают Его достоинство семью особыми видами *почестей*.

7,13–14 Когда *один из старцев* спросил Иоанна, *кто эти облеченные в белые одежды и откуда они пришли*, Иоанн признался, что не знает, но выразил желание узнать. Тогда старец объяснил, что они *пришли от великой скорби и омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровью Агнца*. “Когда мы стоим перед лицом необъяснимой тайны, — пишет Ф. Б. Майер, — каким утешением для нас является возможность с твердой верой сказать: “Ты знаешь”.

7,15 Старец продолжил объяснение нынешнего положения и служе-

ния этих людей. Исследователи Библии не имеют твердой уверенности в том, где мы видим это множество язычников: на небе или в Тысячелетнем Царстве на земле. Описанные благословения истинны для любого места. Если имеется в виду Тысячелетнее Царство, то Божий престол и *Его храм* — это храм, который будет находиться в Иерусалиме в период Царства (Иез. 40 — 44).

Обратите внимание на описанные благословения.

Абсолютная близость: за это они пребывают перед престолом Бога.

Совершенное служение: и служат ему день и ночь в храме.

Совершенное общение: Сидящий на престоле будет обитать в них.

7,16 Полное удовлетворение: *они не будут уже ни алкать, ни жаждать.*

Абсолютная безопасность: не будет палить их солнце и никакой зной.

7,17 Совершенное водительство: *Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод.*

Совершенная радость: отрет Бог всякую слезу с очей их.

Д. Седьмая печать. Семь труб начинают трубить (Гл. 8 — 9)

8,1 После вставного эпизода седьмой главы, где мы видели две группы святых великой скорби, мы подошли к седьмой, и последней, печати. Снятие печати представлено тридцатиминутным безмолвием на небе, устрашающей тишиной, предшествующей непрестанно усиливающимся наказаниям.

8,2 Когда снята седьмая печать, ни о каком особенном наказании не упоминается. Повествование сразу же переходит к семи трубам суда. Из этого можно сделать вывод, что седьмая печать включает семь труб.

8,3—4 Нередко высказывают предположение, что Ангел в этом стихе — Господь Иисус. В ВЗ Он назван Ангелом Иеговы (Быт. 16,13; 31,11.13; Суд. 6,22; Ос. 12,3—4). *Молитвы всех святых*

возносятся к Отцу через Него (Еф. 2,18). Он берет множество *фимиамов*, чтобы с молитвами возложить его на жертвенник. *Фимиам* говорит о том, что как Он Сам, так и Его служение — приятное благоухание. К тому времени, когда *молитвы* дойдут до Бога Отца, они станут безупречными и действенными.

В данном контексте *эти молитвы* принадлежат святым, находящимся среди великой скорби, которые просят Бога воздать их врагам, хотя такой же порядок истинен для всех молитв.

8,5 В ответ на их молитвы Ангел поверг горящие угли на землю, и они вызвали сильные взрывы, громы, молнии и землетрясения. Как говорит Г. Б. Свит, “молитвы святых возвратились на землю с гневом”.¹⁵ Таким образом, суды семи труб вызывают сильные потрясения в природе.

8,6 Здесь мы приблизились к середине великой скорби. Эти трубные суды подводят нас к тому времени, когда Христос сойдет на землю, уничтожит Своих врагов и возвестит о наступлении Своего Царства. Первые четыре наказания повлияют на окружающую человека природную среду, последние три отразятся на самом человеке. Многие комментаторы отмечают сходство между этими и египетскими бедствиями (Исх. 7 — 12).

8,7 Когда *вострубил первый ангел, третья часть земли, деревья и трава* были выжжены градом и огнем, смешанными с кровью. Проще всего объяснить это как ужасные бедствия в тех сферах, откуда человек получает основную часть своего продовольствия.

8,8—9 Затем *как бы большая пылающая гора низверглась в море, превратив третью часть моря в кровь*, уничтожив третью часть обитателей моря и потопив третью часть судов. Это не только еще больше уменьшит местные запасы продовольствия, но и лишит людей возможности приобретать его в отдаленных местах.

8,10—11 По сигналу третьей трубы

с неба упала яркая звезда по имени *Польнь*, от которой *третья часть* всех источников вод стала *горькой* для человека. Вероятно, эта горькая вода была ядовитой, потому что *многие из людей умерли*. Определить, что такое “*Польнь*” очень трудно. Когда протрубит труба, эти стихи станут слишком понятными для обитателей земли. При изучении пророчества полезно помнить, что многое будет непонятным для нас до тех пор, пока не исполнится.

8,12 Очевидно, что *солнце, луна и звезды* будут так повреждены, что смогут давать только третью часть обычного света. Четвертая труба имеет сходство с наказанием темной в Египте.

8,13 Орел,¹⁶ *летающий* посреди неба, трижды возвестил: “...*горе живущим на земле*”, то есть тем, чьи жизненные взгляды абсолютно мирские, для кого домом является земля, кто не истинный верующий. Три оставшиеся казни известны также как три горя из-за их пагубных последствий для людей.

9,1–2 *Звезда, падшая с неба*, может быть *падшим* ангелом или даже самим сатаной. У него был *ключ* от бездонной ямы, или *бездны* (греч. *abyss*). Это место обитания демонов. Когда он *отворил* вход в бездну, клубы *дыма* вышли из нее, словно из огромной *печи*, и помрачили окрестность.

9,3–4 Из *дыма* вылетело множество *саранчи*, которая могла жалить, подобно *скорпионам*. Но ее *власть* ограничена. Ей запрещалось вредить зелени. Жертвами ее были те, *кто не имел печати Божьей на челах своих*, то есть неверующие.

9,5–6 Хотя ее укусы не были смертельны, он вызывал *мучения*, длившиеся *пять месяцев*. Они были столь сильными, что *люди* желали умереть, но не могли. Вероятно, саранча символизирует демонов, которые, освободившись из бездны, делали одержимыми мужчин и женщин. Эти одержимые бесами испытывали сильные физические и психологические мучения, какие ис-

пытывал человек, в котором был легион бесов (Мк. 5,1–20).

9,7 Цель описания *саранчи* – проиллюстрировать впечатление завоевания и победы. Как *кони, приготовленные на войну*, она была побеждающим полчищем. *Венцы на ее голове*, похожие на *золотые*, указывают, что ей дана была власть управлять человеческой жизнью. *Лица*, похожие на человеческие, говорят о том, что она была разумным творением.

9,8–10 *Волосы, как у женщин*, делали ее привлекательной и соблазнительной. *Зубы*, как у льва, говорят о силе и жестокости. Поскольку на ней были *брони*, как бы железные, на нее трудно было напасть и поразить ее. *Крыльями*, производившими сильный шум, она навела ужас и смтение. *Хвосты*, подобные хвостам *скорпионов*, давали ей возможность мучить и физически, и психологически. *Власть мучить людей пять месяцев* говорит о беспросветных страданиях.

9,11 *Царем над собой она имела ангела бездны*, имя которого *по-еврейски Аввадон* (губитель), *а по-гречески Аполлион* (истребитель). Обычно это принято относить к сатане.

9,12 Первое горе из трех *прошло*. Худшее еще наступит. Интенсивность наказаний возрастает.

9,13–15 Упоминание о *золотом жертвеннике, стоящем пред Богом*, вызывает следующее наказание с молитвами притесняемого Божьего народа. Шестой ангел-трубач освободил *четыре ангелов, связанных при великой реке Евфрате*. Эти *четыре ангела*, вероятно демоны, были приготовлены именно на этот момент, для того чтобы идти и *умертвить третью часть людей*.

9,16–17 За ними следовало *две тьмы тем*, или двести миллионов,¹⁷ всадников на конях, которые имели *брони огненные* (красные), *гиацинтовые* (синие) и *серные* (зеленовато-желтые). *Головы* коней были подобны головам львов, и они извергали *огонь, дым и серу*.

9,18–19 Эти *три язвы — огонь, дым и сера* — представляют три бедствия, от которых умрет *третья часть людей*. Эти кони не только умерщвляли своими ртами, но также ранили своими змееподобными хвостами.

Этот отрывок оставляет много невыясненных вопросов. Одни ли и те же четыре ангела и в 14 стихе, и в Откровении 7,1? Кто эти всадники: люди или же демоны, болезни или другие разрушительные силы? Что это за три бедствия, изображенные как *огонь, дым и сера*?

Следует заметить, что умерщвляют не всадники, а кони. Один автор предполагает, что эта могущественная армия всадников символизирует “некий непреодолимый дьявольский обман, идущий с Востока”. Гамильтон Смит говорит:

“Сила коней заключалась во рту их” может указывать на то, что этот обман будет представлен весьма убедительно и красноречиво. Но за этим обманом стоит сатанинская сила, которую символизируют их хвосты, похожие на змей”.¹⁸

9,20–21 Хотя две трети людей не пострадали от *язв*, они не *раскаялись*, но продолжали поклоняться *бесам* и рукотворным *идолам*, мертвым и бессильным. Они не отвратились от *убийств, чародейств* (связанных с применением лекарственных средств¹⁹), *блудодения и воровства*. Наказания и страдания не могут изменить характер грешника; это может сделать только новое рождение.

Е. Сильный Ангел с книгой (Гл. 10)

10,1 Теперь Иоанн видит *другого сильного Ангела, сходящего с неба*. Описание Ангела многих наводит на мысль, что это — Господь Иисус. Над головой он имел *радугу* — символ Божьего завета. *Лицо его было как солнце* — выражение нескрываемой славы. *Ноги его, как столпы огненные; столпы* свидетельствуют о силе и пламени суда.

10,2 Он держал *раскрытую книгу* или свиток, без сомнения, список надвигающихся судов. Поставив *правую ногу на море, а левую ногу на землю*, Он претендовал на мировое господство.

10,3–6 Когда Он воскликнул *громким голосом, семь громов* проговорили голосами своими. Видимо, Иоанн понял, что говорили эти громы, но, когда он *хотел записать*, Ангел запретил ему. Потом Ангел поклялся Богом Творцом, что отсрочки (*времени*) *уже не будет*.

10,7 *Тайна Божья* совершится, когда будет трубить седьмая труба. *Тайна Божья* относится к Божьему плану наказания всех делающих зло и к установлению Царства Его Сына.

10,8–9 Иоанну было велено *съесть* эту *книжку*, то есть он должен был прочесть ее и поразмыслить над описанными в ней судами.

10,10 Как предсказал Ангел, свиток был *сладкий, как мед, в устах* Иоанна, но *горький в его чреве*. Для верующего сладко читать о решении Бога прославить Своего Сына там, где некогда Он был распят. Сладко читать о том, что все худое на земле будет исправлено. Но с изучением пророчества связана горечь. Горечь самоосуждения, которую вызывают пророческие Писания. Горечь рассуждения о судах, которые скоро постигнут отступников — иудаизм и христианство. Горечь размышления над вечной гибелью всех, кто отвергает Спасителя.

10,11 Иоанну было сказано, что он должен *опять пророчествовать о многих народах, племенах, языках и царях*. В следующих главах Откровения выполняется этот наказ.

Ж. Два свидетеля (11,1–14)

11,1–2 Теперь Иоанну велено *измерить храм Божий и жертвенник* и сосчитать поклоняющихся в нем. По-видимому, измерение здесь совершается с целью охраны. Он *не* должен был измерять *двор язычников*, потому что он будет попираем язычниками *сорок два*

месяца — вторую половину великой скорби (см. Лк. 21,24). Храм, упомянутый здесь, — это храм, который будет находиться в Иерусалиме во время великой скорби. Исчисление поклоняющихся может означать, что Бог сохранит для Себя остаток поклоняющихся. Жертвенник символизирует те средства, при помощи которых они будут приступать к Нему, то есть жертвенный подвиг, совершенный Христом на Голгофе.

11,3 Во вторую половину великой скорби Бог воздвигнет *двух свидетелей*. Облеченные во вретисце, символ сетования, они будут вопиять против людских грехов и возвещать грядущий Божий гнев.

11,4 Два свидетеля сравниваются с *двумя маслинами* и *двумя светильниками*. Как *маслины*, они исполнены Духом (маслом). Как *светильники*, они несут свидетельство Божьей истины в годину мрака. (Как ветхозаветную параллель смотри Зах. 4,2—14.)

11,5 Три с половиной года эти свидетели чудно охраняются от вреда. *Огонь*, выходящий из их уст, истребляет их врагов, и даже попытка *обидеть* их наказывается смертью.

11,6 Они *имеют власть* наводить засуху на землю, *превращать* воду в *кровь* и *поражать* землю *всякою язвою*. Неудивительно, что их обычно ассоциируют с Моисеем и Илией. Их *власть превращать* воду в *кровь* и *поражать* землю *всякою язвою* напоминает нам о том, что делал Моисей в Египте (Исх. 7,14—20; 8,1 — 12,29). Их *власть над огнем* и *дождем* напоминает нам о служении Илии (3 Цар. 17,1; 18,41—45; 4 Цар. 1,9—12).

Макконки говорит:

“Они будут предупреждать людей, находящихся в храме, о человеке греха, которому те пришли поклоняться. Они будут убеждать их, что время его триумфа коротко; что Иисус придет, чтобы поразить его; что надвигаются опасности, которые повлекут скорби; что

они не должны дорожить своей жизнью, когда наступит проверка на жизнь и смерть; что они должны бояться не того, кто может убить только тело, а того, кто может свергнуть и душу, и тело в ад; о величии и близости Царя и Его Царства, которое наступит после кратковременного страдания; об уверенности, что если они с Ним страдают, то с Ним будут царствовать; и о вечном мире, праведности и славе, которые будут принадлежать тем, кто претерпит до конца, даже если это будет означать мученичество в великую годину испытания, через которую они проходят. Их свидетельство из Книги будет поистине сильным”.²⁰

11,7 Когда они закончат свое *свидетельство*, *зверь из бездны* убьет их. Похоже, этот зверь тот же, что и в 13,8 — глава восстановленной Римской империи.

11,8 *Трупы* свидетелей будут лежать на улицах Иерусалима три с половиной дня. Иерусалим здесь назван *Содом* из-за его гордости, похотей, процветающей праздности и безразличия к нуждам других (см. Иез. 16,49). *Египтом* он назван из-за прелюбодеяния, гонений и порабощенности греху и нечестию.

11,9 Люди из всех народов будут смотреть на их *трупы*, но не позволят похоронить их — ужасное унижение в большинстве культур.

11,10 Живущие на земле *возрадовались*, потому что непопулярные пророчества смолкли. Люди обмениваются *подарками* больше, чем они делают это сегодня в рождественские праздники. Люди любят только тех пророков, которые мертвы.

11,11—12 После *трех с половиной дней* Бог воскресит их, большей частью для того, чтобы навести страх на народ, и восхитит на небо на глазах их *врагов*.

11,13—14 В тот же час Иерусалим постигнет великое землетрясение, *десятая часть города* падет, и *семь ты-*

сяч человек погибнет. Оставшиеся в живых воздадут славу Богу, но это будет не истинное поклонение, а вынужденное признание Его силы. *Второе горе прошло.*

Это не значит, что все описанное с 9,13 по 11,13 представляет собой второе горе. Напротив, главы 10 и 11,1–13 — интервал между *вторым горем* (шестой трубой) и *третьем горем* (седьмой трубой).

3. Седьмая труба (11,15–19)

11,15 Звук седьмой трубы показывает, что великая скорбь закончилась и началось Царство Христа. *Царство мира сего соделалось²¹ Царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать веки веков!*

11,16–17 Павши на лица свои перед Богом, двадцать четыре старца возносят Ему благодарение за то, что Он принял Свою великую силу и торжественно вступил на царство.

11,18 И *рассвирепели язычники* на Него и стараются предотвратить Его коронацию. Но теперь пришло время Его гнева, время судить тех, кто не имеет духовной жизни, время *погубить* губителей. И настало время Господу награждать Своих *пророков* и народ, *малых и великих*.

11,19 Бог не забыл Свой завет со Своим народом — Израилем. Когда *храм Божий* открылся на небе, появляется *ковчег завета Его*, символ того, что все обещанное Им Израилю исполнится. Вслед за тем *приходят молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град.*

И. Основные действующие лица в великой скорби (Гл. 12 – 15)

12,1 *Великое знамение явилось на небе, то есть жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Жена* — это Израиль. *Солнце, луна и звезды* описывают славу и владычество, обещанные народу в грядущем Царстве, точно так же, как они

олицетворяли полную власть Иосифа над его отцом, матерью и братьями (Быт. 37,9–11).

12,2 Женщина находится в родах, ожидая *рождения* ребенка. В этих стихах вместились многие моменты из истории Израйля без всякого указания на интервалы между событиями или на то, что эти события обязательно происходят в хронологическом порядке.

12,3 Другое *знамение* на небе — огненно-красный *дракон с семью головами и десятью рогами* и с диадемой на каждой голове. *Дракон* — это сатана, но поскольку это описание перекликается с 13,1, где говорится о восстановленной Римской империи, здесь, возможно, изображен сатана, вдохновляющий эту мировую власть.

12,4–5 *Взмахом хвоста дракон сметает на землю третью часть звезд* — возможно, указание на войну на небе, которая произойдет в середине великой скорби и закончится тем, что падшие ангелы будут низвержены с неба на землю (см. ст. 8–9).

Дракон готов пожрать *Младенца*, как только Он *родится*. Это исполнилось в попытке Ирода Великого, вассала Рима, уничтожить новорожденного Царя евреев. *Младенец мужского пола*, несомненно, Иисус, Которому надлежит *пасти все народы жезлом железным*. Здесь описание перескакивает от Его рождения к Его восхищению.

12,6 Нынешняя эпоха Церкви размещается между стихами 5 и 6. В середине великой скорби часть израильского народа будет вынуждена бежать в тайное место — убежище *в пустыне* (некоторые считают, что это Петра). Эти люди будут скрываться три с половиной года.

12,7 *На небе* происходит война между *Михаилом и его ангелами*, с одной стороны, и *драконом и его ангелами* — с другой. Это случится в середине великой скорби. Архангел Михаил помогает народу израильскому в его делах (Дан. 12,1).

12,8–9 Дракон совершенно разбит и потерял всякое право доступа *на небо*. Он и его ангелы-приспешники *низвержены на землю*. Однако это еще не окончательный их удел (см. 20,1–3,10). Заметьте, как Иоанн описывает дракона: *великий дракон, древний змей, дьявол, сатана, обольщающий всю вселенную*.

12,10 Изгнание дракона сопровождается *громким* возгласом *на небе*, провозглашающим, что наступил триумф Бога и день победы Его народа. Это предвкушение Тысячелетнего Царства. Кроме того, какое это славное событие — *клеветник братьев наших низвержен*.

12,11 Сообщение продолжается. Преследуемые верующие евреи *победили* лукавого *Кровью Агнца и словом свидетельства своего*. Их победа основывалась на смерти Христа, а *их свидетельство* осуществлялось ценою собственной смерти. Будучи верными Ему, они запечатлели *свое свидетельство* своей кровью.

12,12–13 *Небо* может *веселиться* о том, что дракона не стало, но для *земли и моря* это плохое известие! *Дьявол знает*, что *его время* коротко, и намерен излить свою ярость как можно шире. В особой мере его ярость направлена против Израиля, народа, из которого произошел Мессия.

12,14 Верному остатку евреев *дано два крыла большого орла*, позволяющие ему быстро скрыться в своем убежище в *пустыне*. (Некоторые предполагают, что крылья указывают на большие военно-воздушные силы.) Там об этом остатке будут заботиться и охранять от нападков змея три с половиной года (*время, времена и полвремени*).

12,15–16 Пытаясь помешать Израилю убежать, *змей* пускает вслед народа большую *реку*, но землетрясение поглощает воду, и дьявол остается обманутым.

12,17 Рассвирепев из-за такого унижения, он старается отомстить евреям, оставшимся в стране, той части ев-

реев, которые доказали истинность своей веры тем, что сохранили *заповеди Божьи* и имели *свидетельство Иисуса*.

13,1 Глава 13 представляет нам двух больших зверей: одного *зверя, выходящего из моря*, и другого, выходящего из земли, или страны, то есть из Израиля. Нет сомнения в том, что эти звери символизируют людей, которые будут играть выдающиеся роли в период великой скорби. Они сочетают черты четырех зверей из Даниила 7,3–7. Первый зверь — глава восстановленной Римской империи, которая будет существовать в виде десяти государств. Он выходит *из моря*, прообраза языческих народов. Он имеет *десять рогов*. Даниил предсказал, что Римская империя будет восстановлена в виде десяти государств (Дан. 7,24). Он имеет *семь голов*. В 17,9–10 о них сказано, что это семь царей, вероятная ссылка на семь различных правителей или на семь разных стадий империи. Он имеет *десять диадем на своих рогах*. Они говорят о власти управлять, данной ему драконом, сатаной. *На его головах богохульные имена*, и он заявляет о себе, что он не просто человек, а Бог.

13,2 *Зверь* похож на *барса*, *ноги у него*, как у медведя, и *пасть*, как у льва. У Даниила (7) *барс* является прообразом Греции; медведь — прообраз Мидо-Персии; а *лев* представляет Вавилон. Таким образом, восстановленная Римская империя похожа на своих предшественников в том, что быстро побеждает, как *барс*; сильна, как *медведь*; и *ненасытна*, как *лев*. Короче говоря, она сочетает в себе все греховные черты предыдущих мировых империй. Эта империя и ее правитель получают сверхъестественную силу от сатаны.

13,3 У этого зверя на одной из его голов есть смертельная *рана*. Скоуфилд объясняет: “Осколки древней Римской империи никогда не переставали существовать как отдельные государства. Перестала существовать имперская форма правления — одна голова,

раненая насмерть”.²² *Смертельная рана исцелена*. Иными словами, империя восстановлена во главе с императором, называемым *зверем*.

13,4 Люди *поклонились зверю*. Они не только удивляются ему, они фактически поклоняются ему, как Богу. Также они поклоняются *дракону*.

13,5–6 Зверь гордо хвалится и произносит невыразимые *богохульства*. Ему позволено *действовать*, или вести войну, *сорок два месяца*. Он выказывает грубую непочтительность к имени Бога, *Его* скинии и к живущим на *небе*.

13,7 Он ведет *войну* с народом Божиим и побеждает многих. Они предпочитают лучше умереть, чем покориться ему. Его власть простирается на весь мир — последнюю мировую империю до Царства Христа.

13,8 Те, кто не был истинно верующим, с готовностью *поклонились* зверю, потому что они никогда не верили Христу, их имена никогда не были *записаны в книге жизни Агнца*. А поскольку их имена не были найдены среди искупленных, то они были преданы своему заблуждению. Они отказались поверить истине, а теперь поверили лжи.

13,9 Это должно стать предупреждением для всех: принять свет Слова Божьего, пока еще есть возможность. Результат отказа от света — отступление от света.

13,10 Истинные верующие могут быть *уверены*, что их гонители сами *пойдут в плен и будут убиты мечом*. Это дает *святым* силу ждать с *верой и терпением*.

13,11 Второй *зверь* — еще одно главное действующее лицо в великой скорби. Он действует в тесном содружестве с первым зверем, даже организовывает международную кампанию поклонения первому зверю и громадному идолу, представляющему римского императора. Второй зверь *выходит из земли*, или страны. Если имеется в виду страна Израиль, то этот

правитель, по всей вероятности, еврей. Он — лжепророк (см. 16,13; 19,20; 20,10). Он имеет *два рога*, похожих на рога *агнца*, придающих ему благородный и невинный вид, а также наводящих на мысль о том, что он олицетворяет Агнца Божьего. Он говорит, *как дракон*, показывая этим, что его сила и вдохновение исходят непосредственно от сатаны.

13,12–14 Он *действует со всей властью первого зверя*; это значит, что римский император даст ему неограниченную власть действовать вместо него. Он обладает сверхъестественной силой, так что может *даже* низвести *огонь с неба*. Конечно, цель этих чудес — обмануть людей, чтобы они поклонились человеку, как Богу.

13,15 Он вкладывает дух в этот большой *образ*, отвратительную мерзость заустения, так что он действительно может говорить. Возмездие за отказ *поклониться* — смерть.

13,16 Второй зверь настаивает, чтобы люди доказали свою преданность римскому императору, приняв *знак*, — *начертание* зверя на *правую руку или чело*.

13,17 Кроме этого знака, у зверя есть *имя* и таинственное *число*. Если человек не примет *начертание*, *имя* или *число зверя*, он не сможет *ни купить, ни продать*. Это попытка экономическими методами вынудить людей изменить Христу ради идолопоклонства. Это жестокое испытание, но истинные верующие предпочтут смерть отречению от своего Спасителя.

13,18 *Число зверя* — 666. Шесть — число человеческое. Тот факт, что оно на один меньше семи, может служить предположением, что человек отпал от славы Божьей или Божьего совершенства. Три шестерки — это грешная тройца.

Один из самых важных вопросов, возникающих в связи с главой 13: кто в действительности антихрист, *первый* зверь или *второй*. По сути, аргумент в

пользу того, что антихрист — первый зверь, таков: именно он настаивает, чтобы ему поклонились, как Богу. Те, кто придерживается мнения, что антихрист — второй зверь, ссылаются на то, что никакой еврей никогда не принял бы язычника за Мессию, а поскольку второй зверь — еврей, лже-мессией должен быть он.

14,1 Мы видим *Агнца*, стоящего на *горе Сион* со *ста сорока четырьмя тысячами*, и у всех их на челах была печать. Это произойдет в будущем, когда Господь Иисус вернется на землю и станет в Иерусалиме с этой группой верующих от каждого из колен Израиля. *Сто сорок четыре тысячи* — те же самые, о которых упоминается в главе 7. Теперь они собираются войти в Царство Христа.

14,2–3 Иоанн слышит музыку *с неба*, как шум от множества вод и как звук сильного грома и как бы гуслистов, играющих на гуслих своих. Только *сто сорок четыре тысячи* могли научиться той песне.

14,4–5 О них сказано, что они девственники, то есть *не осквернились с женами* (женщинами). Они сохранили себя от ужасного идолопоклонства и аморальности и следовали за *Агнцем* в полном послушании и преданности. Пентакост говорит: “Они названы “первенцами Богу и Агнцу”, то есть они первые в жатве великой скорби из тех, кто войдет в Тысячелетнее Царство, чтобы населить землю в тот период”²³. Они не приняли ложь антихриста и отказались поклоняться простому человеку. Они остались непорочны, так как их исповедание Христа было непоколебимым.

14,6–7 Ангел, летящий по середине неба с вечным Евангелием, кажется, соответствует Ев. от Матфея, 24,14: “И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец”. Главная тема Евангелия дана в стихе 7. Людям повелевается бояться

Бога больше, чем зверя, и воздать славу Ему, а не этому образу-идолу. Конечно же, Евангелие только одно — Благая Весть о спасении по вере в Христа. Но разные Божьи намерения акцентируются по-разному. В великую скорбь Благая Весть будет направлена на то, чтобы отвращать людей от поклонения зверю и приготовить их к Царству Христа на земле.

14,8 Второй ангел объявляет о падении Вавилона. Об этом говорится в главах 17 и 18. Вавилон представляет отступивший иудаизм и отступившее христианство, которые составят единый коммерческий и религиозный конгломерат во главе с Римом. Все народы опьянеют от яростного вина его блуда.

14,9–10 Мы можем определить, что время, когда прозвучит весть третьего ангела, является серединой скорби. Ангел предупреждает, что всякий, кто согласится поклониться зверю в любом его виде, испытает гнев Божий сегодня и в вечности. Вино ярости Его изольется на землю во время великой скорби. Но это будет только предвкушение страданий вечного ада, где неверующие будут мучимы в огне и сере.

14,11 Этот стих напоминает нам, что ад включает в себя вечное и ошутимое наказание. Библия никогда не учит, что умершие грешники истребятся. Дым мучения их будет восходить вечно, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью.

14,12 Именно в это время святые призваны терпеливо переносить жестокость зверя, чтобы исполнить заповеди Бога, отказавшись поклониться человеку или идолу, и крепко держаться исповедания веры в Иисуса. Окончательное осуждение грешников (ст. 9–11) служит к ободрению устоять в верности.

14,13 Верующие, которые умирают в этот период времени, не утратят благословений Тысячелетнего Царства. Человек говорит: “Блаженны жи-

вые”. Бог говорит: “*Блаженны умирающие в Господе*”, и: “*...дела их идут вслед за ними*”. Все сделанное для Христа и во имя Его будет щедро вознаграждено: всякое добро, всякий жертвенный дар, молитва, слеза, слово свидетельства.

14,14 Если мы сравним этот отрывок с Ев. от Матфея (13,39 и 25,31–46), то узнаем, что жатва на земле произойдет во время второго пришествия нашего Господа. Здесь говорится, что жать идет Он; в Ев. от Матфея (13,39) жнецы — ангелы. И то и другое истинно; Христос совершает это посредством ангелов.

Здесь мы видим, что Христос опускается на *светлом облаке*, на *Его голове золотой венец*, и в *руке Его острый меч*.

14,15 *Ангел из храма* говорит Ему, чтобы Он *пустил Свой серп*, потому что *пришло время жатвы*. Эти слова не нужно расценивать как приказ; ангелы не вправе командовать Богом. Скорее, это просьба или послание, переданное от Бога Отца.

14,16 Есть две трактовки этой первой жатвы. Она может символизировать сбор верующих из скорби для входа в Тысячелетнее Царство. Согласно этой точке зрения, жатва соответствует доброму семени в Ев. от Матфея (13), то есть сынам Царства. Или это может быть жатва *осуждения*. В таком случае субъектами суда могут быть язычники, поскольку Израиль, по-видимому, представлен в следующей жатве (ст. 17–20).

14,17 Теперь описание возвращается к последним ужасным судам, которые обрушатся на неверующую часть израильского народа, как на земную виноградную лозу (см. Пс. 79,9; Ис. 5,1–7; Иер. 2,21; 6,9). *Ангел выходит из храма, находящегося на небе*, вооруженный *острым серпом*.

14,18 *Иной ангел* подает сигнал начать жатву. Этот ангел имеет *власть над огнем*, что может означать продолжение суда.

14,19 Зрелые гроздья винограда со-

бирают и бросают *в великое точило гнева Божьего*. Давление ягод в процессе виноделия используется здесь как картина сокрушительного суда.

14,20 Ягоды истоптаны *за городом Иерусалимом*, возможно, в долине Иосафата. Кровавая резня будет столь сильной, что *кровь* потечет потоком протяженностью в 180 миль и глубиной до *конских узд*. Он протянется от Иерусалима до юга Едома.

15,1 *Иное знамение на небе* включает *семь ангелов, имеющих семь последних язв*, исполнение которых отмечает окончание *ярости Божьей*. Из этого мы узнаем, что находимся перед концом великой скорби.

15,2 Иоанн видит на небе большую группу людей, которые *стоят на стеклянном море, смешанном с онем*. В них он узнает тех, кто отказался поклониться *зверю* или *его образу*. Без сомнения, за это они были замучены.

15,3–4 Но теперь они на небе и воспевают *песнь Моисея и песнь Агнца*, почти полностью составленную из стихов ВЗ. Ожидая того, что Бог собирается сделать с их мучителями на земле, они свидетельствуют, что Он праведен в *судах Своих*. Они прославляют *Бога Вседержителя* за *Его дела и пути*. Из контекста видно, что Его дела — это наказания, хотя, конечно, это можно отнести ко всем Его делам и путям. “*Царь святых*” нужно читать “*Царь народов*”.

Песнь Моисея прославляет Бога за освобождение от египетского рабства. *Песнь Агнца* прославляет окончательное освобождение от сатаны и всех врагов духовной жизни. Таким образом, как удачно отметил А. Т. Пиерсон, “они отмечают две границы искупления, между которыми лежит вся история искупленного народа”.²⁴

Божьи суды на земле показали, что Он — Бог святости. Он заставит *все народы убояться* Его, *прославить* Его и *поклониться* Ему.

15,5 После этого Иоанн увидел *храм*

скинии свидетельства на небе открытым. Это, вероятно, небесный оригинал, копией, или образом, которого был храм на земле (Евр. 9,23). Это имеет особое отношение к Святому святых.

15,6 Затем появляются *семь ангелов, облеченных в чистую и светлую льняную одежду и опоясанных по персям золотыми поясами*. Они вооружились, чтобы осуществить справедливый суд, которым прославится Бог. Эти ангелы вот-вот пустят в ход *семь последних язв*.

15,7 *Одно из четырех животных* подало по чаше каждому из ангелов. В этих чашах содержатся последние суды великой скорби, которые коснутся всех врагов Божьих, а не только какой-то их части.

15,8 Тот факт, что *никто* не может войти в храм, доколе эти *семь язв не окончатся*, может означать, что никакое ходатайство священников не сможет отменить Божий гнев.

К. Семь чаш гнева Божьего (Гл. 16)

16,1–2 *Громкий голос из храма повелевает семи ангелам идти и вылить чаши гнева Божьего на землю*. По своей природе и последовательности эти суды подобны грубым судам, но более интенсивны. Первая чаша вызывает *отвратительные гнойные раны* на тех, *кто поклонился зверю и его образу*.

16,3 Второе наказание превращает воды моря в *кровь, как бы мертвеца*, и все живое в море умирает.

16,4 Третья чаша делает *кровью* все водные источники.

16,5–6 В этом месте *ангел вод* оправдывает справедливость Божьих судов. Люди всего лишь получают возмездие за свои греховные дела. Они в изобилии пролили кровь, а теперь в наказание за это будут *пить кровь* вместо воды. *Они того достойны*.

16,7 Вероятно, *жертвенник* символизирует души убиенных святых (6,9). Они долго и терпеливо ждали, чтобы их мучители были наказаны.

16,8–9 Четвертое наказание застав-

ляет людей страдать от сильных солнечных ожогов или солнечной радиации. Однако это не заставило их *покаяться*. Напротив, они хулили *Бога* за то, что Он послал на них такой палящий зной.

16,10–11 *Пятый ангел* выливает на *царство зверя* наказание *темнотой*. Это увеличивает страдания людей, потому что они лишены возможности передвигаться, чтобы получить облегчение от полученных ранее болезней. Но их сердца не смягчаются. Они еще больше укореняются в своей ненависти к Богу.

16,12 Когда изливается шестая чаша, *воды Евфрата* высыхают, давая возможность армии *с востока* пройти в землю Израиля.

16,13–14 Иоанн видит *трех духов*, как бы *трех жаб*, выходящих *из уст дракона, зверя и лжепророка* — сатанинской лжеетроицы. Эти бесовские *духи творят знамения*, чтобы обмануть всех мировых правителей и собрать их на кульминационную битву *в великий день Бога Вседержителя*.

16,15 Говоря об этой битве, Господь вставляет упоминание о блаженстве для всех святых великой скорби, ожидающих Его возвращения и хранящих себя чистыми от идолопоклонства того времени. Для неспасенных же Он придет, как *вор*, неожиданно и принесет гибель.

16,16 Армии всего мира соберутся на месте, называемом *по-еврейски Армагеддон*, или Мегиддо.²⁵ Оно обычно ассоциируется с долиной Изреельской, на южной стороне которой находится Мегиддо. Говорят, что Наполеон назвал ее ареной для мировой битвы, то есть идеальным местом для сражения.

16,17 Объявление, сделанное *седьмым ангелом*: *“Совершилось!”* — указывает на то, что это заключительная чаша гнева. Что касается великой скорби, то гнев Божий прекратился.

16,18 Когда излита последняя чаша, в природе наблюдаются сильнейшие потрясения: взрывы, *громы, молнии и землетрясения* небывалой силы.

16,19 *Великий город Вавилон, распавшийся на три части, пьет чашу ярости Божьей. Господь не забыл его идолопоклонство, жестокость и религиозную сумятицу. Одновременно падали все города языческие.*

16,20 Как последствие землетрясений, исчезает *всякий остров* и все *горы*.

16,21 Град величиной в талант (приблизительно 45,5 кг) засыпает землю, но *люди*, вместо того чтобы покаяться, хулят *Бога*.

Л. Падение великого Вавилона

(Гл. 17 – 18)

17,1–2 *Один из семи ангелов приглашает Иоанна быть свидетелем суда над великой блудницей.* Это огромная религиозная и коммерческая система во главе с Римом. Многие считают, что глава 17 описывает религиозный Вавилон, а глава 18 – его коммерческую деятельность. Религиозный Вавилон, естественно, состоит из отступившего христианства, как протестантов, так и католиков. Его хорошо представляет экуменическая церковь. Обратите внимание на описание. *Великая блудница сидит на водах многих*, держа под контролем огромные пространства языческого мира. *Цари земные блудодействовали с ней*; она обольщала политических лидеров своими компроматами и интригами. *Живущие на земле упились вином ее блудодеяния*; огромное их количество попало под ее пагубное влияние и пришло в жалкое состояние.

17,3 Мы видим отступническую церковь *сидящей на багряном звере*. В главе 13 уже отмечалось, что этот зверь – восстановленная Римская империя (а иногда и глава империи). Зверь *исполнен богохульных имен* и имеет *семь голов* и *десять рогов*.

17,4 Какое-то время кажется, что эта лжецерковь господствует над империей. Она сидит в полном великолепии, облеченная в символы огромного богатства, и держит в руке *золотую ча-*

шу, наполненную ее идолопоклонством и аморальностью.

17,5 *На ее челе написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.* Это – церковь, которая веками проливала кровь христианских мучеников и продолжает это делать. Она упоена их кровью.

17,6 Как и многие, Иоанн *дивился*, когда *видел эту* женщину, упоенную *кровью святых*. Здесь имеются в виду святые всех веков церковной истории, но особенно мученики – *свидетели Иисуса* во время великой скорби.

17,7–8 Ангел берется объяснить Иоанну *тайну этой жены и зверя*. Зверь, которого *видел* Иоанн, *был* (Римская империя существовала в прошлом), *и нет его* (она распалась и сегодня не существует как мировая империя), *и выйдет из бездны* (она снова появится в особо сатанинской форме), *и пойдет в погибель* (она будет полностью и окончательно уничтожена). Восстановление империи и появление ее харизматического лидера вызовет *удивление* у всего мира неверующих.

17,9 Ангел говорит, что здесь заложен призыв к *уму*, имеющему *мудрость*. *Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена*. Традиционно этот стих объясняют так: у блудницы есть свой центр в Риме, который построен на семи холмах.

17,10 Одни толкователи объясняют, что *семь царей* – это семь форм римского правления, другие объясняют их как семь буквальных императоров. Некоторые говорят, что эти цари представляют великие мировые державы: Египет, Ассирию, Вавилон, Персию, Грецию, Рим и будущую восстановленную Римскую империю.

17,11 *Восьмой царь*, в частности, определяется как глава восстановленной Римской империи и антихрист. Возможно, точное значение этого пророчества никогда не будет совершенно ясным для нас до тех пор, пока не исполнится.

17,12 Десять рогов могут символизировать будущих *царей*, которые будут служить римскому *зверю*. Они будут править *один час*, то есть короткий период времени (см. ст. 10).

17,13 Десять царей единодушно передадут свою *силу и власть* римскому *зверю*. Иными словами, десять стран (или правительств) откажутся в его пользу от своей национальной независимости.

17,14 Эта империя, состоящая из десяти царств, выступит на войну против Господа Иисуса, когда Он возвратится на землю в конце великой скорби. Но в этом сражении они встретят свое Ватерлоо. Хотя Он и *Агнец*, Он также *Господь господствующих и Царь царей*. Его последователи *суть званные, избранные и верные*.

17,15 Ангел продолжает объяснять, что *воды* в стихе 1 — это *люди, народы, племена и языки*. *Блудница сидит* на водах в том смысле, что властвует над обширной частью населения.

17,16 Оказывается, что восстановленная Римская империя некоторое время позволит себе находиться под контролем или, по крайней мере, под влиянием церкви-блудницы. Но потом она сбросит с себя это невыносимое иго и уничтожит ее. Ненавистная *блудница* обнажена, разорена и сожжена зверем, на котором она восседала.

17,17 Во всем этом *Бог* находится за кулисами. Это Он заставляет царства объединиться под властью римского зверя, а потом восстать против блудницы. Все это служит к *исполнению Его* суверенной воли.

17,18 *Тот великий город* — тайный Вавилон, царствующий *над земными царями*. Но, как мы видели, жена имеет свой центр в Риме.

18,1 Глава 18 в основном содержит похоронную песнь, оплакивающую падение Вавилона. Как было указано, это относится к церкви-блуднице, которая представляет собой не только обширную религиозную систему, но, воз-

можно, самое большое коммерческое учреждение в мире. Очевидно, она контролирует мировой рынок.

Когда *иной ангел*, имеющий *великую власть*, *сходит с неба*, чтобы сообщить новости, то в движение пришли огни. *Его слава* осветила землю.

18,2 *Великий Вавилон пал*, и его развалины стали пристанищем для *бесов, всякого нечистого духа и нечистой, отвратительной птицы*.

18,3 Причина падения этой великой блудницы — крайняя развращенность, которую она практиковала с народами и с *их купцами*. Она напоила все народы своим необузданным *любодеянием*.

18,4 *Иной голос с неба* предупреждает Божий народ, чтобы он *вышел* из этой обреченной системы накануне ее уничтожения. Иметь с ней связь — значит разделить с ней *ее язвы*.

18,5–6 *Ее грехи* достигли *до неба*, и *Бог* *воспомянул неправды ее* и внезапно воздаст ей за них. Она должна получить *двойную* плату за свои злодеяния, но не от Божьего народа, а от ангела, который является орудием Его мщения.

18,7 *Ее мучения и горести* будут пропорциональны ее самовозвышению и роскошной жизни. Она думает, что она *царица*, сидящая на возвышении и недосыгаемая для *горести*.

18,8 Ее наказание *наступит в один день* и будет состоять из *смерти, и плача, и голода*. Сам всемогущий *Господь Бог* накажет ее *огнем*.

18,9–10 Когда она будет *гореть*, *цари земные* будут *плакать* над своей бывшей госпожой.

Однако их плач не бескорыстен. Они печалятся о том, что лишились увеселений и роскоши. Стоя вдалеке, они удивляются, как велики ее мучения и как быстро пришел ее конец.

18,11–13 *Купцы плачут*, потому что их планы на обогащение потерпели крах. *Никто уже не покупает их товары*.

Список товаров, которые покупал

Вавилон, кажется, превосходит всю мировую торговлю: драгоценные металлы, украшения, ткани, *дерево, слоновая кость, бронза, железо, мрамор, специи, косметика, вино, елей, пшеница, скот, колесницы и тела и души человеческие*. И церковь-отступница, и деловой мир виновны в торговле *душами человеческими*, церковь — из-за продажи индульгенций, а деловой мир — из-за эксплуатации.

18,14 Обращаясь к павшей системе, бизнесмены плачут о том, что прибыль, на которую они надеялись, пропала, а богатства и пышность Вавилона исчезли внезапно и навсегда.

18,15–16 Подобно царям, *торговавшие стоят ошеломленные, плача и рыдая*, что за один час потеряны такие доходы. Они говорят о том, как роскошен был город, как изяшно одеты и украшены драгоценностями были люди.

18,17–18 Теперь все богатство *погибло* и нависла угроза великого уныния. Те, кто занят морской коммерцией, *стоят вдали* и плачут: “Какой город подобен городу великому?”

18,19 Они посыпают *пеплом головы свои*, рыдая и причитая над городом, который обогатил мир морской индустрии, а теперь *в один час* разрушен.

18,20 Но в то время как на земле льются все эти безбожные слезы, на *небе* — великое веселие. Наконец Бог отомстил за Своих *святых, апостолов и пророков*. Он осудил Вавилон за то, как он относился к Его народу.

18,21 *Сильный ангел* бросает *в море камень, подобный большому мельничному жернову*, — наглядная картина окончательной гибели Вавилона.

18,22 *Голос* его прежней деятельности, то ли это музыка, ремесла или мукомольное производство, умолк навсегда.

18,23 Всякий *свет* погашен, и никогда уже не будет радости брачного пира. Почему? Потому что своим *волшебством* лидеры Вавилона ввели в заблуждение *все народы*.

18,24 Он виновен в *крови* Божьих *святых, всех верующих*, кто был *убит* за свою веру. Теперь Бог воздает ему полной мерой.

М. Пришествие Христа и Его Тысячелетнее Царство (19,1 – 20,9)

19,1 *После этого* Иоанн слышит, как *множество народа на небе* прославляет Бога за Его справедливый суд над великой блудницей. Эта песня превозносит Его как *Господа нашего*, Которому принадлежит *спасение, слава, честь и сила*.

19,2 Она доказывает, что Он справедливо осудил *великую блудницу*. То, что Он должен был наказать блудницу за *ее любовью* и хладнокровное убийство Его святых, соответствует Его атрибутам истины и справедливости.

19,3 *Дым*, восходящий веками веков от погребального костра, вызывает второе: “*Аллилуйя!*”, или “Славьте Господа!”

19,4 *Двадцать четыре старца и четыре животных* выражают свое согласие громким “*аминь!*” и искренним “*аллилуйя!*”

19,5 *Голос от престола* призывает всех *рабов Божьих* присоединиться к восхвалению Господа за то, что Он уничтожил отвратительный Вавилон.

19,6 Теперь с неба раздается другая песнь, “как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных”. Громкое “*аллилуйя*” раздается в честь воцарения *Господа Бога Вседержителя!*

19,7–8 Великая скорбь закончилась. Вавилон осужден. Теперь наступил брак Агнца. Церковь — *жена Христа* — приготовила *себя* к этому захватывающему событию. Она *облечена в виссон чистый, светлый*, который, как объясняется, символизирует *праведность святых*.²⁶

19,9 Ангел велел Иоанну *написать*, что все, *званные на брачную вечерю Агнца, блаженны*. Церковь — это небесная Невеста; приглашенные — это остальные спасенные. Ангел подкрепляет

важность благословения, настаивая, что оно излагает *истинные слова Божьи*.

19,10 Иоанн падает *к ногам* ангела, чтобы *поклониться* ему, но тот запрещает это. Поклоняться нужно только Богу. Ангел — *сослужитель* Иоанну и всем, кто имеет *свидетельство Иисуса*. Потом ангел добавляет: “*Ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества*”. Это значит, что истинная цель пророчества заключается в том, чтобы свидетельствовать о Личности *Иисуса* и о том, что Он делает. “Цель пророчества, — говорит Ч. С. Райри, — открыть красоту Иисуса”.²⁷

Ангел хотел, чтобы люди *поклонились* Богу Сыну, о Котором он свидетельствовал.

19,11 Наконец-то мы подошли к событию, которого с нетерпением ожидала вся предшествующая часть этой книги, — к славному пришествию Христа на землю для низложения всех Его врагов и установления Его Царства. Это не восхищение Церкви; там Он приходит в воздух за Своими святыми. Здесь Он приходит на землю со Своими святыми.

Обратите внимание, как описан наш Господь. Он сидит на *белом коне*; здесь, очевидно, это боевой конь, так как Он идет, чтобы победить Своих врагов. Его зовут *Верный и Истинный*. Он *верен* в Своих обетованиях и истинен по Своему характеру. Он *праведно судит и воинствует*. Он может царствовать только над тем царством, в котором народ желает жить под властью *праведности*. Поэтому прежде Он должен убрать все, что оскорбляет Его.

19,12 Выражение “*очи у Него как пламень огненный*” говорит о всепроникающей силе Его суда. Он может обнаружить всякое противление и неверие. *На голове Его много диадем*. Другие могут носить венец победы, но, как здесь сказано, только Господь Иисус носит царскую корону. Он имеет *имя* написанное, которого никто не знает, *кроме Его Самого*. Есть тайны,

связанные с Личностью Христа, которые не в состоянии постичь ни одно живое существо.

19,13 Он *облечен в одежду, обогренную кровью*, не Кровью, пролитой Им на Голгофском кресте, а *кровью* Его врагов, которых Он попирает в точиле гнева Божьего. Он назван *именем “Слово Божье”*. Слово — способ выражения мысли. Во Христе Бог полностью явил Себя людям.

19,14 Его сопровождают *небесные воинства, облеченные в виссон* и выступающие на *белых конях*. Несомненно, эти воинства состоят из святых, однако примечательно то, что их участие в сражении не требуется. Господь Иисус поражает Своих врагов без их помощи.

19,15 *Из Его уст исходит острый меч*, которым Он поражает *народы*. Он идет, чтобы *пасти их жезлом железным* и топтать *точило ярости и гнева Бога Вседержителя*.

19,16 *На Его одежде и на бедре написано:*

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ

Наш Иисус — верховный Правитель, все другие должны покориться Ему.

19,17–18 *Великая вечеря Божья* — это уничтожение остатка Божьих врагов накануне установления Царства. На нее приглашены хищники! Они будут насыщаться трупами пораженных Господом, людьми всех сословий, *малыми и великими*.

19,19–20 В отчаянной попытке не дать Христу возможности взять бразды правления (Пс. 2) *зверь* заключает союз с *воинствами* мира, чтобы *сразиться с Господом и воинством Его*. Но это тщетная попытка. И *зверь, и лжепророк схвачены и живыми брошены в озеро огненное, горящее серою*.

19,21 *Прочие мятежники убиты мечом Господа*, а их тела обеспечили обилием падали хищников. Меч указывает на Слово Божье (см. Еф. 6,17; 2 Фес. 2,8; Евр. 4,12; Откр. 1,16; 2,12.16).

Итак, мы приблизились к окончанию великой скорби.

20,1 Прежде чем начнется Тысячелетнее Царство, сатана должен быть ограничен. Для осуществления этого *с неба сходит ангел с ключом от бездны и огромной цепью в руке.*

Некогда наш Господь уже связал сатану, когда сошел на землю (Мф. 12,29). Это второй этап его связывания.

20,2 Ангел схватил сатану *и сковал его на тысячу лет.* Иоанн перечисляет четыре имени искушителя: *дракон, змий, дьявол (обвинитель) и сатана (противник).*

20,3 На весь период Тысячелетнего Царства заклятый враг *заключен в бездне.* На бездну положена печать, так что он больше не сможет *прельщать народы.* К концу царствования Христа он будет вновь освобожден для последнего короткого мятежа (ст. 7–10).

20,4 Теперь на небесных престолах Иоанн видит людей, имеющих право властвовать. Это святые времен Церкви, которые будут царствовать *с Христом* как Его Невеста. Иоанн также видит группу мучеников, отказавшихся принять начертание *зверя.* Это явно святые великой скорби, которые умерли за свою веру. Обе группы будут царствовать *с Христом* в период золотого века мира и процветания.

20,5 Первую часть стиха 5 нужно понимать как паузу. *Прочие из умерших* относятся к неверующим всех веков, которые будут воскрешены в конце Тысячелетнего Царства, чтобы предстать на Суд у великого белого престола.

Выражение “*это — первое воскресение*” возвращает нас к стиху 4. *Первое воскресение* — это не одноразовое событие. Оно описывает *воскресение* праведных в разные времена. В него входит *воскресение* Христа (1 Кор. 15,23), *воскресение* умерших во Христе к тому моменту, когда Он восхищает Церковь (1 Фес. 4,13–18), *воскресение* двух свидетелей, тела которых будут лежать на

улицах (Откр. 11,11), и *воскресение* святых великой скорби, которое описано здесь (см. также Дан. 12,2). Иными словами, *первое воскресение* включает *воскресение* Христа и всех истинных верующих, хотя они воскресают в разное время. Оно происходит в несколько стадий.

20,6 Те, кто имеет участие *в первом воскресении, блаженны,* потому что они не станут участниками *второй смерти,* когда все неверующие будут брошены в озеро огненное (ст. 14). Истинные верующие *будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.*

20,7 *Когда окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из заключения и выйдет на четыре угла земли, чтобы обольщать народы,* названные здесь *Гог и Магог,* которые враждебно относятся к Христу. Это указание на *Гога и Магога* не нужно смешивать со сходной ссылкой у Иезекииля (38 и 39). Там Магог — большая страна на севере Израиля, а Гог — ее правитель. Здесь эти слова относятся к народам мира в общем. У Иезекииля описывается обстановка до Тысячелетнего Царства; здесь — после Тысячелетнего Царства.

20,8–9 Набрав армию безбожных мятежников, дьявол выступает против Иерусалима, *города возлюбленного.* Но *огонь ниспадает с неба от Бога* и пожирает эти войска.

Н. Суд над сатаной и всеми неверующими (20,10–15)

20,10 *Дьявол ввержен в озеро огненное, чтобы разделить участь зверя и лжепророка.*

Нас может удивить то, что в конце Тысячелетнего Царства сатане удалось собрать армию неверующих. Но следует помнить, что все дети, родившиеся в период царствования Христа, будут нуждаться в спасении, поскольку рождены в греховной плоти. Не все примут Его как истинного Царя. Такие рассеются по всей земле, стараясь

забраться как можно дальше от Иерусалима.

Обратите внимание, что спустя тысячу лет *зверь и лжепророк* все еще находятся в аду. Утверждение: “...и будут мучиться день и ночь во веки веков”, опровергает учение об уничтожении.

20,11 Далее нам представлен *великий белый престол* Суда. Он *великий*, поскольку там разрешаются великие проблемы, и *белый*, так как принимаемые там решения совершенны и непорочны. Господь Иисус восседает на нем как Судья (Ин. 5,22.27). Выражение “от лица Которого бежало небо и земля” указывает на то, что суд происходит в вечности, после уничтожения нынешнего творения (2 Пет. 3,10).

20,12 *Мертвые, малые и великие*, стоят перед Богом. Это неверующие всех веков. *Открыты* два вида книг. *Книга жизни* содержит имена всех искупленных драгоценной Кровью Христа. Другие книги содержат детальную запись дел спасенных. Никто из представших на этот суд не записан в *книге жизни*. *Обвинением* им служит отсутствие имени в этой книге, а запись их греховных дел определяет для них степень наказания.

20,13 *Море* отдаст тела погребенных в нем. Гробы, представленные здесь как *смерть*, отдадут тела всех спасенных, преданных земле. Гадес отдаст души всех, кто умер в неверии. Тела и души соединятся, чтобы предстать перед Судьей.

Точно так же, как будут разные степени наград на небе, так будут степени наказания в аду. Это будет зависеть от дел.

20,14 Когда мы читаем, что *смерть и ад (гадес) повержены в озеро огненное*, это говорит о всей личности: духе, душе и теле. Текст объясняет нам, что *это смерть вторая*, а один из переводов добавляет: *озеро огненное*.

Между адом-гадесом и адом есть разница. Для необращенных умерших ад-гадес — бесплотное состояние в

ожидании наказания. Это как бы вместилище, промежуточное состояние, где души находятся в ожидании Суда у великого белого престола.

Для умерших верующих ад-гадес — бесплотное состояние блаженства на небе в ожидании воскресения и получения прославленного тела. Когда Иисус умер, Он пошел в рай (Лк. 23,24), который Павел приравнивает к третьему небу (2 Кор. 12,2.4), где находится место пребывания Бога. В Деяниях 2,27 Господне царство духов называется “гадес”. Бог не оставил Его души в гадесе, но облек Его в прославленное тело.

Ад — последняя тюрьма для мертвых грешников. Это то же самое, что и озеро огненное, геенна и вторая смерть.

20,15 Решающим фактором на этом суде будет то, *записано* ли имя человека в *книге жизни*. Фактически, если бы имя человека было записано там, то он уже имел бы участие в воскресении первом. Таким образом, этот стих относится только к тем, кто стоит у великого белого престола.

О. Новое небо и новая земля (21,1 – 22,5)

21,1 Возникает вопрос: главы 21 и 22 повествуют только о Вечном Царстве или описывают как Тысячелетнее Царство, так и Вечное Царство? Поскольку Тысячелетнее Царство и вечность во многом схожи, неудивительно, что в описаниях апостола Иоанна они временами сливаются.

Здесь Вечное Царство названо *новым небом и новой землей*. Их не нужно смешивать с новым небом и новой землей, описанными у Исаии (65,17–25). Там имеется в виду Тысячелетнее Царство, потому что еще присутствуют грех и смерть. Из Вечного Царства они будут навсегда удалены.

21,2 Иоанн видит *святой город, новый Иерусалим, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего*. Тот факт, что нигде не говорится о его приземлении, побуж-

дает некоторых видеть его парящим над новой землей. Имена колен Израилевых, написанные на воротах города, указывают на то, что искупленный Израиль будет иметь доступ в город, хотя он и не является частью самой Церкви. Различие между Церковью (Невестой, Женой Агнца, ст. 9), Израилем (ст. 12) и языческими народами (ст. 24) постоянно сохраняется.

21,3 Иоанн слышит сообщение с неба, что скиния Бога — с людьми и что Он будет жить с ними. Как Его народ, они будут наслаждаться более близким общением с Ним, чем когда-либо мечтали. Сам Бог будет с ними и будет Богом их в более близком и дорогом общении.

21,4–5 Выражение “и отрет Бог всякую слезу с очей их” не означает, что на небе будут слезы. Это поэтический прием, говорящий, что их там не будет! Там не будет ни смерти, ни плача, ни болезни! Все это навсегда исчезнет из жизни народа Божьего.

Сидящий на престоле будет творить все новое. Его слова истинны и верны и, конечно, исполнятся.

21,6 Провозглашение Вечного Царства отмечает завершение Божьих планов для земли, на которой мы живем. Как *Альфа* и *Омега* — первая и последняя буквы греческого алфавита, так и Он является *Началом* и *Концом*, Творцом и *Целью* творения; Он Тот, Кто начал, и Тот, Кто заканчивает, пребывающий вечно. Это Он дает *воду живую* (спасение) даром тем, кто жаждет ее.

21,7 Это Он благословляет побеждающего полным наследством и новой близостью, такой же, как между Отцом и Сыном. Как отмечалось ранее, побеждающий тот, кто верит, что Иисус — Сын Божий (1 Ин. 5,5). Верой он побеждает мир (1 Ин. 5,4).

21,8 Но не все побеждающие. Некоторые *боязлив*ы — боятся исповедовать Христа; *неверны* — не желают довериться Спасителю грешников; *грешники*²⁸ — остаются в своих грехах, ви-

новны они в этих явных беззакониях или нет; *скверные* — преданные отвратительной аморальности; *убийцы* — злостные и безжалостные убийцы; *любодеи* — совершающие блуд и другие виды сексуальных грехов; *чародеи* — имеющие контакт со злыми духами; *идолослужители* — оскорбляющие Бога поклонением идолам; и *все лжецы* — закоренелые обманщики. Их участь — в *озере огненном*, где их окончательный удел.

21,9 Один из семи ангелов, у которого была судная чаша, предложил Иоанну более подробно осмотреть новый Иерусалим, названный *Невестой, Женой Агнца*. Это может означать, что город является местом жительства *Невесты*.

21,10–11 *Вознесенный в духе на великую и высокую гору*, Иоанн снова увидел Иерусалим, *нисходящий с неба*, излучающий свет от *славы Божьей* и сверкающий, подобно драгоценному камню.

21,12–13 Он был окружен *сплошной стеной*, в которой было *двенадцать ворот* с двенадцатью ангелами на них. Ворота носили *имена двенадцати колен Израилевых*. На каждую сторону света было обращено по *трое ворот*.

Число *двенадцать* упоминается в этой книге двадцать один раз и семь раз в этой главе. Обычно его объясняют как *правительство* или управление.

21,14 *Двенадцать оснований стен* носят *имена двенадцати апостолов Агнца*. Это можно соотнести с тем фактом, что своим учением о Христе они положили основание Церкви (Еф. 2,20).

21,15–16 С помощью *золотой мерной трости* ангел определил, что *длина, ширина и высота* города приблизительно *двенадцать тысяч стадий* (2250–2400 км). Имеет ли он форму куба или пирамиды, он простирается далеко за пределы восстановленного Израиля.

21,17 Стена города толщиной *сто сорок четыре локтя*. Выражение “*мера человеческою, какова мера и анге-*

ла” означает, что ангел в стихе 9 и 15 пользуется человеческими единицами измерения.

21,18 Описание *стены (яспис)* и *города (чистое золото)*, хотя нам и трудно их представить, задумано, чтобы ощутить великолепие и величие. И успех достигнут.

21,19–20 Двенадцать *оснований* украшены двенадцатью драгоценными камнями, такими же, как и на нагруднике первосвященника, которые представляют двенадцать колен Израиля. Невозможно точно идентифицировать все камни или определить их духовный смысл.

21,21 *Двенадцать ворот* — двенадцать *жемчужин*, напоминовение о том, что Церковь является драгоценной жемчужиной, ради которой Спаситель оставил все, что имел (Мф. 13,45–46).

Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло, что говорит о беспорочной славе.

21,22–23 Но в городе кое-что отсутствует. Нет нужды в *храме*, потому что там *Господь Бог Вседержитель* и *Агнец*. Там нет ни *солнца*, ни *луны*, потому что слава Божья освещает его и *Агнец*.

21,24 Язычники будут наслаждаться его красотой, и *цари земные* воздадут должное Господу.

21,25 Там нет запертых *ворот*, потому что там царит полная безопасность и свободный вход. Там нет *ночи*; это страна неувыдающего дня.

21,26 Как уже отмечалось, *народы* принесут в этот город все свое богатство, *славу* и *честь*.

21,27 Туда никогда *не войдет* ничто нечистое, *а только те, кто записан у Агнца в книге жизни*.

22,1–2 *Чистая река воды живой* течет *среди улицы его от престола Бога и Агнца*. По обеим *сторонам реки* растет *дерево жизни с двенадцатью различными плодами*, есть которые более не запрещено. Это дает основание предполагать, что Бог обеспечивает пита-

ние на каждый сезон. *Листья дерева — для исцеления народов* — метафорическое выражение, говорящее о том, что они будут вечно здоровы.

22,3–5 А. Т. Пиерсон дает такое общение:

“И ничего уже не будет проклятого” — полное отсутствие греха;

“но престол Бога и Агнца будет в нем” — совершенное правительство;

“и рабы Его будут служить Ему” — совершенное служение;

“они узрят лицо Его” — совершенное общение;

“имя Его будет на челах их” — совершенное сходство;

“и ночи не будет там” — совершенное блаженство;

“и будут царствовать вовеки веков” — совершенная слава.²⁹

П. Заключительные предупреждения, утешения, приглашения и благословения (22,6–21)

22,6 Ангел-истолкователь опять напоминает Иоанну об истинности всего откровения. *Господь Бог послал ангела Своего показать рабам Своим* панораму событий, которые должны совершиться *вскоре*.

22,7 Кульминационным моментом, вершиной всего этого будет славный приход Спасителя. Он уверяет нас, что придет *скоро*. Это может означать, что Он придет или *скоро*, или *вдруг*; “скоро” здесь более подходит. Особое блаженство будет даровано каждому, *соблюдающему слова пророчества сего*. Мы делаем это, когда живем надеждой на Его пришествие.

22,8–9 Когда *Иоанн увидел и услышал это*, он *пал к ногам ангела*, но ангел запретил ему это делать. Ангел — всего лишь творение; поклоняться же нужно только *Богу*.

22,10 Иоанну не следовало *запечатывать это пророчество*, ибо *время* исполнения его близко. *Запечатать* — значит отложить его провозглашение.

22,11 Когда наступит время его исполнения, *неправедные* еще больше укоренятся в своей нераскаянности. *Нечистые* лишатся возможности исправиться, когда Господь вернется на землю. Но *праведные* будут продолжать жить праведно, и *святые* будут продолжать жить свято.

22,12–13 И вновь Господь объявляет о Своем скором пришествии, на этот раз с обещанием *воздать каждому по делам его*. Опять Он говорит о Себе как об *Альфе и Омеге*. Тот же, Кто сотворил все, задернет занавес на арене времени.

22,14 Есть два варианта этого стиха: “*Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его*” и “*Блаженны омывшие одежды свои*”. Нигде мы не читаем, что спасение можно заслужить делами; скорее, дела служат плодом и доказательством спасения. Только истинные верующие имеют доступ к *древу жизни* и право на вход в вечный *город*.

22,15 *Псы, чародеи, любодееи, убийцы, идолослужители* и лжецы навсегда будут изгнаны с неба. Под *псами* здесь могут подразумеваться блудники (Втор. 23,18), нечистые язычники (Мф. 15,26) или обрезанные по еврейскому обычаю (Флп. 3,2).

22,16 Господь *послал* Своего ангела с вестью к *церквям*. Он говорит о Себе как о *корне и потомке Давида*. Что касается Его Божественной природы, то Он *Творец* Давида; что касается Его человеческой природы, Он — *потомок* Давида. *Звезда светлая и утренняя* появляется на небе до восхода солнца. Как *Звезда светлая и утренняя*, Христос сначала придет к Церкви; это произойдет во время восхищения. Позже Он придет на землю как Солнце правды с исцелением в Его лучах (Мал. 4,2).

22,17 Этот стих можно понимать двояко. Это может быть евангельский призыв ко всем, когда и *Дух*, и *Невеста*, и слышавший умоляют жаждущих *прийти* к Христу за спасением.

Или же все три личности, которые повторяют слово “*приди*”, умоляют Христа прийти, а вслед за этим приглашают неспасенных *прийти* к Нему, получить *воду жизни* (спасение) и таким образом приготовиться к Его пришествию.

22,18–19 Если люди добавят что-нибудь к написанному в *этой книге* Откровения, они будут страдать от *язв*, описанных в ней. Так как темы этой книги тесно связаны со всей Библией, то этот стих служит обвинением всякой попытке исказить Слово Божье. Такое же наказание объявляется *всякому*, кто *отнимет что-то от* этого пророчества. Это относится не к незначительным различиям в переводе, но к прямому отрицанию богодухновенности и завершенности Библии. Наказание за это — вечная смерть. *У того Бог отнимет участие в древе³⁰ жизни*. Это значит, что он никогда не разделит блаженство тех, кто имеет *жизнь* вечную.

22,20 Откровение заканчивается обетованием и благословением. Обетование заключается в том, что *Господь Иисус грядет скоро*. Как уже отмечалось, это может означать “*скоро*” или “*неожиданно*”. Надежда на *неожиданное* возвращение не возбудит такого ожидания или бдительности, как надежда на *скорое* возвращение. Всякий искупленный отзывается на блаженную надежду: “*Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!*”

Как Бытие — книга начала, так Откровение — книга завершения. Темы, представленные в первой книге, достигли осуществления в последней. Обратите внимание на следующее:

БЫТИЕ

Сотворение неба и земли (Быт. 1,1).

Начало царствования сатаны на земле (Быт. 3,1–7).

Грех входит в мир (Быт. 3,17–19).

ОТКРОВЕНИЕ

Уничтожение неба и земли (Откр. 11,11).

Сотворение нового неба и новой земли (Откр. 21,1).

Сатана ввержен в озеро огненное (Откр. 20,10).

Проклятие творения (Быт. 3,17–19).	Грех изгнан (Откр. 21,27).
Право на древо жизни утеряно (Быт. 3,24).	Проклятие снято (Откр. 22,3).
Изгнание человека из Едемского сада (Быт. 3,24).	Доступ к древу жизни восстановлен (Откр. 22,2.19).
Смерть входит в мир (Быт. 4,1).	Человек приглашается назад (в рай) (Откр. 22,1–7).
	Смерти уже не будет (Откр. 21,4).
Брак первого Адама (Быт. 4,1).	Брак последнего Адама (Откр. 19,7).
Скорбь входит в мир (Быт. 3,16).	Скорби уже не будет (Откр. 21,4).

22,21 А теперь мы подошли к последнему благословию этой чудной книги Откровения и Слова Божьего. Это мирное окончание книги, наполненной громами святого наказания.

Иоанн желает, чтобы *благодать Господа нашего Иисуса Христа* пребывала с Божьим народом. В манускриптах есть три интересных варианта этого стиха:

1. Согласно критическому тексту, Иоанн желает, чтобы благодать Христа пребывала со *всеми*, что едва ли соответствует представленной в Откровении теме о гневе, который угрожает большинству.
2. Традиционные варианты (TR, KJV) лучше. Благодать Христа желается “*всем вам*”. Большинство слушающих и читающих Откровение — истинные верующие.
3. В свете острых контрастов между святыми и грешниками в этой книге самый лучший вариант находим в большинстве текстов: “*Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми. Аминь*”.

Примечания

- 1 (Введ.) В Евангелии и Откровении используется глагол *ekkentesan*; в Септуагинте у Захарии его форма *katorchesanto*.
- 2 (Введ.) В еврейском и греческом языках буквы имеют и числовое значение. Например, алеф и альфа — 1, беф и бета — 2 и т.д. Таким образом, любое имя можно изобразить с помощью цифр. Довольно интересно, что греческое имя Иисус (*Iesous*) обозначается 888. Число восемь — число нового начала и воскресения. Считается, что числовое обозначение букв имени зверя соответственно 666. Пользуясь этой системой и несколько изменив произношение, “кесарь Нерон” можно изобразить числом 666. Этим числом можно изобразить и другие имена, однако нам нужно избегать таких необдуманных предположений.
- 3 (1,5) Книга Откровения содержит некоторые разночтения в манускриптах. Причина в том, что у Эразма, опубликовавшего первый НЗ на греческом (1516), был только один экземпляр Откровения, и тот с недостатками. Потому и имеются незначительные вариации. В этом комментарии отмечены только самые основные, имеющие решающее значение изменения. Там, где наблюдается различие, предпочтению будет отдаваться большинству текстов.
- 4 (1,8) NU и М тексты опускают “начало и конец”.
- 5 (1,13) James H. McConkey, *The Book of Revelation: A Series of Outline Studies in the Apocalypse*, p. 9.
- 6 (1,18) “Ад” — в Синодальном переводе. В английском здесь “гадес”, откуда и последующее пояснение.
- 7 (2,1) John F. Walvoord, *The Revelation of Jesus Christ*, pp. 50–100.
- 8 (2,14–15) Ella E. Pohle, *Dr. C. I. Scofield's Question Box*, p. 89.
- 9 (2,20) В основном тексте читаем “твоя жена (женщина) Иезавель”.
- 10 (3,7) *Daily Notes of the Skripture Union*.
- 11 (3,20) Richard Chevenix Trench, *Commentary on the Epistles to the Seven Churches in Asia*, p. 225.
- 12 (4,3) Walvoord, *Revelation*, p. 104.
- 13 (5,9–10) И NU и М тексты дают “их” и “они”, то есть старцы поют не себе, а о других. Это позволяет предположить, что они — ангельские существа.
- 14 (5,12) Здесь в Синодальном переводе “силу”, хотя по смыслу более верно “власть”.
- 15 (8,5) Henry Barclay Swete, *The Apocalypse of St. John*, p. 109.
- 16 (8,13) “Ангел” и “орел” в греческом схожи (*angelos* и *aetos*), следовательно, здесь ошибка копирования. Правильно “орел”.
- 17 (9,16–17) В большинстве текстов читаем “сто миллионов”.
- 18 (9,18–19) Hamilton Smits, *The Revelation: An Expository Outline*, p. 57.
- 19 (9,20–21) Греческое слово здесь *pharmakon* — “лекарство, порция, медикамент”.
- 20 (11,6) McConkey, *The Book of Revelation*, pp. 68–69.
- 21 (11,15) Тексты NU и М дают “царство ... наступило”.
- 22 (13,3) *The Scofield Reference Bible*, p. 1342.
- 23 (14,4–5) J. D. Pentecost, *Things to Come*, p. 300.
- 24 (15,3–4) Arthur T. Pierson, *Knowing the Scriptures*, p. 248.
- 25 (16,16) “Армагеддон” происходит от еврейского “Нар” (гора) Мегиддо. В большинстве текстов читается просто “Мегиддо”.
- 26 (19,7–8) Слово “праведность” проповедники часто интерпретируют как *праведность Христа*, которая *вменяется* святым. Хотя это здравое учение, греческое слово *dika-*

- iomata* исключает такое понимание. Слово стоит во множественном числе (а не в абстрактном единственном *dikaiosune*). Более того, оно имеет окончание пассива, означающее *здесь* что-то сделанное (в данном случае “дела праведности”). Спасение в этом отрывке не имеется в виду.
- 27 (19,10) Charles C. Ryrie, *The Rurie Study Bible, New King James Version*, p. 1953.
- 28 (21,8) Находим в большинстве манускриптов.
- 29 (22,3–5) Pierson, *The Ministry of Keswick, First Series*, p. 144.
- 30 (22,18–19) “Книга жизни”, как читаем здесь, не подтверждается в греческом! Последние шесть стихов отсутствовали в греческой копии Откровения у Эразма, поэтому он перевел эти стихи из латинской Вульгаты. Это самый неудачный вариант перевода. Он искажает весь “цикл”, то есть Божий план отлучения человека от древа жизни в Бытие 3, а затем восстановления древа для святых Его в конце последней главы Библии.

Библиография

Crisweel, Wallie Amos.

Exposition of Sermons on Revelation.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1962.

Dennett, Edward.

«The Seven Churches», *The Serious Christian*, Vol. XI. Charlotte, N. C.: Books for Christians, n.d.

Gaebelein, Arno C.

The Revelation.
New York: Publication Office «Our Hope», 1915.

Grant, F. W.

The Revelation of Christ.
New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Ironside, H. A.

Lectures on the Revelation.
New York: Loizeaux Brothers, 1919.

Kelly, William.

Lectures on the Book of Revelation,
New Edition. London: G. Morrish, n.d.

Lenski, R. C. H.

The Interpretation of St. John's Revelation.
Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1943.

McConkey, James H.

The Book of Revelation: A Series of Outline Studies in the Apocalypse.
Pittsburgh: Silver Publishing Co., 1921.

Morgan, G. Campbell.

The Letters of Our Lord.
Westwood, N. J.: Fleming H. Revell Co., n.d.

Morris, Leon.

The Revelation of Jesus Christ (TBC).
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1969.

Mounce, Robert H.

The Book of Revelation (NIC).
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977.

Ryrie, Charles Caldwell.

Revelation.
Chicago: Moody Press, 1968.

Scott, Walter.

Exposition of the Revelation of Jesus Christ.
London: Pickering & Inglis Ltd., n.d.

Smith Hamilton.

The Revelation: An Expository Outline.
Addison, IL: Bible Truth Publishers, n.d.

Stanley, Charles.

The Revelation of Jesus Christ.
New York: Loizeaux Brothers Publishers, n.d.

Swete, Henry Barclay.

The Apocalypse of St. John.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, n.d.

Tenney, Merrill C.

Interpreting Revelation.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1957.

Trench, Richard Chevenix.

Commentary on the Epistles to the seven Churches in Asia.
Minneapolis: Klock and Klock Christian Publishers, 1978.

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Walvoord, John F.

The Revelation of Jesus Christ.
Chicago: Moody Press, 1966.

КНИГИ

Alford, Henry.

The Greek Testament. 4 vols.

Revised by Everett F. Harrison. Chicago: Moody Press, 1958.

Anderson, Sir Robert.

Misunderstood Texts of the New Testament.

London: Nisbet & Co., Ltd., 1916.

Anderson-Berry, D.

Pictures in the Acts.

Glasgow: Pickering & Ingalls, n.d.

Arndt, William F. and F. Wilbur

Gingrich. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature.*

Chicago: The University of Chicago Press, 1979.

Barker, H. P.

Coming Twice.

New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Barnes, Albert.

Notes on the New Testament. 10 vols. Grand Rapids: Kregel Publications, 1975.

Baron, David.

The New Order of Priesthood.

Findlay, Ohio: Dunham Publishing Company, 1955.

Barnhouse, D. G.

The Measure of Your Faith. Book 69. Further documentation unavailable.

_____.
Words Fitly Spoken.

Wheaton: Tyndale House Publishers, 1969.

Baxter, J. Sidlow.

Awake My Heart.

Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1960.

_____.
Explore the Book. 3 vols.

London: Marshall, Morgan & Scott, 1955.

Bellett, James Gifford.

The Evangelists.

New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Bonar, Andrew R.

Last Days of the Martyrs.

Kilmarnock: John Ritchie, Ltd., n.d.

Brookes, J. H.

I Am Coming.

Glasgow: Pickering & Inglis, 1895.

Chafer, L. S.

Systematic Theology. 8 vols.

Dallas: Dallas Seminary Press, 1947.

Chappel, Clovis G.

Sermons from the Psalms.

Nashville: Cokesbury Press, 1931.

Christenson, Larry.

The Christian Family.

Minneapolis: Bethany Fellowship, 1970.

Clow, W. M.

The Cross in Christian Experience.

New York: Hodder & Stoughton, 1908.

Cragg, H. W.

The Keswick Week, 1955.

London: Marshall, Morgan & Scott, 1955.

Darby, J. N.

The Collected Writings of John Nelson Darby.

Edited by William Kelly. 34 vols. and Index. Oak Park, IL: Bible Truth Publishers, 1971.

_____.
Synopsis of the Books of the Bible. 5 vols.

New York: Loizeaux Brothers, 1942.

Davidson, F., ed.

The New Bible Commentary.

Chicago: The InterVarsity Christian Fellowship, 1953.

- Denney, James R.
The Death of Christ.
2nd ed. Philadelphia: The Westminster Press, 1903.
- Dillow, Joseph.
Speaking in Tongues.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.
- Drury, T. W.
The Prison Ministry of St. Paul.
London: The Religious Tract Society, 1911.
- *Eddy, Mary Baker.
Science and Health with Key to the Scriptures.
Boston: Allison V. Stewart, 1909.
- Elliot, Elisabeth, ed.
The Journals of Jim Elliot.
Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company, 1978.
- Erdman, Charles R.
The General Epistles.
Philadelphia: The Westminster Press, 1919.
- The Expositor's Greek Testament.* 5 vols.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1951.
- Falwell, Jerry, ed.
Liberty Bible Commentary. 2 vols.
Lynchburg, Virginia: The Old-Time Gospel Hour, 1982.
- *Ferre, Nels.
The Sun and the Umbrella.
New York: Harper & Brothers, 1953.
- Fernald, James C., ed.
Funk & Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, Antonyms, and Prepositions.
New York: Harper & Row, 1947.
- Ford, Leighton.
The Christian Persuader.
New York: Harper & Row, 1966.
- Gaebelein, Arno C.
The Annotated Bible. 9 vols.
Neptune, New Jersey: Loizeaux Brothers, rev. ed., 1970.
- Gaebelein, Frank E., ed
The New Scofield Reference Bible.
New York: Oxford University Press, 1967.
- Gibbon, Edward.
The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. II.
Chicago: Belford, Charles and Co., n.d.
- Gibbs, A. P.
Preach and Teach the Word.
Oak Park, IL: Emmaus Bible School, 1971.
- Gook, Arthur.
Can A Young Man Find the Path?
London: Pickering & Inglis, 1949.
- Grant, F. W.
Genesis in the Light of the New Testament.
New York: Loizeaux Brothers, n.d.
- _____.
The Numerical Bible. 7 vols.
New York: Loizeaux Brothers, 1932.
- Gray, James M.
Christian Workers' Commentary on the Whole Bible.
Westwood, NJ: Fleming H. Revell, 1953.
- Grubb, Norman P. C. T.
Studd, Cricketer and Pioneer.
London: Lutterworth Press, 1957.
- Guthrie, Donald.
New Testament Introduction. 3 vols.
London: The Tyndale Press, 1962.
- Harrison, Everett F.
Introduction to the New Testament.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1964.

Havner, Vance.

Why Not Just Be Christians?

NY: Fleming H. Revell, 1964.

Hession, Roy.

The Calvary Road.

Philadelphia: Christian Literature
Crusade.

Hodges, Zane C. and Arthur L. Farstad,
eds.

*The Greek New Testament According to the
Majority Text.*

Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2d
ed., 1985.

Hogg, C. F.

What Saith the Scripture?

London: Pickering & Inglis, 1947.

Hole, F. B.

Paul's Epistles, Volume Two.

Wooler, Northumberland, England:
Central Bible Hammond Trust Ltd., n.d.

Houghton, S. M.

Sketches from Church History.

Edinburgh: The Banner of Truth Trust,
1980.

Hunter, Jack.

*What the Bible Teaches, Galatians –
Philemon.*

Kilmarnock, Scotland: John Ritchie,
Scotland: 1983, p. 78.

Ironside, Harry A.

Notes on *James & Peter.*

New York: Loizeaux Brothers,
1947.

Jamieson, Fausset and Brown.

*A Commentary, Critical, Experimental,
and Practical on the Old and New
Testaments.* 6 vols.

London: Wm. Collins and Co., n.d.

Jones, E. Stanley.

Christ's Alternative to Communism.

Nashville: Abingdon Press, 1935.

_____.
Conversion.

Nashville: Abingdon Press, 1959.

_____.
Growing Spiritually.

Nashville: Abingdon Press, 1978.

Jowett, J. H.

Life in the Heights.

London: Hodder & Stoughton, 1924.

_____.
Things that Matter Most.

London: Jas. Clarke & Co., 1913.

Jukes, Andrew.

The Law of the Offerings.

London: Lamp Press, 1954.

*Kennedy, Gerald.

God's Good News.

New York: Harper & Brothers, 1955.

The Keswick Convention 1934,

London: Pickering & Ingalls, 1934.

The Keswick Week 1955,

London: Marshall, Morgan & Scott,
Ltd., 1955.

Lacey, Harry.

God and the Nations.

Kilmarnock, Scotland: John Ritchie,
1944.

Lang, G. H.

The Churches of God.

London: Paternoster Press, n.d.

_____.
The Parabolic Teaching of the Scripture.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1956.

Lange, J. P.

A Commentary on the Holy Scriptures.

25 vols Grand Rapids: Zondervan
Publishing House, n.d.

Lee, Robert G. Lord,

I Believe.

Nashville: Broadman Press, 1927.

Lee, Robert G.
Seven Swords and Other Messages,
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1958.

Lenski, R. C. H.
*The Interpretation of the Epistle to the
Hebrews and of the Epistle of James*.
Minneapolis: Augsburg Publishing
House, 1938.

_____.
*The Interpretation of St. Paul's Epistles to
the Colossians, to the Thessalonians, to
Timothy, to Titus and to Philemon*.
Columbus, Ohio: The Wartburg Press,
1937.

_____.
*The Interpretation of St. Paul's Epistles to
the Galatians, to the Ephesians, and to the
Philippians*.
Columbus, Ohio: The Wartburg Press,
1946.

Lyll, L. T.
Red Sky at Night.
London: Hodder & Stoughton, 1969.

Macartney, Clarence Edward.
Macartney's Illustrations.
New York: Abingdon Press, 1946.

Mackay, W. M.
The Men Whom Jesus Made.
London: Hodder & Stoughton, 1924.

Mackintosh, C. H. Genesis to
Deuteronomy: Notes on the Pentateuch.
6 vols. New York: Loizeaux Brothers,
1879.

_____.
The Mackintosh Treasury.
Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1976.

Marsh, F. E.
Fully Furnished.
London: Pickering & Inglis, n.d.

Matheson, George.
Rest By the River.
London: Hodder & Stoughton, 1906.

McClain, Alva J.
The Greatness of the Kingdom.
Chicago: Moody Press, 1968.

Metzger, Bruce M.
*The New Testament: Its Background,
Growth, and Content*.
Nashville: Abingdon Press, 1965.

Meyer, Frederick Brotherton.
Paul.
London: Morgan & Scott, n.d.

_____.
Through the Bible Day by Day. 7 vols.
Philadelphia: American S. S. Union, 1918.

Miller, J. R.
Come Ye Apart.
New York: Thomas Crowell & Co., 1887.

*The Ministry of Keswick, First Series,
1892-1919*.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1963.

*The Ministry of Keswick, Second Series,
1921-1956*.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1964.

Moorehead, William G.
Outline Studies in Acts and the Epistles.
Chicago: Fleming H. Revell, 1902.

_____.
*Outline Studies in the New Testament: Acts
to Ephesians*.
Pittsburgh: United Presbyterian Board of
Publications, 1902.

_____.
*Outline Studies in the New Testament:
Philippians to Hebrews*.
Pittsburgh: United Presbyterian Board of
Publications, 1905.

Morris, Leon.
*Understanding the New Testament:
1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon,
Hebrews, James*.
Philadelphia: A. J. Holman Company,
1978.

Morrison, G. H.
 “Morrison on Luke”,
The Glasgow Pulpit Series, Vol. I.
 Chattanooga, TN: AMG Publishers,
 1978.

Morgan, G. Campbell.
Searchlights from the Word
 London: Oliphants, 1970.

Murray, Andrew.
The Holiest of All.
 Westwood, NJ: Fleming H. Revell, 1960.

Myers, F. W. H. St.
Paul.
 London: Samuel Bagster & Sons Ltd., n.d.

Nee, Watchman.
Do All to the Glory of God.
 NY: Christian Fellowship Publishers,
 Inc., 1974.

New and Concise Bible Dictionary.
 London: G. Morrish, 1897-1900.

Orr, J., ed.
*International Standard Bible
 Encyclopedia. 5 vols.*
 Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
 Publishing Co., 1939.

Orr, William W.
Bible Hints on Rearing Children.
 Wheaton, IL: InterVarsity Press, 1955.

Pentecost, J. D.
Your Adversary the Devil.
 Grand Rapids: Zondervan Publishing
 House, 1969.

Pfeiffer, Charles F. and Everett F.
 Harrison, eds.
The Wycliffe Bible Commentary.
 Chicago: Moody Press, 1962.

Phillips, J. B.
The Young Church in Action.
 New York: The Macmillan Company,
 1956.

Pierson, A. T.
“Knowing the Scriptures”.
 New York: Gospel Publishing House,
 1910.

 “The Work of Christ for the Believer”,
The Ministry of Keswick, First Series.
 Grand Rapids: Zondervan Publishing
 House, 1963.

Pink, Arthur W.
The Attributes of God.
 Swengel, Pennsylvania: Bible Truth
 Depot, n.d.

Pollock, A. J.
*The Apostle Paul and His Missionary
 Labors.*
 New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Modernism Versus the Bible.
 London: Central Bible Truth Depot, n.d.

*Why I Believe the Bible is the Word of
 God.*
 London: Central Bible Truth Depot, n.d.

Pohle, Ella E. C. I
Scofield’s Question Box.
 Chicago: The Bible Institute Colportage
 Association, 1917.

Reid, R. J.
How Job Learned His Lesson
 New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Robertson, A. T.
Word Pictures in the New Testament.
 6 vols. New York: Harper & Bros., 1930.

*Robinson, John A. T.
Honest to God.
 Philadelphia: The Westminster Press, 1963,

Rogers, E. W.
Concerning the Future.
 Chicago: Moody Press, 1962.

Jesus the Christ.
 London: Pickering & Inglis, 1962.

- Ryle, John Charles.
Expository Thoughts on the Gospels.
3 vols. New York: Fleming H. Revell,
1858.
- _____.
Holiness.
Grand Rapids: Baker Book House,
1979.
- _____.
Practical Religion.
London: Jas. Clarke & Co., Ltd., 1959.
- Ryrie, Charles C.
The Grace of God.
Chicago: Moody Press, 1975.
- _____. ed.
*The Ryrie Study Bible, New King James
Version*.
Chicago: Moody Press, 1985.
- Salmon, George.
*A Historical Introduction to the Study of
the Books of the New Testament*.
London: John Murray, 1894.
- Sanders, J. Oswald. *A
Spiritual Clinic*.
Chicago: Moody Press, 1958.
- _____.
Spiritual Problems.
Chicago: Moody Press, 1971.
- Sauer, Erich.
The Dawn of World Redemption.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1953.
- Scorer, C. G.
The Bible and Sex Ethics Today.
London: The Tyndale Press, 1967.
- Scott, Walter.
Bible Handbook to the New Testament.
Charlotte, North Carolina: Books for
Christians, 1977.
- Scroggie, W. Graham.
Know Your Bible: A Guide to the Gospels.
London: Pickering & Inglis,
1948.
- _____.
“Paul’s Prison Prayers”,
The Ministry of Keswick, Second Series.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1964.
- Spurgeon, Charles H.
The Treasury of the New Testament.
London: Marshall, Morgan & Scott, n.d.
- Stalker, James.
Life of St. Paul.
Fleming H. Revell, 1912.
Stevens, G. B.
- _____.
The Theology of the New Testament.
New York: Chas. Scribner’s Sons, n.d.
- Stewart, James A.
Evangelism.
Swengel, PA: Reiner Publications, n.d.
- _____.
Pastwres of Tender Grass.
Further docu-mentation unavailable.
- Stewart, James S.
The Life and Teaching of Jesus Christ.
Nashville: Abingdon Press, 1958.
- _____.
A Man in Christ.
New York: Harper & Row, 1935.
- _____.
Pastures of Tender Grass,
Philadelphia: Revival Literature, 1962.
- Stonehouse, Ned B.
*Origins of the Synoptic Gospels – Some
Basic Questions*.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1963.
- Strombeck, J. F.
First the Rapture.
Moline, IL: Strombeck Agency, Inc.,
1950.
- Strong, A. H.
Systematic Theology.
Philadelphia: The Judson Press,
1943.

- Swindoll, Charles.
Growing Strong in the Seasons of Life.
Portland: Multnomah Press,
1983.
- Taylor, Mrs. Howard.
Behind the Ranges.
London: Lutterworth Press,
1944.
- Thiessen, Henry Clarence.
Introduction to the New Testament.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1943.
- Tozer, A. W.
That Incredible Christian
India: Alliance Publications, 1964.
- _____.
The Root of the Righteous.
Chicago: Moody Press, 1955.
- Trench, Richard Chevenix.
Synonyms of the New Testament
London: Kegan Paul, Trench,
Trubner & Co., Ltd., 1901.
- Unger, Merrill F.
Unger's Bible Dictionary.
Chicago: Moody Press, 1966.
- _____.
Unger's Bible Handbook.
Chicago: Moody Press, 1966.
- _____.
Zechariah.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1963.
- Van Oosterzee, J. J.
"The Pastoral Letters".
*Lange's Commentary on the Holy
Scriptures.* Vol. 23.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, n.d.
- Velikovskiy, I.
Earth in Upheaval.
New York: Doubleday and Co.,
1955.
- Vincent, Marvin R.
Word Studies in the New Testament. 4 vols.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Company, 1957.
- Vine, W. E.
The Divine Plan of Missions.
London: Pickering & Inglis, n.d.
- _____.
*Expository Dictionary of New Testament
Words.*
Old Tappan, NJ; Fleming H. Revell,
1966.
- Walvoord, John F. and Roy B. Zuck, eds.
*The Bible Knowledge Commentary: New
Testament Edition.*
Wheaton, Illinois: Victor Books, 1983.
- Warfield, B. B.
Christology and Criticism.
New York: Oxford University Press,
1929.
- Watson, David.
Discipleship.
London: Hodder and Stoughton, 1981.
- Weatherhead, Leslie D.
Prescription for Anxiety.
London: Hodder & Stoughton, 1956.
- WebbPeploe, H. W.
"Grace and Peace in Four Pauline
Epistles",
The Ministry of Keswick, First Series.
Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1963.
- Williams, George.
*The Student's Commentary on the Holy
Scriptures.*
Grand Rapids: Kregel Publications,
1953.
- Wuest, Kenneth S.
*Ephesians and Colossians in the Greek
New Testament.*
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1957.

_____.
In These Last Days.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1954.

_____.
*Wuest's Expanded Translation of the
Greek New Testament.* 3 vols.

Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1956-1959.

Young, Dinsdale T.

The Enthusiasm of God.

London: Hodder & Stoughton, 1906.

_____.
Neglected People of the Bible.

London: Hodder & Stoughton, 1901.

_____.
Unfamiliar Texts.

London: Hodder & Stoughton, 1899.

_____.
The Unveiled Evangel.

London: Robert Scott, 1912.

Zahn, Theodor.

Introduction to the New Testament. 3 vols.

Minneapolis: Klock & Klock Christian
Publishers, 1977.

СТАТЬИ И ПЕРИОДИКА

Christian Truth Magazine, various dates.

Daily Notes of the Scripture Union.

London: C.S.S.M., various dates.

*Homrighausen, E. G.

“The Second Epistle of Peter”,
Exposition, IB, XII, 1957.

Our Daily Bread.

Grand Rapids: Radio Bible Class, various
dates.

The Sunday School Times.

Homer L. Payne. «What Is a Missionary
Church?» Feb. 22, 1964.

Toward the Mark.

Weston-super-Mare, Vol. 5, No. 6 (1976).

БРОШЮРЫ

Cutting, George.

“The Old Nature and the New Birth”.

New York: Loizeaux Brothers, n.d.

Green, Samuel.

“Scripture Testimony to the Deity of
Christ”. Oak Park, Illinois: Bible Truth
Publishers, 1959.

Hole, F. B.

“The Administration of the Mystery”.

London: Central Bible Truth Depot, n.d.

*National Council of Churches

“Called to Responsible Freedom”.

Scofield, C. I.

“Rightly Dividing the Word of Truth”.