Джеймс Бертон Коффман

КОММЕНТАРИИ К ПОСЛАНИЯМ К ГАЛАТАМ, ЕФЕСЯНАМ, ФИЛИППИЙЦАМ, КОЛОССЯНАМ И ФИЛИМОНУ

Перевод: Л. Голубев

Copyright © 2005
by
ACU (Abilene Christian University) Press

Джеймс Бертон Коффман
Комментарии к Посланиям к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону.

Перевод с англ. – Киров: 2005. – 576 стр.
Учебно-методическое издание.

Издание не предназначено для продажи.

ISBN

Комментарии

Послание к Галатам
Послание к Ефесянам
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Послание к Филимону

Джеймс Бертон Коффман,
служитель евангелия

г. Хьюстон, Техас

Посвящение

Почти одновременно с публикацией данного комментария отмечалось пятидесятилетие окончания Абилинского христианского университета выпуска 1927 года. 1 мая 1977 года автор удостоился чести выступить с речью на юбилейных торжествах. Эта книга с любовью посвящается выпускникам 1927 года, посетившим нашу встречу:

Генри Т. Хогг, председатель совета,
г. Эльдорадо, шт. Арканзас
Верда Крэбтри Бановски, г. Хьюстон, шт. Техас
Мэри Луиза Мак-Керли Белчер, г. Абилин, шт. Техас
Алма Флой Ричардсон Брэдли, г. Росвелл, шт. Нью-Мексико
Надин Мартин Каллан, г. Ротан, шт. Техас
Глэдис Агнью Картер, г. Райзинг-Стар, шт. Техас
Оделл Крейн Коди, г. Остин, шт. Техас
Джеймс Бертон Коффман, г. Хьюстон, шт. Техас
Мейбл Фукс Колби, г. Абилин, шт. Техас
Мэдж Льюис Эттер, г. Абилин, шт. Техас
Джойс Элизабет Вудс Гарретт, г. Браунвуд, шт. Техас
Эстер Стагнер Гибсон, г. Абилин, шт. Техас
Горман Кенли, г. Абилин, шт. Техас
Д-р Юджин Кранер, г. Лампасас, шт. Техас
Кларенс Нельсон, г. Биг-Спринг, шт. Техас
Лорен Паркер, г. Абилин, шт. Техас
Эва Грейс Юинг Портер, г. Сан-Анджело, шт. Техас
Кловер Вирджиния Питерс Шор, г. Лотт, шт. Техас
Бесс Эллен Скраггс, г. Абилин, шт. Техас
Гай Скраггс, г. Абилин, шт. Техас
Рита Фостер Стокинг, г. Арлингтон, шт. Вирджиния

Предисловие

Эта книга издается с глубокой благодарностью Всемогущему Богу за Его благословения. Также автор выражает признательность за теплый прием, оказанный предыдущим выпускам этой серии комментариев.

Содержание

Послание к Галатам
Введение 15
Глава 1 21
Глава 2 51
Глава 3 81
Глава 4 101
Глава 5 117
Глава 6 135
Библиография 153
Послание к Ефесянам
Введение 159
Глава 1 163
Глава 2 191
Глава 3 243
Глава 4 261
Глава 5 283
Глава 6 299
Библиография 317
Послание к Филиппийцам
Введение 323
Глава 1 331
Глава 2 351
Глава 3 375
Глава 4 397
Библиография 419
Послание к Колоссянам
Введение 425
Глава 1 431
Глава 2 463
Глава 3 499
Глава 4 529
Библиография 541
Послание к Филимону
Введение 547
Глава 1 553
Библиография 563
Предметный указатель 567

Сокращения

ВПНЗ = Восстановительный перевод Нового Завета
НЗПГ = Новый Завет в переводе с древнегреческого языка
НЗСП = Новый Завет в современном переводе
ПК = Перевод епископа Кассиана (Безобразова)
СБ = Синодальный перевод Библии
СПБТ = Современный перевод библейских текстов

ISBE = International Standard Bible Encyclopaedia (Chicago: The Howard Severance Company, 1915).
NBD = New Bible Dictionary

Комментарии к Посланию

К ГАЛАТАМ

Введение

Авторство. Нет необходимости много говорить на эту тему, потому что апостол Павел действительно был автором данного письма; этот факт не вызывает сомнений и является общепризнанным. «С древних времен и до наших дней не возникало никаких сомнений относительно авторства, целостности или апостольского авторитета Послания к Галатам»[1]. Радикально настроенные противники христианства и Нового Завета предпринимали слабые попытки оспорить подлинность послания, но неизменно доказывали лишь собственную несостоятельность. Имена этих грешников не стоят того, чтобы их повторять в данном комментарии, как не стоит помнить имена иудействующих христиан, против которых была направлена большая часть Послания к Галатам. Время от времени появляются так называемые «великие ученые», которые бросают вызов слову Божьему, но в своих нападках они утрачивают право на признание. Возможно, они находчивы и хитры, но их трудно назвать «учеными» в подлинном смысле этого слова.

Получатели письма. Прежде чем мы обратимся к вопросу о дате написания Послания к Галатам, необходимо определить, кому оно было адресовано, так как дата тесно связана с получателями письма. Географическое название «Галатия» имело два значения. Римская провинция Галатия занимала большую часть Малой Азии, включая относительно небольшую территорию на севере полуострова, которую также называли Галатией. Изначально там жили галлы, пришедшие с европейского запада. Этот беспокойный народ в узком смысле и представлял собой «галатов»; однако это наименование равным образом было применимо к жителям гораздо большей по территории римской провинции Галатии. Первое миссионерское путешествие Павла было посвящено основанию церквей к югу от провинции, включая такие города, как Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дервия. Некоторые из этих городов были расположены в Писидии, другие – в Ликаонии. Если Павел желал обратиться к братьям, ставшим христианами во время его первого путешествия, то обращение «галаты» было единственным, которое можно было применить ко всем тем ученикам. Автор

---

[1] *ISBE*, стр. 1156.

данного комментария считает, что это письмо было направлено церквям, основанным во время первого путешествия, то есть, церквям южной Галатии. В рамках нашей книги мы не станем рассматривать довольно большое количество аргументов в пользу этой точки зрения, как и доводов в поддержку того, что послание было адресовано «северным» галатам. Заинтересованным можно предложить книгу Вильяма М. Рамсея, в которой данный вопрос рассмотрен не менее тщательно и убедительно, чем в любом другом произведении на эту тему (см. Библиографию).

Помимо очевидной необходимости назвать всех получателей письма одним словом, – следует отметить, что одно это соображение могло побудить Павла употребить такое обращение, – есть свидетельства в тексте самого письма (а также в Книге Деяний), которые говорят в пользу того, что получателями были жители южной Галатии.

В письме несколько раз упоминается Варнава, и создается впечатление, что он был хорошо знаком получателям. Насколько нам известно из светской истории и Нового Завета, Варнава сопровождал Павла в его работе только с церквями южной Галатии. Тот факт, что Павел в данном письме не признал Варнаву одним из основателей данных церквей, не опровергает вышесказанного. Смотрите комментарии к 4:19 о причинах, которые побудили Павла ни с кем не делить духовное отцовство.

Противостояние иудействующих христиан и сторонников чистого христианства достигло своего апогея на совещании в Иерусалиме (Деян. гл. 15). Выразительное и убедительное учение по этому вопросу в Послании к Галатам свидетельствует о том, что историческим поводом к его написанию послужил именно тот собор. Первое миссионерское путешествие Павла только что завершилось, и поэтому более чем вероятно, что он обращается именно к церквям южной Галатии. Согласно Книге Деяний (главы 13-14), в этих церквях было довольно много иудеев и прозелитов.

То, что Павел дважды посетил получателей письма до его написания, не опровергает отождествление «галатов» с южными провинциями Писидии и Ликаонии. В первую очередь, греческий текст вряд ли подтверждает вероятность двух посещений; кроме того, некоторые компетентные исследователи категорически отрицают, что в тексте оригинала вообще есть такое

подтверждение. Смысл этого в том, что в греческом тексте не упоминаются два путешествия (смотрите комментарии по 4:12-13). Но, даже если таковое упоминание имеется в наличии, в Книге Деяний 14:21-28 записаны два посещения общин, расположенных в южной Галатии. Произвольная манера классифицировать многочисленные поездки и пешие походы Павла, совершенные в течение первого путешествия неопределенной продолжительности (один или два или три года), как Путешествие 1 отражает педантичный подход к этому вопросу. Павел, говоря о своих трудах в тот период времени, сказал: «Много раз был в путешествиях» (2 Кор. 11:26). Утверждение о том, что Павел в 4:13 провел различие между первым посещением и возвращением, упомянутым в Книге Деяний 14:21, также рационально, как и точка зрения, согласно которой речь идет о классическом разделении миссионерских путешествий Павла на первое, второе и третье. Нет необходимости полагать, что Павел употребил слово «путешествия» в таком буквальном значении. Резкое отрицание этого толкования как «объяснения, которое не может быть принято»[2], само должно быть отвергнуто. Позволю себе повториться и вновь направить вас к комментариям по 4:12-13.

Попытки найти других «галатов», помимо «южных» получателей этого письма, с неизбежным выводом о более поздней дате написания, основанные на том допущении, что богословские положения Послания к Галатам представляют собой «более позднее развитие» учения Павла, совершенно бессмысленны, так как они основаны на ошибочном представлении о том, что Павел «развивал» свое понимание евангелия, а не принял его непосредственно от Господа.

Приведенные выше причины в пользу принятия южных галатов как получателей этого письма дополняются многими неявными, но убедительными указаниями в тексте письма на события, которые, несомненно, произошли в городах первого миссионерского путешествия Павла. В качестве примера можно назвать 6:17 (смотрите комментарии по этому стиху).

Дата. Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что дата написания Послания к Галатам очень близко совпадает со временем совещания в Иерусалиме, которое, наибо-

---

[2] *ISBE*, стр. 1159.

лее вероятно, имело место около 50 г. н.э. Смотрите детальное изучение этого вопроса в комментариях автора по главе 15 Книги Деяний. То, что оно было написано вскоре после так называемого иерусалимского собора, а не перед ним, очевидно в упоминании о нем как об уже прошедшем событии. Отказ принять это положение на том основании, что Павел включил бы в письмо результаты работы совещания, кроется в неправильном представлении о его сущности. Безусловно, это совещание не оказало какого-либо влияния на Павла и его проповедование. В самом послании Павел сказал, что они «не возложили на меня ничего более» (2:6). Задачей Павла в Иерусалиме было исправить непонимание, возникшее среди апостолов и старейшин. То, что Послание к Галатам было написано вскоре после собора, явно в упоминании о лицемерии Варнавы (2:13) без указания на меры, предпринятые Павлом для его исправления. Тем не менее, это исправление имело место, о чем свидетельствует желание Павла взять Варнаву с собой для совершения второго миссионерского путешествия вскоре после этих событий (Деян. 15:36).

Таким образом, очевидно, что, придя на совещание в Иерусалим, Павел узнал о печальных обстоятельствах, угрожавших христианам в южной Галатии, и написал это удивительное послание.

Тема. Главная тема Послания к Галатам это противопоставление закона Моисеева закону Христову и оправдание верою во Христа. Христианская свобода, которая провозглашается на основе этого послания, верна в ее понимании как свобода от бремени, обрядов и всех других внешних проявлений закона Моисеева. Ошибочное представление о том, будто Послание к Галатам является хартией «спасения только по вере», на самом деле опровергается в каждой строчке послания.

Оправдание по вере Христовой

Послание к Галатам, больше чем любая другая книга Нового Завета, ясно показывает, что грешник не обретает спасение благодаря своей вере с любой точки зрения. Есть только ограниченное значение словосочетания «вера Христова», которая является необходимым условием для уподобления Христу, но при этом не единственным условием такого уподобле-

ния. В данном комментарии мы ссылаемся на научную работу Джорджа Говарда, профессора Университета Джорджии, в которой подкрепляется выдвигаемый нами тезис. Мы с радостью и благодарением отмечаем, что современные научные исследования на самом высоком уровне подтверждают истину, которая явно проступает в контексте различных новозаветных отрывков, а именно то, что в качестве первопричины и источника оправдания Павел представил «веру Христову», а не «веру во Христа». Истинное основание оправдания это совершенная вера и послушание Сына Божьего и, уж конечно, не субъективная вера грешного человека. Мы должны уделять больше внимания этой невероятно важной истине при изучении слова Божьего. Вера и послушание Христа во время Его земного служения это и есть правда Божия во Христе (Рим. 3:22, ВПНЗ). Люди обретают спасение благодаря тому, что они пребывают «во Христе», уподобляются Христу во всем и, в определенном смысле, становятся Христом.

Глава 1

Данная глава состоит из приветствия (стихи 1-5), введения, в котором раскрыта причина написания, то есть, проявляющееся отступничество галатов (стихи 6-10), уверенной защиты апостольского чина Павла (стихи 7-11) и дополнительных свидетельств независимости и авторитетности его апостольства (стихи 18-24).

Стих 1. Павел апостол, *избранный* **не человеками и не чрез человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,**

Павел апостол – Великий апостол язычников (Рим. 11:13), не всегда подчеркивал свой апостольский чин таким образом. Павел утверждал свое апостольство в посланиях к тем церквям, в которых он не был известен лично или в которых его авторитет подвергался сомнениям (смотрите начальные стихи Посланий к Римлянам, Коринфянам, Ефесянам и Колоссянам). «В тех случаях, когда церкви были всецело преданны Павлу, он опускал свой титул, как в приветствиях Посланий к Филиппийцам и Фессалоникийцам»[1]. Конечно, лжеучителя, пытавшиеся отвратить галатов от истины, бросали вызов апостольству Павла; поэтому вполне уместно, что он так решительно подчеркивает здесь свой титул. «*Апостол* это чрезвычайный и полномочный посланник»[2].

Достаточно очевидно, что людьми, отрицавшими апостольский авторитет Павла среди галатов, были иудействующие христиане, «которые говорили, что Павел не был первозванным апостолом, и свое учение он получил от Двенадцати»[3].

не человеками и не чрез человека – Это не означает, что обращение Павла произошло без участия человека, ведь его крестил Анания (Деян. 22:12-16). Сэндай отмечал:

> Участие, или роль, Анании было второстепенным, чтобы привнести человеческий элемент в это обращение. Последующее «от-

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1937), стр. 946.

[2] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 40.

[3] Генри Г. Галлей, *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927), стр. 559.

> деление» Павла и Варнавы на служение язычникам посредством решения церкви в Антиохии было продиктовано Святым Духом и не влекло за собой новые обязательства или новые полномочия.[4]

Более того, «само поручение было изначально сформулировано Христом, а не Ананией»[5].

Следует отметить, что Павел не проводит здесь различий между собой и другими истинными апостолами в Иерусалиме. «Они, как и Павел, не были обязаны своей миссией какому-либо человеку»[6]. Утверждаемая здесь истина состоит из двух частей: (1) равенство апостольского чина Павла и двенадцати апостолов; (2) подлинность апостольства Павла в противопоставлении лжеучителям, действовавшим в среде галатов. Макнайт считает, что здесь также речь идет об отрицании того, что Павел был назначен апостолом по решению Двенадцати, как это было в случае с Матфием. «Вероятно, Павел имеет в виду Петра и Иакова; он видел только их во время своего первого посещения после обращения и отрицает, что они назначили его апостолом»[7].

воскресившим Его из мертвых – Несомненно, Мак-Гарви был совершенно прав, когда высказал мысль о том, что в этом упоминании о воскресении Христа «Павел вымостил путь»[8] для главной темы послания, которая есть *оправдание по вере Иисуса Христа, а не закона Моисеева.*

Приведем одно очень пагубное толкование данного стиха:

> Поручение Павла исходило не из человеческого источника и не от человека, но непосредственно от Бога и через Него. … Евангелие Павла покоилось на его личных отношениях с Богом посредством Христа, и он разрабатывал его собственным созидательным способом.[9]

---

[4] Вильям Сэндай, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 426.

[5] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Galatians (Grand Rapids: Baker Book House, 1968), стр. 31.

[6] Р. А. Коул, *Tyndale New Testament Commentaries*, Galatians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965), стр. 32.

[7] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 107.

[8] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 249.

[9] Реймонд Т. Стамм, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1950), том X, стр. 243.

Согласно этой точке зрения, автором христианства становится Павел, а не Христос. Сам Павел резко отрицал такое предположение. Павел принял истину от Господа Иисуса Христа; евангелие, которое он проповедовал, не было им «разработано». Павел с почтением относился к предостережению не мудрствовать сверх того, что написано (1 Кор. 4:6). Павел не «разрабатывал» свое евангелие, несмотря на такого рода теории. Евангелие было явлено ему свыше. К тому же, это евангелие ничем не отличалось от того, что уже проповедовали двенадцать апостолов. Единственным исключением было то, что Павел предложил его язычникам. Смотрите комментарии по стиху 23 ниже.

Стихи 2-3. И все находящиеся со мною братия – церквам галатийским: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,

все … братия – Эти слова не означают, что Павел советовался со своими товарищами относительно положения в Галатии и искал их согласия с его наставлениями. Напротив, как сказал Весли: «Эту фразу следует относить исключительно к приветствию, а не последующему увещеванию»[10]. Бессмысленно рассуждать на тему, кем были эти братья; мы попросту не знаем.

церквам галатийским – Примечательно то, что Павел не назвал их церквями «Божьими» или «Христовыми», вероятно, «потому что они не заслуживали таких почетных титулов по причине их явного вероотступничества»[11]. Тем не менее, отсутствие этого привычного наименования не отрицает, что они были церквями Божьими, и помогает избежать излишнего внимания к факту их ошибок. Относительно местонахождения этих общин смотрите Введение. В данном комментарии принята точка зрения, согласно которой это были церкви южной Галатии, основанные во время первого миссионерского путешествия Павла.

Особое значение имеют титулы Бога и Христа, употребленные в третьем стихе. Павел говорил об «Отце», когда имел в

---

[10] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[11] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 108.

виду уникальные отношения между Богом и Господом Иисусом Христом. Только Христос в Новом Завете называл Бога Своим Отцом, но при этом учил Своих последователей молиться «нашему» Отцу. Павел часто употреблял словосочетание «наш Отец» в своих посланиях (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:3; 2 Кор. 1:2; Фил. 1:2; Флм. 1:3).

Иисус – Это транслитерация еврейского имени Иешуа, которое означает «Иегова есть спасение» или «Иегова есть Спаситель». «Христос» это греческий перевод еврейского слова «Мессия» со значением «помазанник»[12].

Господь – Это перевод греческого слова *kurios*, которое имело несколько второстепенных значений, но христиане с самого начала применяли его к Христу в значении абсолютного Божества. Фома сказал о Христе: «Господь мой и Бог мой» (Иоан. 20:28). Петр проповедовал в день Пятидесятницы, что Бог соделал Иисуса «Господом» (Деян. 2:36), и в доме Корнилия сказал: «Сей есть Господь всех» (Деян. 10:36). Употребление Павлом слова «Господь» в возвышенном смысле в данном послании, по прошествии всего лишь двадцати лет после воскресения Христова, показывает, что с самого начала христианства и даже во время земного служения Иисуса преобладало возвышенное значение. Иисус употреблял этот титул в отношении Самого Себя в значении «Всемогущий»: «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! …» (Мат. 7:22).

Стих 4. Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;

Который отдал Себя Самого – Здесь подчеркивается основополагающее христианское учение об искупительной жертве Христа, совершенной ради того, чтобы спасти людей от греха. Автор противопоставляет истинный источник спасения во Христе и ложную предпосылку иудействующих христиан, которые поставили искупление в зависимость от соблюдения формальностей и обрядов закона Моисеева. Павел отмечает в конце данного стиха, что принесение Христом Самого Себя в жертву соответствовало воле Бога. Для обозначения этой жертвы в

---

[12] В. Э. Вайн, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, N. J. : Fleming H. Revell Co., 1940), ii, стр. 274, i, стр. 190.

Евангелии от Матфея 20:28, Евангелии от Марка 10:45 и 1 Послании к Тимофею 2:6 употребляется слово «искупление». Сэндай отмечает: «Это была жертва, принесенная за грешников, ради них, для их пользы и вместо них. Он пострадал для того, чтобы не пришлось страдать им»[13]. Павел подчеркнул здесь этот факт с целью «убедить галатов, что помилование грехов не приобретается посредством левитских жертв или служения, предписанного в законе»[14].

избавить – Это слово предполагает такое значение, как «вызволить из безысходного положения». Однако избавление, ставшее возможным во Христе, неприменимо к грешникам, которые не откликаются на призыв евангелия. Говард писал: «Такое избавление является не всеобщим и автоматическим следствием событий на кресте, но предоставленной возможностью»[15].

настоящего лукавого века – «Злого мира» (СПБТ). Этот мир является злым в том смысле, что населяющие его люди, в своем большинстве, пребывают под влиянием сатаны. Один из апостолов сказал: «Весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 5:19), или: «Весь мир находится во власти лукавого» (1 Иоан. 5:19, СПБТ). Это всегда было истиной, но во времена Павла мир был злым в особом значении. Языческая культура древней Римской империи стала кульминацией многовекового отступления человека от Бога и хождения во тьме.

Кто распял Христа?

В Послании к Римлянам 3:25 Павел писал: «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». В этих словах говорится о том, что Бог предпринял первый шаг в принесении Христа в жертву за грехи мира. Хотя в этом жертвоприношении были другие участники, в данном стихе наглядно представлен один из основных фактов христианства, а именно то, что цена искупления человека была

---

[13] Вильям Сэндай, см. название выше, стр. 427.

[14] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 109.

[15] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 40.

уплачена Богом. Можно назвать не меньше семи участников распятия Христа, но первый из них это Сам Бог, источник всякой силы и власти. Данный факт проявляется в следующих отрывках Писания:

> Мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом (Ис. 53:4).
>
> Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления … (Ис. 53:10).
>
> Господь возложил на Него грехи всех нас (Ис. 53:6).

Послание к Галатам 1:4 и Послание к Римлянам 3:24-26 стоят в одном ряду с этими замечательными ветхозаветными текстами. В них Павел утверждает, что именно Бог заплатил цену за преступления человека. Павел также писал: «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Таким образом, обещание с глубинным значением в Книге Бытия 22:8 («Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения») было исполнено. Благодаря именно этому удивительному факту христианство полностью отличается от всех языческих и примитивных религий, в которых человек вынужден платить снова и снова: самой красивой девушке суждено быть съеденной драконом; самый храбрый воин жертвует собой, дабы спасти остальных, и т.п. Но в христианстве Бог во Христе заплатил за все сполна.

В распятии Христа Бог не был одинок, потому что в нем участвовали Бог, Христос, сатана, иудеи, римляне, все люди и каждый человек в отдельности. Давайте рассмотрим эту тему более внимательно.

В Послании к Галатам 1:4 и Послании к Римлянам 3:24-26 ясно показано, что Христос был распят Богом. Предвечный Отец «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного» (Иоан. 3:16). Именно благодаря воле Бога и Его позволению разыгрались драматичные события распятия Христа на вершине Голгофы. Таким образом, ни на минуту нельзя допускать, что сатане удалось помешать исполнению воли Бога на кресте. Крест был частью замысла Божьего с самого начала. Христос был «Агнцем, закланным от создания мира» (Отк. 13:8). Христос пришел с той целью, чтобы умереть за грехи мира. Этот факт подчеркивается в беседе Иисуса на горе Преображения, когда Он говорил о Своей неминуемой смерти с Илией и Мои-

сеем не с разочарованием, но с пониманием того, что Его смерть это великое событие, совершить которое должен Сам Христос (Лук. 9:30-31). Как и во многих других отрывках Писания, здесь показана тайна того, как Бог управляет всем и всеми, в то же самое время предусматривая свободу и ответственность воли человека. Бог использовал нечестивых людей, преследовавших свои порочные цели, гордыню и надменность Израиля и даже самого дьявола, равно как и безразличие и слепоту римлян, – все это содействовало исполнению божественного замысла в смерти Христа на кресте. Да, Бог распял Христа.

Также, Христос распял Христа, став творцом собственной смерти. Об этом четко говорится в Евангелии от Луки 9:30-31. Более того, Иисус особо выбрал и предопределил все детали Своего распятия, включая такие моменты, как (1) обвинение, на основании которого Он предпочел принять смерть; (2) точное время Своей смерти; и (3) место Своей смерти. Только Христос мог дать согласие на эту смерть, и Он сказал открыто:

> Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее; Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее (Иоан. 10:17-18).

В тот самый момент, когда фарисеи решили не убивать Христа во время празднования Пасхи, Христос объявил Своим ученикам, что Он отправляется в Иерусалим, дабы принять смерть (Мат. 26:1-5). Этим самым Христос добился того, что Его смерть в точности совпала по времени с закланием пасхальных агнцев в приготовлениях к иудейской Пасхе. Образ стал абсолютно точным исполнением прообраза, как и было задумано Богом.

Сатана распял Христа, поразив Его в пяту, в соответствии с древним пророчеством в Книге Бытия 3:15: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».

Да, сатана распял Христа. Кто еще, помимо сатаны, мог придумать поцелуй предательства или заставить римского воина исколоть собственные пальцы, собирая колючки для венца, который водрузят на голову человека, только что провозглашенного невиновным? Кто еще, помимо сатаны, мог вызвать такое жестокое обращение, унижение, страдания, позор и отвращение, которые достигли наивысшей точки на Лобном месте? Если

когда-либо в истории человек в полной мере подвергался дьявольской жестокости, то это была смерть Иисуса, подстроенная сатаной. Крест наверняка истощил способности самого дьявола причинять несчастья и страдания одному и тому же человеку. Сатана не просто придумал и продумал, с позволения Бога, смерть Христа на кресте. Сатана окружил пытку всякого рода изощрениями садистской жестокости и унижения.

В Гефсиманском саду Его ждали слезы и кровь. Друг предал Его поцелуем. Он был арестован, как преступник. Его окружили враги. Его оставили ученики. Враги насмехались над Ним и поносили Его во дворце Ирода. Его подвергли несправедливому и неправедному суду. Они лжесвидетельствовали против Него. Они били Его по щекам и плевали на Него. Они отвергли Иисуса и освободили Варавву. Понтий Пилат, священники и фарисеи стали соучастниками Его смерти. На голову Ему водрузили колючие шипы. Под тяжестью креста Он падал и терял сознание. Над Его головой поместили табличку с надписью. Он был распят на кресте. Его руки и ноги были пронзены гвоздями. По обе стороны вокруг Него распяли преступников. Земля содрогнулась в момент Его смерти.

Да, сатана сделал все возможное, вероятно, надеясь, что Сын Божий увидит, насколько отвратительна, унизительна и ужасна смерть, и отвергнет ее, призовет легионы ангелов, отменит миссию искупления и вернется к Богу. Если бы это произошло, то сатана расстроил бы замысел Бога об искуплении человека.

Иудеи распяли Христа. Несмотря на решения Второго Ватиканского собора, который, как считается, снял вину с Израиля, иудеи сами, в лице своего верховного суда и с согласия всей правящей элиты в Иерусалиме, публично приняли эту вину на себя, когда прокричали:

> Кровь Его на нас и на детях наших (Мат. 27:25).

Этого не может устранить даже Второй Ватиканский собор. Кроме того, Второй Ватиканский собор не выносил прощения евреям за какую-либо вину, но устранил несправедливое обвинение в том, что только иудеи были виновны в смерти Христа. Историческое значение этого собора заключается в том, что он изменил позицию средневековой церкви, бывшей, несомненно, источником большой доли антисемитизма, от кото-

рого, что вполне уместно, Римско-католическая церковь постаралась устраниться.

Тем не менее, внимательное прочтение документов этого собора показывает, что на самом деле не было никаких намерений снять с евреев всякую вину за распятие Христа и Его отвержение, когда Он пришел к ним в качестве Царя. Иудеи действительно были виновны, и исключение в конечном итоге составили только те истинные израильтяне, которые стали последователями Христа и образовали первое ядро Его церкви. Этот факт, о котором часто забывают, являет собой подлинный предмет гордости еврейского народа. В своем большинстве, ранняя церковь состояла из иудеев, и слова Иисуса о том, что «спасение от иудеев» (Иоан. 4:22), в значительной мере относятся к составу ранней церкви.

Позиция средневековой церкви, отмеченная выше, была причиной, или одной из причин, возникновения жестокого антисемитизма, проявления которого на протяжении истории заставляют нас краснеть до сих пор. Мужество Римско-католической церкви в изменении такой позиции достойно похвалы. Тем не менее, никогда не было истинным то, что только Израиль был целиком виновен в убийстве Иисуса, даже если бы весь народ желал этой смерти. Даже в том случае, если все поколение израильтян того времени было согласно с убийством Христа, никакая вина не могла перейти на их потомков, несмотря на их крики о том, что кровь Иисуса была на них и на их детях (Мат. 27:25). В любом случае, простая истина заключается в том, что евреи действительно распяли Иисуса. Этот народ в своем большинстве формально отверг Его, при этом приведя в исполнение свой замысел о Его смерти посредством политического давления, подкупленных свидетельских показаний и насилия толпы. Можно с уверенностью сказать, что те иудеи стали четвертым участником распятия нашего Господа.

Пятым ядром ответственности стали язычники, в особенности римские правители того времени. Подобно Израилю, римляне были не одиноки в своей вине, но они были виновны в смерти Иисуса в любом случае. Римляне и иудеи сыграли равную роль в распятии Христа, подобно тому как оба человека, ограбившие магазин и убившие продавца, полностью виновны, но при этом ни один из них не несет на себе исключительно всю вину. Как Рим, так и Иерусалим были полностью

виновны в смерти Христа, но ни тот, ни другой не несли за нее исключительную ответственность. Понтий Пилат был римским правителем Иудеи. Тысяченачальники и их легионы в крепости Антония подчинялись Пилату. Пилат знал о невиновности Иисуса Христа; он признал это и мог отпустить Его. Когда Пилат сказал: «Я не нахожу в Нем никакой вины» (Иоан. 19:4), это должно было стать сигналом для сбора воинов и разгона толпы. Пилат крепко держал в руках военную мощь Иерусалима, и флаги, украсившие сцену мрачной драмы, которая разыгралась на Голгофе, были легендарными знаменами римских легионов. Официальный указ о казни Христа имел подпись и печать римского правительства в лице прокуратора. Действительно, Господь был осужден Синедрионом, но его члены были бессильны что-либо предпринять без позволения Пилата. Казнь Господа была одобрена римским правосудием и высшим религиозным судом Израиля. Невозможно преуменьшить вину, которая навечно прикрепилась к имени Пилата и народу, который он представлял. Таким образом, гордый народ Римской империи был пятым участником распятия Сына Божьего.

Тем временем, мы подходим к шестому участнику распятия Христа, – и в данном случае речь идет обо всем человечестве, потому что, в определенном смысле, весь человеческий род распял Иисуса. В этом все согрешили, и нет ни одного человека, на котором не было бы никакой вины. Крест ознаменовал собой полный крах наиболее уважаемых общественных институтов всех времен; при этом римское правосудие и иудейская религия равным образом не смогли пройти через это важнейшее испытание. Нельзя обвинить в смерти Христа ни один конкретный народ или группу людей; и, следуя такой же логике, никто не может полностью отрицать свою вину или претендовать на освобождение от наказания за соучастие в этой самой проникновенной трагедии всех времен. Все люди в собирательном смысле виновны в смерти Христа, даже Его ученики, потому что они оставили Его и бежали. Человеческий род распял Иисуса.

Седьмой и последний участник это сердце каждого человека; пятно греха лежит на каждом человеке. Иисуса пригвоздили к кресту мои грехи и грехи каждого человека. Господь не был распят каким-то чудовищным грехом, который потряс весь

мир. Он был распят маленькими, обычными, «повседневными» грехами. Христос лишился жизни из-за гордыни, зависти и презрения. Его предали не за миллион долларов, но за несколько кусочков серебра. Желание улучшить положение в обществе, политическая выгода, взятка, трусость, жадность, зависть, похоть, безразличие, – все на довольно мелком, приземленном уровне, – именно такими были грехи, которые распяли Иисуса. Каждый человек, осознающий свою греховность, знает, что его грехи распяли нашего Господа.

Стих 5. Ему слава во веки веков. Аминь.

Главное назначение всех сотворенных существ – прославлять Бога. Это же верно в отношении материальной вселенной. «Небеса проповедуют славу Божию» (Пс. 18:2). Это же верно в отношении ангелов, которые явились при рождении Христа и пели: «Слава в вышних Богу» (Лук. 2:14). Это верно даже в отношении всех более низких форм жизни.

> И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков (Отк. 5:13).

Так как весь смысл существования человека это прославление Бога, то следует, что, когда человек пренебрегает своим предназначением, он отказывается от своего права на жизнь. Человек не может подняться, опираясь только на свою силу. Он должен опираться на руку своего Творца и, подобно Еноху в древности, учиться ходить с Богом. Радостно осознавать, что, наконец, человек может обрести вечное общение с Отцом!

Аминь – Коул отмечал:

> *Аминь*, также как *осанна, аллилуйя, маранафа* и *авва*, это один из сохранившихся остатков древнееврейского и арамейского языка богослужения, которые были переданы церкви, говорившей на латинском языке, посредством греко-говорящих верующих, и, через нее, перешли в большинство языков мира.[16]

Стих 6. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатию Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,

---

[16] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 37.

Хендриксен указывал на то, что Павел имел обыкновение «похвалить, прежде чем начать порицание»[17], но здесь этого нет. Там, где, как правило, содержалось одобрение, Павел в негодовании выразил свое изумление по поводу очевидного вероотступничества обращенных им галатов. Весли сказал: «Греческое слово, переведенное как *удивляюсь*, обычно выражает удивление, вызванное тем, что заслуживает порицания»[18].

так скоро переходите – Настоящее время указывает на то, что отступничество галатов зашло довольно далеко, и такое состояние усиливалось. Эти слова могут иметь несколько значений. (1) «Речь идет о скорости духовного падения»[19], то есть, они принимали лжеучение более быстрыми темпами, чем в свое время приняли евангелие. (2) Это может означать: «Так быстро после их посещения Павлом»[20], или (3) «Так быстро после их обращения». Невозможно в точности установить, какой оттенок значения имел в виду Павел, и по этой причине попытки установить дату написания послания на основе предполагаемого значения этой фразы представляются необоснованными.

Причина, по которой Павел незамедлительно перешел в наступление с целью положить конец явной ереси среди галатов, была вызвана несколькими фактами, изложенными в основной части послания. Коад писал: «Новое учение было возвратом к прошлому, возвращением к рабству (5:1)»[21]. Поддаться иудействующим братьям означало отказаться от славы креста Христова и благословения смерти Христа на Голгофе. Следует помнить, что заблуждение, исправить которое было призвано Послание к Галатам, заключалось в стремлении привить иудаизм к древу христианства. В этом послании нет ничего, что могло бы правомерно восприниматься как акцент на доктрине «верою только», в противовес учению «вера и повиновение», которое изначально провозглашалось в христианском евангелии. Павел в этом письме не приводит пересмотренное христианское учение, но отстаивает истинное учение, уже пропове-

---

[17] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 37.
[18] Джон Весли, см. название выше.
[19] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 250.
[20] Джон Весли, см. название выше.
[21] Ф. Рой Коад, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 446.

данное и узнаваемое, от вторжения иудаизма. Этот важный момент упускается из виду в некоторых комментариях, посвященных Посланию к Галатам.

Стих 7. Которое *впрочем* **не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.**

Этот стих следует читать в тесной связи с предыдущим. Перевод епископа Кассиана (Безобразова) помогает нам определить точное значение этого стиха: «Но нет другого [евангелия], а есть только некоторые, смущающие вас и желающие исказить Евангелие Христово». В этом отрывке нет никаких указаний на то, что Павел считал иудаизм «другим евангелием» в любом смысле. Смотрите статью «Иное благовествование» в конце данной главы.

Приведем пример ошибочного и несостоятельного комментария, которое навязано данному стиху совершенно безосновательно:

> Это лжеучение, несомненно, было учением о том, что люди обретают спасение посредством *веры плюс дела по закону*, то есть, искажением истинного евангелия, в котором провозглашается благая весть о спасении благодатью *посредством одной веры*.[22]

Такая точка зрения является неправильной, обманчивой и небиблейской. Один из новозаветных авторов решительно заявил, что люди не оправдываются «верою только» (Иак. 2:24), и ни один исследователь не имеет права противоречить Новому Завету. Обратите внимание на выражение «дела по закону», которое употреблено с целью представить этот отрывок так, будто Павел хочет преуменьшить значение христианских заповедей. Но Павел осуждает не *христианские* заповеди и повеления, а дела закона Моисеева. Мы благодарны таким талантливым исследователям, как Р. Э. Говард, который возвысил голос против этой ереси:

> Логическое следствие доктрины оправдания *верою только* это антиномианство, против которого Павел категорически возражал. … Его неоднократные предостережения о том, что неправильный образ жизни исключает людей из царства Божьего, не оставляет никаких сомнений в его позиции. … Новая вера давала единствен-

[22] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 40.

> но возможное адекватное средство достижения этического поведения, а не освобождала людей от этой ответственности.[23]

Любой человек, знакомый со значением обычных слов, должен понимать, что спасение «верою только» означает спасение без повиновения христианским заповедям, без святости, без нравственного поведения, без почтения к любым христианским обязанностям, без церкви, без возрождения или чего-то еще. В этом значение слова «только». Единственное религиозное заблуждение, которое сопоставимо с этим так называемым спасением «верою только», это предположение учения «Христианской науки» о том, что не существует боли, болезни или смерти!

смущающие вас – Вайн утверждал, что слово, переведенное таким образом, означает «развращать души верующих порочным учением»[24]. Дэвид Липском тщательно собрал точные характеристики губительного учения, распространившегося среди галатов:

> Оно порабощает (2:4), опутывает (5:1), не может принести оправдание (2:16) или свободу (5:1); в нем нет пользы от Христа (5:2); смерть Христова, то есть, сама сущность евангелия, становится ненужной и напрасной (2:21); оно не дает никаких благословений и, более того, подвергает людей проклятию (3:10); все, принимающие это учение, отпали от благодати (5:4).[25]

Стих 8. Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.

Негодование Павла было вызвано соображениями очень высокого порядка. «Дело не в сопротивлении самому Павлу, но в сопротивлении истине. Даже если он сам отступит от истины, она должна оставаться превыше всего»[26]. По сути дела, предположив, что он сам может отступить от истины, Павел навлек на себя проклятие Божье.

ангел с неба – Мак-Гарви отмечал, что слово Христа превосходило слово ангелов, которые были служителями прежне-

---

[23] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 23.

[24] В. Э. Вайн, см. название выше, iv, стр. 157.

[25] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), том III, стр. 190.

[26] Джон Весли, см. название выше.

го завета. «Высказывания Иисуса имели гораздо больший вес, чем слова ангелов»[27]. Вероятно, это обстоятельство объясняет то, что Павел упомянул в этом отрывке ангелов. Коул полагал: «Павел, возможно, употребляет это слово с целью показать, что сам сатана может явиться к ним в виде ангела света и обольщать их»[28]. Следует помнить, что, когда Петр предложил Иисусу избежать смерти на кресте, наш Господь сказал: «Отойди от Меня, сатана» (Мар. 8:33).

анафема – Некоторые авторы пытались смягчить значение этого слова. Однако не может быть никаких сомнений в том, что это – самое сильное проклятие, которое можно произнести, со значением «преданный гневу Божьему, подверженный проклятию Божьему»[29].

то, что мы благовествовали – Большое заблуждение предполагать, что евангелие Павла чем-либо отличалось от того, что провозглашали все двенадцать апостолов. Тем не менее, верно то, что Павел более точно понимал евангелие как предназначенное не только для евреев, но и для язычников. Павел употреблял такие выражения, как «по благовествованию моему» (Рим. 2:16), но оно было его евангелием в том же значении, что «мой Бог» (Фил. 4:19) и «мой Господь» (Фил. 3:8). Об этом же евангелии он говорил «наше благовествование» (2 Фес. 2:14). В стихе 23 сказано, что евангелие Павла было тем же самым, которое проповедовали другие в то время, когда он был гонителем церкви. Таким образом, «Павел указывает на его евангелие в противовес всем подделкам»[30], в особенности, иудаизму. Даже здесь Павел не сказал: «Я проповедовал», но «мы благовествовали». Думлоу считал, что местоимение «мы» в данном и следующем стихах это авторское «мы», которое, по сути, то же самое, что и «я»[31]. Тем не менее, автор данного комментария видит в этом коллективное «мы», выражающее позицию определенного сообщества, которое имеет в виду автор. Иными словами, мы видим настоятельную необходимость читать в этом слове осознанное намерение Павла включить других апостолов в число проповедников истинного евангелия.

---

[27] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 251.
[28] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 42.
[29] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 50.
[30] Артур В. Пинк, *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967), стр. 49.
[31] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 947.

В более поздние исторические времена «анафема» стала означать отлучение от церкви, вводимое церковными властями, но «это проклятие не может считаться таковым отлучением, ведь, в конце концов, здесь идет речь даже об ангеле»[32]. Ангелы никогда не были подвластны церковной дисциплине.

Стих 9. Как прежде мы сказали, *так* **и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.**

В этом стихе Павел применил проклятие конкретно к лжеучителям, действовавшим среди галатов в то время. Этот стих – проклятие не какого-то возможного или воображаемого злоумышленника, но отступников, проповедовавших ошибочное учение в тот момент времени. В этом переходе от общего к частному выразительно подчеркнута смертельная опасность уступок в пользу иудаизма.

Стих 10. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

У людей ли я ныне ищу благоволения – В этих словах Павел обращает внимание на ожесточенное сопротивление его проповеди, куда бы он ни направился. «Его терпение и стойкость наглядно показали, что он был истинным служителем Христа»[33]. «Здесь Павел показал полную несообразность служения людям, весь смысл которого в том, чтобы сникать их благосклонность»[34].

Если бы я и поныне угождал людям – Наречие «поныне» («все еще», ПК) «противопоставляет положение Павла до и после обращения»[35]. Когда Павел был фарисеем, он стремился служить Богу и угождать людям одновременно. Но для христианского апостола это было невозможно.

рабом Христовым – Эти слова не были пустым звуком для Павла, который истинно служил Господу и принадлежал Ему без остатка.

---

[32] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 50.

[33] Артур В. Пинк, см. название выше, стр. 74.

[34] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 45.

[35] В. Дж. Конибэр, *The Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966), стр. 480.

Стихи 11-12. Возвещаю вам, братия, что евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое; Ибо и я принял его и научился не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа.

Утверждение Павла о том, что он обладал личным откровением от Господа славы, которое наделило его полным и законченным знанием евангелия, действительно было смелым и удивительным. Можно не сомневаться в том, что некоторые из современников Павла задумывались над тем, можно ли ему доверять, но великие чудеса, которые апостол совершал по всей Римской империи, подтверждали подлинность его слов. Не было подобного ему человека со времен Нового Завета. Ни один из так называемых «богодухновенных» лидеров современности не достоин даже сравнения с Павлом. Говард писал:

> Откровение слова в его письменной форме уникально. Оно окончательное и законченное. Смелые заявления Павла полностью подтверждались Святым Духом. Наша задача – не добавлять к письменному откровению, но понимать и объяснять его.[36]

Конечно, Павел незамедлительно приводит доказательства в подтверждение своего смелого заявления. В первую очередь, он обращается к свидетельствам, доступным всем людям, о том, как евангелие изменило его собственную жизнь.

Стихи 13-14. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, И преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.

В этих двух стихах «Павел сказал, что ни один *человек* не смог бы передать евангелие такому убежденному и безжалостному гонителю»[37]. Такое могло произойти только силой Божьей. Что представляла собой эта сила? Выше отмечалось, что наделение Павла даром чудотворения посредством Духа Божьего подтвердило факт его *обладания откровением Христовым* (ст. 12). Однако следует отметить, что откровение было передано Павлу не Святым Духом, но лично *Христом*. Предназначе-

---

[36] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 34.

[37] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 52.

ние Святого Духа, даже в случае с двенадцатью апостолами, заключалось не в передаче Божьей истины, но в напоминании истины, которую преподавал Христос. Этот же факт очевиден и здесь: Павел принял откровение от Христа, а не от Святого Духа. Господь сказал, что Святой Дух «не от Себя говорить будет» (Иоан. 16:13), имея в виду то, что в третьей ипостаси Божества не пребывала сила передачи евангельской истины. Вторая ипостась Божества была подвергнута ограничениям во время воплощения (Мат. 24:36), и, аналогичным образом, существовали определенные ограничения для действия силы Духа в людях. Для правильного понимания этого отрывка в Послании к Галатам необходимо более подробно рассмотреть то, что Иоанн записал в Евангелии, которое носит его имя.

Святой Дух и наставление в истине

> Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам (Иоан. 16:13).

Этот стих имеет невероятное значение в правильном понимании христианства. Он являет собой краеугольный камень веры. Миллионы верующих впали в заблуждение по причине его неправильного понимания.

Самые губительные заблуждения относительно этих слов Иисуса были широко распространены среди христиан во всех поколениях. Эти слова не являются обещанием для всех верующих. Иисус говорил здесь, обращаясь только к апостолам. Способ, при помощи которого Дух наставит апостолов на всякую истину, «напомнив» им все, что говорил Иисус (Иоан. 14:26), делает невозможным применение этого обещания к христианам, которые никогда не слышали, как Иисус «говорил» что-либо. Кроме того, здесь также присутствует ограничение, связанное с тем, что Дух не будет говорить «от Себя». Это означает, что Святой Дух не будет вводить новую доктрину, формулировать новую истину или провозглашать новые учения в дополнение или в обход «всякой истины», переданной Иисусом Его апостолам (Иоан. 13:3; 16:15). Отец передал всякую истину Иисусу (Иоан. 13:3), а Иисус передал всякую истину апостолам, обещая, что Дух даст им способность помнить «всякую истину» (Иоан. 14:26). Следовательно, только апостолы Иисуса могли быть наставлены

на всякую истину. В произведениях апостолов содержится «всякая истина», необходимая для христиан.

Слова Иисуса о том, что Дух наставит апостолов на всякую истину, указывают на последовательное, поступательное откровение от одного уровня на более высокие уровни. Таким образом, Книга Откровения с ее пророчествами о будущем превосходит то, что апостолы знали вначале. Фактически, Евангелие от Иоанна, написанное значительно позднее синоптических Евангелий, представляет собой более глубокое проникновение в тайны царства Божьего, но даже здесь Святой Дух не превосходит то, что в свое время сказал Иисус, и более глубокое проникновение является результатом более глубокого изучения слов Иисуса. Только в случае предсказания будущих событий Святой Дух давал апостолам знания помимо слов Иисуса, но даже это происходило по образу деятельности ветхозаветных пророков. Если слово «наставит» означает продвижение вперед помимо фактических слов Христа, это было четко ограничено только апостолами. Следующее утверждение совершенно несостоятельно:

> Вся церковь Божья в ее современном состоянии имеет более полное понимание истины, чем те двенадцать мужей. Дух наставлял и наставляет нас на всякую истину![38]

Господь не обещал, что Дух наставит «нас» на всякую истину; речь шла о «них», о благословенных апостолах. Представление о том, будто надменный, эгоистичный, мирской, материалистический христианский мир в его современном состоянии имеет «более полное понимание» истины, чем апостолы Иисуса Христа, искореняет христианство с лица земли.

Святой Дух не будет говорить «от Себя», и это означает, что Дух не является исходным источником истины, но «напоминает» истину, переданную Господом апостолам. Гэбелейн объясняет эту мысль:

> Он не говорит от Себя, то есть, независимо от Отца и Сына. ... Более того, Он покажет будущее. Это исполнилось в богодухновенном свидетельстве апостолов. ... Поэтому нельзя полагать, будто Святой Дух продолжает давать пророчества посредством отдельных людей. Он показал будущее в законченном, завершенном слове

---

[38] Г. Кэмпбелл Морган, *The Gospel According of John* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co.), стр. 263.

> Божьем, и мы должны обращаться к нему, чтобы узнать об этих будущих событиях.[39]

Размышления на эту тему показывают, что Святой Дух никогда не мог быть независимым, или самостоятельным, «наставником» поведения человека, как представляют некоторые. Если бы любой дух, даже Святой Дух, мог настолько овладеть разумом человека, чтобы наставить его на всякую истину, в отрыве от объективного проявления истины в жизни и ипостаси Иисуса Христа, то не было бы необходимости в пришествии Господа во плоти. Субъективные «чувствования» принимаются как евангельская истина, и разрушительное воздействие этого заблуждения огромно. Гиббон описывает примечательный случай, который имел место во время одного из крестовых походов:

> Двести тысяч человек в качестве своих вождей избрали гуся и козла, неся их впереди шествия. Почтенные христиане решили, что в этих животных вошел божественный дух.[40]

Конечно, это печально, но не менее печально то, что миллионы людей сегодня следуют за каким-нибудь гусем, который, по его собственным утверждениям, наделен Святым Духом.

Иисус сказал, что Дух возвестит будущее. Это является еще одним убедительным доказательством того, что весь данный отрывок применим только к апостолам. Разве можно верить в то, что исполненные Духом христиане нынешнего времени имеют дар пророчества? Мы свято верим в то, что апостолы обладали этим даром, и категорически отрицаем то, что кто-либо из современных христиан может это делать. Славные обещания, содержащиеся в Евангелии от Иоанна 16:13, дают нам основания полагаться на священное слово апостолов и принимать его как истинное и непогрешимое.

Предположения о том, что Святой Дух действовал в Павле непосредственно, независимо от слова, которое Христос передал человечеству, противоречат Новому Завету. Если бы Дух *мог* это сделать, то Христу вообще незачем было приходить в этот мир; также не было необходимости *лично* являться Савлу Тарсянину. Павел принял полное знание евангелия точно та-

---

[39] Арно К. Гэбелейн, *The Gospel of John* (Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1965), стр. 305.

[40] Эдвард Гиббон, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (Philadelphia: Henry T. Coates and Company, 1845), том 5, стр. 27.

ким же образом, что и двенадцать апостолов, то есть, от *Самого* Христа; об этом Павел говорит в стихе 12. В случае с Павлом предназначение Святого Духа заключалось в том, чтобы дать ему возможность помнить все сказанное Иисусом, как и в случае с апостолами (Иоан. 14:26). Со времен личного явления Христа Савлу Тарсянину и, некоторое время спустя, апостолу Иоанну Святой Дух не передавал никому из людей никакой новой истины. Даже в тех случаях Дух не передавал истину, но давал способность ее запомнить. Если бы ныне у кого-то была истина для передачи другим людям, то ее подтвердил бы Святой Дух силой совершать чудеса и знамения, как это было в случае с Павлом и двенадцатью апостолами. Они были наставлены «на всякую истину» (Иоан. 16:13).

гнал Церковь – Павел шел гораздо дальше, чем многие фарисеи этого хотели. «Рыщущий волк из колена Вениаминова»[41] опустошал церковь. Павел говорит: «вы слышали», и это указывает на печальную известность его действий. «Он упоминает свой прежний опыт и род деятельности, чтобы они услышали об этом из его уст»[42]. Гонения на церковь означали гонения, направленные лично против Христа (Деян. 22:8). Коул писал:

> Противодействие церкви это не только противодействие Иисусу Мессии. … Это противодействие Богу, в ветхозаветные времена избравшему Израиль, а теперь – христианскую церковь, будь то иудеи или язычники.[43]

иудейство – «Иудейская религия» (СПБТ, ст. 14), иудаизм. В этом слове подразумевается как божественный образец, переданный Моисеем и пророками, так и невероятно большое собрание традиций и уточнений, добавленных религиозными деятелями Израиля. С течением времени традиции стали считаться даже более важными, чем данный Богом закон, который был «устранен» (Мар. 7:13; Мат. 15:6). Павел говорит здесь об иудаизме обособленно от христианства, и это означает, что через два десятилетия после воскресения Христа слово «иудаизм» стало синонимом противодействия христианству. Однако, так как иудеи были первыми христианами и всегда имели право и

---

[41] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 695.

[42] Вильям Сэндай, см. название выше, стр. 430.

[43] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 49.

возможность принять Христа, слово «иудеи» в подобном контексте (например, в Евангелии от Иоанна) имеет не национальную, а религиозную окраску. Грубая ошибка средневековой церкви, которая заключалась в стирании этого различия, являет собой одну из самых больших трагедий всех времен. Некоторые исследователи, включая Липскома, полагали, что Павел говорит здесь только о дополнениях к закону Божьему, которые сделали фарисеи, но очевидно, что он превосходил своих соплеменников в знании самого закона, о чем мы находим достаточные свидетельства в его посланиях.

Церковь Божию – Павел также называл сообщество верующих церковью Христовой. Очевидно, причина, по которой здесь он употребил слова «Церковь Божию», заключалась в его желании подчеркнуть, что церковь принадлежала не только Христу, но, в свете Его единства и равенства с Богом (этот факт отрицали последователи иудейства, действовавшие среди галатов), христиане были собранием Божьим не в меньшей степени, чем церковью Христовой.

неумеренным ревнителем – Книга Деяний 9:1 и 22:4 наглядно показывает фанатизм и жестокость гонений Павла против церкви, которые приводили к смерти «мужчин и женщин». Ненависть Павла к церкви была следствием его скрупулезного отношения к иудаизму, типичные формы и церемонии которого несовместимы с христианством. Сущность священного закона заключалась в том, что он был подготовительным прообразом христианства, и Павел часто говорил о его отмене, устранении и т.д. Именно этот аспект христианства, правильно понятый, вызывал такое неприятие и ярость Савла Тарсянина. Как только Павел принял Христа, он принял самый первый вывод новой веры, а именно то, что поклонение Всемогущему Богу теперь полностью исключало иудаизм.

Стихи 15-17. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск.

Хейз подвел следующий итог защите Павла в отношении его апостольского чина:

> Я был апостолом прежде, нежели я увидел кого-либо из апостолов. Я был признан равным другими апостолами в первый же раз, когда они увидели меня или услышали мою проповедь. … Я проповедовал с официального одобрения апостолов. Я проповедовал вопреки апостолам (Гал. 2:14). Я – апостол Божий, и мое евангелие это евангелие Божье![44]

Откровение, которое Иисус Христос лично передал Павлу, было точно таким же, что и откровение, данное двенадцати апостолам. Павел претендовал не на превосходство, но на равенство с ними; это предполагает равенство его откровения с откровением, данным двенадцати апостолам. Так как в данных стихах речь идет об *источнике* откровения Павла, есть достаточные основания для предположения, что именно Аравия была тем местом, где Христос встретил Павла, чтобы изложить истину евангелия. Также вполне может быть, что Павел посетил (неизвестно, в теле или вне тела) третье небо и рай. Следует особо отметить, что откровение было передано Павлу лично Иисусом Христом нашим Господом; оно не возникло в разуме Павла внезапно, подобно молнии.

призвавший благодатию Своею – Павел не был призван Святым Духом, ибо сам Павел учил тому, что Дух был даром только для тех, которые *уже* стали детьми Божьими. Как всегда в Новом Завете, призвание Божье означает принятие Божьего приглашения. Павел стал сыном Божьим так же, как и все христиане, – посредством уверования, покаяния, исповедания Христа и принятия крещения во Христа (Деян. 22:16).

я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью – Тенней отмечал, что это – фигура речи, называемая синекдохой, в которой значимая и существенная часть обозначает целое[45]. Эти слова означают: «Я не совещался ни с кем из людей». Сэндай обратил внимание на особое значение слова «советоваться» в данном употреблении. «В греческом слове заключена идея личной беседы»[46]. Павел не обращался к двенадцати апостолам с просьбой разрешить ему принять призвание Христа и стать апостолом.

---

[44] Д. А. Хейз, *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 293.

[45] Меррилл К. Тенней, *Galatians, The Charter of Christian Liberty* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), стр. 138.

[46] Вильям Сэндай, см. название выше, стр. 431.

О продолжительности пребывания Павла в Аравии ничего неизвестно, за исключением того, что со времени его обращения в Дамаске и проповедования в этом городе в течение неопределенного периода до побега, целью которого было спасти жизнь от заговора при царе Арете, прошло три года, включая пребывание в Аравии.

Стих 18. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.

Павел добавил этот и последующие стихи в качестве объяснения того, что было сказано выше. Кроме того, он хотел устранить любые возможные возражения людей, которые знали об этом посещении Петра. Павел отметил, что это произошло через три года после того, как он стал проповедующим апостолом, и видел он только Петра и Иакова. При этом его целью было познакомиться с ними, а не восполнить пробелы в знании евангелия. Рамсей говорит, что слово «видеться» «употреблялось людьми, которые направлялись в большие и известные города»[47]. Он также цитирует Лайтфута и Златоуста, которые придерживались такого же мнения. Итак, Павел пошел повидаться с двумя из самых выдающихся людей церкви первого столетия, так же как любой другой человек мог желать увидеть кого-то из знаменитостей. Джон Весли утверждал, что в этом слове «предполагается желание увидеть знаменитость»[48]. То, что такой занятой и известный человек, как Петр, посвятил Павлу целых пятнадцать дней, показывает, что он принял его как равного, а не как просителя, искавшего благосклонности.

Стихи 19-20. Другого же из апостолов я не видел *никого*, **кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.**

кроме Иакова – Частые гонения могли быть причиной отсутствия других апостолов, или они могли участвовать в кампаниях проповедования в Иудее. Некоторое время спустя Петру также пришлось бежать из города.

---

[47] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians*, 1965), стр. 283.
[48] Джон Весли, см. название выше.

брата Господня – Это был один из тех, которых Матфей упомянул как братьев и сестер Иисуса, то есть, детей Марии и Иосифа, родившихся после рождения Христа (Мат. 13:55-56). Он официально стал руководителем общины в Иерусалиме. Есть две возможные причины того, что Павел назвал его апостолом. (1) Церковь могла использовать этот титул в качестве любезности, благодаря его тесной личной связи с Иисусом. (2) Иаков был апостолом во вторичном значении, подобно Варнаве. Иаков не был полномочным апостолом, как двенадцать и Павел.

Этот стих имеет отношение к так называемой доктрине о неизменном целомудрии Марии. Девственность Марии до рождения Христа это обоснованное христианское учение, запечатленное Святым Духом, свидетельством апостолов и Христом. Но ее так называемое целомудрие после рождения Христа это нелепый предрассудок, не имеющий никакого библейского обоснования, фактически направленный против Нового Завета и опровергаемый несколькими соображениями практического и теологического свойства. В Евангелии от Матфея 1:24-25 сказано, что Иосиф «не знал ее [Марию], как наконец она родила Сына своего первенца». Это означает, что отношения Иосифа и его жены Марии после рождения Христа были такими же, как любые нормальные отношения между мужем и женой. Как же иначе могли родиться другие сыновья Марии? В Евангелии от Матфея 13:55 приводятся имена четырех братьев Иисуса, а в 13:56 упоминаются Его сестры. Эти факты нельзя отрицать уловками, связанными со значениями слов «как наконец» и «братья». Тот факт, что какое-либо слово может иметь другие значения, вовсе не доказывает, что оно действительно имеет значение, сколько-нибудь отличающееся от очевидного и привычного значения, которое наглядно проявляется в лаконичном языке Евангелия от Матфея. Комментарии, издаваемые католической церковью, и их примечания к Новому Завету призваны вызвать сомнения в обычном смысле этих отрывков. Однако, в отношении всех этих измышлений, направленных против истины, следует помнить, что слово Божье не теряет своей действенности по причине таких уверток.

пред Богом, не лгу – Павел считал передаваемую здесь информацию крайне важной и поэтому обратился к Богу, знающему сердца всех людей, включая абсолютную истинность и искренность его слов.

Стих 21. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.

Нелегко сохранять терпение при чтении некоторых комментариев, авторы которых находят «сложности» в сопоставлении этого стиха с повествованием Луки в Книге Деяний, где сообщается о том, что братья, опасаясь за жизнь Павла, «отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс» (Деян. 9:30). Нет никаких сложностей. Тарс был главным городом Киликии; именно там, как говорит Лука, Варнава нашел Павла и привел его в Антиохию, столицу Сирии. То, что в Книге Деяний упомянуты Киликия и Сирия, а здесь Сирия и Киликия (в обратном порядке), есть не более чем игра слов. Так как именно в Антиохии Сирийской Павел дал новое имя последователям Христа (Деян. 11:26) и так как община Антиохии финансировала миссию Павла, обращенную к язычникам, было вполне естественно упомянуть здесь Сирию на первом месте.

Стих 22. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,

Есть различие между Иудеей и Иерусалимом. Павел был в Иерусалиме в течение двух или трех дней Господних, и сложно представить, что он воздержался от посещения церкви. Однако, по всей вероятности, он пытался посещать богослужения не привлекая внимания, потому что иудеи пытались его убить. Неважно, какой вывод мы сделаем при прочтении этих слов; важно то, что сказанное Павлом было правдой.

Церквам Христовым в Иудее – «Церкви же иудейские, которые во Христе» (ПК). «Во Христе» это одна из самых значимых фраз Нового Завета. Стамм отмечает: «Это одно из самых уникальных выражений Павла. Оно употребляется в его посланиях 164 раза»[49]. Джон Макей называл число 169[50]. Авторы большинства комментариев либо вовсе игнорируют это выражение, либо не оценивают его по достоинству. Поэтому особенно ценны эти слова Риддербоса:

> Эти слова, «во Христе», удивительным образом представляют глубокую истину, которую Павел раскрывает в своих посланиях, а именно значимость спасения, явленного во Христе, для верующих.[51]

---

[49] Реймонд Т. Стамм, см. название выше, стр. 464.

[50] Джон Маккей, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953), стр. 97.

[51] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 72.

Стих 23. А только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, –

Ничто в Новом Завете не опровергает более выразительно представление о том, что Павел установил совершенно новый путь спасения. Евангелие, которое он проповедовал, в точности было той истиной, которую он некогда гнал. Противостояние, лежащее в основе пространных произведений Павла о вере и законе, это не противостояние между двумя способами понимания евангелия; это противостояние между единой верой и законом Моисеевым в его толковании иудействующими учителями, которые считали его соблюдение необходимым и существенным для спасения (Деян. 15:1).

Если позволить себе поразмышлять о причине, по которой Всемогущий Бог решил дополнить число первозванных двенадцати апостолов Павлом, то ее необходимо искать в следующем. Двенадцать апостолов не понимали в полной мере абсолютную свободу (Павел употреблял это слово в Послании к Римлянам 7:1-6 для описания разрыва между двумя религиями) христианства от иудаизма. Всемогущий Бог не мог этого позволить, вне зависимости от того, какие могли понадобиться чудеса. Павел, несомненно, был одним из этих чудес. Павел никогда не выходил за рамки откровения Иисуса, данного двенадцати, за исключением применения евангелия ко всем людям, в особенности, к язычникам, а не только к иудеям. Причина, по которой Павел смог это сделать, заключалась не в какой-либо разнице в откровении, данного двенадцати и Павлу, потому что все они приняли то же самое откровение, которое было дано и ему. Например, в день Пятидесятницы Петр провозгласил, что евангелие было предназначено «всем дальним» (Деян. 2:39), несомненно, имея в виду язычников. Павел смог более эффективно применить эту истину (хотя со временем все апостолы также смогли это сделать) благодаря его лучшему знанию Ветхого Завета и, кроме того, многим чертам характера.

Комментарий Думлоу по этому стиху наглядно показывает ход мысли, который зачастую затрудняет понимание этого вопроса. Он писал: «В словах «благовествует веру» провозглашается необходимость веры во Христа как единственного существенного условия спасения!»[52] Воистину так! Павел пропо-

[52] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 948.

ведовал то же самое евангелие, которое проповедовал Петр, а Петр повелел верующим каяться и креститься для прощения грехов (Деян. 2:38). В данном стихе утверждается, что Павел проповедовал это евангелие в точности.

Стих 24. И прославляли за меня Бога.

Смотрите комментарии к стиху 5 выше о прославлении Бога. Пинк писал: «Почитать Благословенного, Которому мы принадлежим и Которому мы служим, вести себя так, чтобы святые братья и сестры прославили за меня Бога, – это и есть украшение для учения Спасителя нашего Бога (Тит. 2:10)[53]. Риддербос привел следующий комментарий относительно того факта, что церкви в Иудее, прошедшие через множество страданий от рук Павла, прославляли за него Бога: «Среди галатов, видевших от Павла только добро, было распространено другое отношение»[54]. В этом заключается тайна поведения человека. Коул точно подметил причину, по которой церкви в Иудее прославляли Бога за Павла:

> Они незамедлительно узнали в его евангелии то, что проповедовали сами.[55]

Иное благовествование

Не только во времена Павла появлялись сторонники «иного благовествования», которое есть вовсе не евангелие, но ложь и обман.

Некоторые выступают за евангелие спасения посредством нравственности, предполагая, что единственное требование для обретения вечности это достойная жизнь перед современниками. Другие выступают за евангелие непогрешимой церкви, согласно которому ни одна церковь в любое данное время не была совершенной, даже те из них, которые были основаны самими апостолами, основывая это мнение на первых главах Книги Откровения. Третьи проповедуют евангелие спасения верою только, невзирая на тот факт, что это так называемое евангелие антибиблейское и обманчивое; оно вводит в

---

[53] Артур В. Пинк, см. название выше, стр. 231.
[54] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 74.
[55] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 59.

заблуждение и противоречит всему новозаветному учению. Причудливое явление наших дней это евангелие гуманизма, которое обожествляет человека, полностью исключает Сына Божьего и приравнивает гуманитарные и благотворительные акции к одобрению, давать которое имеет право только Бог. Гуманизм существует несмотря на очевидную истину о том, что ни один современный гуманист не может оказать лучшего служения, чем Корнилий, который был духовно потерянным человеком до повиновения евангелию.

Всем этим ложным евангелиям противостоит одно истинное и вечное евангелие Иисуса Христа, явленное в Новом Завете. Если человек желает познать его и принять его благословения, он должен искать это в Новом Завете и, найдя, (1) уверовать, (2) подчиниться его требованиям и (3) принять его славные обещания! Аминь!

Глава 2

В этой главе есть два основных раздела. В первой части (стихи 1-10) Павел обращает внимание на тот факт, что через четырнадцать лет после его обращения и начала успешного проповедования ведущие апостолы в Иерусалиме полностью поддержали его проповедь и протянули ему правую руку общения (стих 9, ВПНЗ). Во второй части главы Павел рассказывает о конкретном случае, когда он оказал противодействие апостолу Петру, обличив его грех и лицемерие. Очевидный вывод, который мы делаем на основе этого случая, заключается в том, что Павел (по крайней мере, в тех обстоятельствах) превосходил апостолов в Иерусалиме (стихи 11-21).

При этом Павел раскрывает один из самых значительных богословских принципов, явленных в Новом Завете, представляя нашему вниманию главную тему Послания к Галатам, а именно оправдание по вере Христовой, а не по закону Моисееву (2:16).

Стих 1. Потом, чрез четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.

Павел отстаивает свой апостольский чин, который он получил не от человека. Так как его апостольское служение началось с его обращения, этот стих означает «через четырнадцать лет» после обращения Павла. Удивительно, насколько сильно религиозные фантазии могут затмить разум авторов комментариев. Примечательный пример это отсчет четырнадцати лет со времени последнего посещения Павлом Иерусалима. Это основано на ошибочном предположении, что в данном письме Павел упоминает все посещения столицы иудаизма. Очевидно, что у него не было таких намерений. Здесь совершенно упускается из виду путешествие в Иерусалим, предпринятое Павлом и Варнавой с целью принести помощь старейшинам во время голода (Деян. 11:30). Это путешествие по времени совпало с заключением Петра, мученической смертью Иакова, попытками остальных апостолов скрыться, поэтому оно не имело никакого отношения к тому, что Павел подчеркивает в этом письме.

опять ходил я в Иерусалим – «Я снова пошел в Иерусалим» (ПК). Совершенно неправильно видеть здесь слова: «во второй раз пошел я в Иерусалим». В Новом Завете просто сказано, что Павел направился туда «опять». Риддербос сказал:

«Как только вы избавляетесь от мысли, что здесь Павел хочет вкратце рассказать обо всех своих посещениях Иерусалима»[1], становится понятным, что встреча, описанная в данных стихах, это так называемый иерусалимский собор (Деян. 15:1-21), и нет никакой необходимости отождествлять этот случай с путешествием в Иерусалим во время голода, описанного в Книге Деяний 11:30. Мак-Гарви был полностью согласен с такой точкой зрения[2]. Харрисон спрашивал: «Если вопрос о допущении язычников в церковь был решен, когда Павел приходил в Иерусалим во время голода»[3], то к чему была необходимость собирать еще одно совещание для обсуждения этой же проблемы?

Тит

Тит был христианином греческого происхождения, обращенным Павлом (Тит. 1:4). Тит был настоящим другом апостола, способным и прилежным помощником, попутчиком во время миссионерских путешествий. Существует вероятность того, что он был братом Луки, написавшим Евангелие. Ф. Ф. Брюс и сэр Вильям М. Рамсей принимают предположение о том, что Тит был братом Луки, и приводят его в качестве причины, по которой Лука никогда не упоминает Тита по имени в Книге Деяний, особенно в свете того факта, что Лука, вероятно, намеренно избегал этого в рассказе о событиях, где упоминание имени Тита было бы очень кстати (Деян. 20:4)[4].

Более того, когда Тит впервые принимает участие в событиях, описанных в Книге Деяний, Лука не называет его по имени (Деян. 15:2). Мы можем быть уверены, что речь идет именно о Тите благодаря тому, что Павел сообщил нам в третьем стихе данной главы. В Новом Завете он также упоминается во 2 Послании к Тимофею, Послании к Титу и, наиболее часто, во 2 Послании к Коринфянам (в восьми стихах).

---

[1] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 78.

[2] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 256.

[3] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 698.

[4] Вильям Барклей, *The Letters to the Corinthians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 237.

Значимость этого персонажа в развитии христианства наглядно проявляется в следующем. Его случай послужил прецедентом в вопросе о том, следует ли обрезывать язычников для того, чтобы они могли стать христианами (Деян. 15:13-29).

Содержание 2 Послания к Коринфянам показывает, что Павел доверял Титу очень важные поручения. Очевидно, он играл роль представителя Павла в вопросах, которые рассматриваются в седьмой главе этого послания. Некоторое время спустя Тит жил на Крите и отвечал за работу на этом острове, где его застало Послание к Титу, написанное Павлом.

Павел любил и уважал Тита, который, очевидно, обладал доблестным характером и пребывал с апостолом на протяжении длительного времени. 2 Послание к Тимофею 4:10 указывает на то, что Тит какое-то время оставался с Павлом во время его последнего заключения в Риме.

с Варнавою – Следует отметить, что Павел, не желая создавать впечатления своего превосходства над Варнавой, говорит: «ходил с Варнавою», в то время как Тита он «взял с собой».

Среди целей этого путешествия Павла, помимо защиты апостольского чина, было показать, что он должным образом уважал и почитал людей, которые были апостолами до него. Барклей отмечал: «Доказать, что его независимость не была анархичной, раскольнической и сектантской, а его евангелие было ничем иным, как верой, переданной церкви»[5].

Следует также отметить еще одно важное обстоятельство. Павел говорит здесь о Варнаве так, как будто он хорошо известен христианам в Галатии, что служит «дополнительным указанием на церкви, основанные во время первого миссионерского путешествия»[6], в котором участвовал Варнава.

Стих 2. Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.

по откровению – Из повествования Луки (Деян. 15:2) мы узнаем, что церковь в Антиохии поручила Павлу и Варнаве от-

---

[5] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 16.

[6] Ф. Рой Коад, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 449.

правиться в Иерусалим, но в данном стихе утверждается, что Павел сделал это «по откровению». Макнайт сказал: «Если церковь в Антиохии получила божественное откровение направить Павла и Варнаву с этим поручением, то будет справедливо сказать, что он пошел туда по откровению»[7]. Также существует вероятность того, что вначале Павел не испытывал желания пойти в Иерусалим; в конечном итоге Христос особо повелел ему, и Павел направился в столицу иудаизма. Известен тот факт, что в некоторых случаях Христос лично стоял рядом с Павлом (Деян. 22:18). Более того, Павел направился в Иерусалим не для того, чтобы получить наставления от апостолов или добиться принятия какого-то решения. Он направился туда с целью исправить заблуждение, которое в тот момент времени было широко распространено в том городе. Во всем этом эпизоде нет никаких указаний на так называемую материнскую церковь, решающую важные вопросы доктрины. Смотрите комментарии об этом совещании в главе 15 комментария по Книге Деяний.

и предложил там – Усилия Павла были направлены на то, чтобы исправить ошибочные взгляды, преобладавшие в иерусалимской церкви. Поэтому Павел изложил перед ними чистое евангелие. Это не означает, что «Павел начал чувствовать неуверенность в отношении своего евангелия»[8]. Это было стремление объединить церковь.

знаменитейшим – «Тем, которые были почитаемы» (ПК); «с теми, кого считали наиболее авторитетными» (НЗПГ). Это слово, как представляется, употреблено здесь с ироничным оттенком. Однако Риддербос писал: «Несомненно, здесь нет никакой иронии»[9]. Тем не менее, неоднократное упоминание и употребление аналогичных и даже более выразительных слов в данном отрывке предполагает такую возможность.

особо – «Отдельно от других» (ВПНЗ); «во время отдельной встречи» (НЗПГ). Некоторые исследователи категорично утверждают, что рассказ Павла о «соборе» невозможно согласовать с повествованием в Книге Деяний 15:1-21. Но это происходит по той причине, что они упускают из виду беседы в

---

[7] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 122.

[8] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 81.

[9] Там же.

узком кругу, которые имели место до начала общего и более официального собрания. Хакстебл отмечает, что Лука упоминает не менее трех отдельных встреч[10] в стихах 4, 6 и 12 в пятнадцатой главе Книги Деяний. Даже в наши дни люди, ответственные за проведение больших собраний, предваряют их встречами в частном порядке. Липском писал:

> Эти консультации в частном порядке были разумным средством, призванным избежать недопонимания. Такие частные совещания, как правило, проводят в связи с публичными собраниями, чтобы подготовиться к принятию окончательных решений и плана действий.[11]

не напрасно ли я подвизаюсь – «Как бы не оказалось, что я тщетно бегу или бежал» (ВПНЗ). Если бы апостолы отвергли евангелие Павла, то в определенном смысле это положило бы конец делу всей его жизни, сделало бы его «напрасным». Совершенно точно то, что у Павла не было никаких сомнений относительно его собственного искупления.

Стихи 3-5. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и еллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.

Брюс сказал: «В этих словах апостола присутствует некоторая двусмысленность»[12]. Данные стихи можно пересказать следующим образом: «В первый раз, когда я брал Тита с собой в Иерусалим, этот вопрос даже не возникал. Но, впоследствии, лжебратья выследили нас и потребовали, чтобы Тит был подвергнут обрезанию. Но мы отказались; далее – по тексту». Сэндай, Брюс и другие исследователи считают, что стихи 2-5 это вводные, пояснительные предложения. Автор данного комментария полагает, что здесь объясняется следующее. Даже под давлением требований со стороны лжебратьев Тит не был подвер-

---

[10] Э. Хакстебл, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 70.

[11] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 203.

[12] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 103.

гнут обрезанию. Упоминание лжебратьев показывает, каким образом возник этот вопрос. В любом случае, смысл этого заключается в том, что Павел категорически отказался обрезать Тита, и Тит, несмотря на давление, оказываемое на него лично, также отказался выполнить требования учителей, не способных отвергнуть иудаизм.

подсмотреть за нашею свободою – «Здесь, несомненно, предполагается враждебное намерение»[13]. Иудаисты, представленные в церкви, были готовы на все, чтобы навязать соблюдение закона и обрезание всем людям, ставшим христианами, будь то иудеи или язычники.

свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе – «Пребывание во Христе это основа всего учения Павла. Вы раскроете секрет Павла, если поймете эту истину»[14]. «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17). Свобода, которую Павел имеет здесь в виду, это, в первую очередь, свобода от обрядов иудаизма. Но также существует примечательная и всеобъемлющая свобода «во Христе» от всех сдерживающих религиозных ограничений. Есть всего два величественных обряда христианства: крещение и вечеря Господня; один из них соблюдается только однажды, в начале христианской жизни. Находятся люди, которые утверждают, что Павел учит здесь свободе христиан от *этих* обрядов. Вряд ли можно найти утверждения, которые бы настолько противоречили истинному учению Нового Завета. Павел преподавал не свободу от повелений и заповедей Христа, но свободу от формальностей и церемоний иудаизма. Иисус говорил: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном» (Мат. 5:19). Обратите внимание на контраст между учением Павла и учением человеческим:

> Павел: «Навязывание обрезания и иудейских обрядов христианам противоречит истине о том, что христианская религия это все, что необходимо для спасения». Это истинно.
>
> Человек: «Навязывание обрезания и т.п. сводит на нет истину о том, что вера во Христа есть *единственное* и достаточное основание для оправдания»[15]. Это ложно.

---

[13] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 73.

[14] Реймонд Т. Стамм, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1950), том X, стр. 472.

[15] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 74.

Все истинные верующие во Христа должны распознавать и отвергать такие дерзкие искажения священной истины.

Стих 6. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более;

И в знаменитых чем-либо ... знаменитые – Павел не подвергает здесь сомнению заслуженную репутацию и особое положение двенадцати апостолов. Он проявляет осторожность, чтобы не вызвать впечатление о своем неравенстве с ними. Говард сказал: «Павел не хотел создавать впечатление своей полной подчиненности их мнению или отказаться от собственной уникальной авторитетности, данной Богом»[16].

Бог не взирает на лице человека – Мнение любого человека не может приниматься только на основе того, кем он является, какого положения он добился в жизни или какую должность он занимает. Даже наш Господь Иисус не требовал от людей, чтобы они веровали в Него на основе Его положения как человека. Напротив, в основе лежало то, что Бог дал Ему слово, и Он учил людей этому слову. Даже апостолу следует верить не как человеку, но как истинному посланнику Бога. В Евангелии от Иоанна 12:49 Иисус сказал: «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить». Слова Иисуса непреложны, потому что это слова Бога. Необходимо отметить следующее. Господь никогда не требовал от людей, чтобы они верили Ему как человеку, потому что Ему нужно верить, как истинному посланнику от Бога. Это значительно отличается от того, что можно услышать от людей сегодня. «Епископ сообщил …», «папа Римский подписал энциклику», «предстоятель церкви высказался на тему», «собор принял решение» и т.д. Многие люди неверно воспринимают событие в Иерусалиме, описанное в главе 15 Книги Деяний. То, что было названо первым вселенским собором церкви, на самом деле не имело места.

не возложили на меня ничего более – В том случае истину передавал Павел, а не участники так называемого собора. Удивительно звучит следующий комментарий:

---

[16] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 41.

Павел не имеет в виду, что он не принял от них ничего существенного для своего евангелия.[17]

Несмотря на эти голословные заявления, если в языке и речи есть вообще какой-либо смысл, то Павел сказал именно это, а именно, что на совещании ничего не было добавлено к тому, что он проповедовал, к откровению Христа, которое он принял, или к чему-либо, имевшему отношение к Павлу.

Исследователи критично подходят к тому, что Павел не написал галатам о «результатах работы» совещания в Иерусалиме. Павел даже не упоминает о каких-либо полученных им данных в своих посланиях. Некоторые даже датируют Послание к Галатам временем, значительно отдаленным от этого совещания, чтобы объяснить отсутствие его решений в письме. Но причина такого опущения, или умолчания, хорошо представлена в данном предложении. Совещание не добавило ничего нового к евангелию; основным результатом стало то, что участники полностью приняли точку зрения Павла и начали проповедовать так, как должны были это делать, в соответствии с евангелием, которое вручил им Христос. Стамм утверждал: «В Книге Деяний сказано, что это совещание было созвано с целью решить, нужно ли обрезывать обращенных из числа язычников»[18]. Но такая точка зрения вызвана неверным пониманием Книги Деяний 15:1-21. Далее он пишет: «Но [в Книге Деяний] ничего не говорится об обрезании в сообщении о результатах работы совещания»[19]. Конечно, ничего, потому что такой цели не было! Вопрос о том, должны ли язычники подвергаться обрезанию, был решен задолго до этого, и решение было представлено как двенадцати апостолам, так и Павлу. Апостол Петр во всей полноте христианского общения принял необрезанного Корнилия, крестил его во Христа и защищал свои действия перед теми, которые высказывали сомнения (Деян. главы 10 и 11). Вопрос был уже решен, и все апостолы, собравшись вместе, не имели права изменять это решение. Следует отметить, что участники церковных соборов, организуемых в наши дни, обладают еще меньшими способностями и правами определять христианское учение. Однако именно человеческая са-

---

[17] Реймонд Т. Стамм, см. название выше, стр. 474.

[18] Там же, стр. 477.

[19] Там же.

монадеянность была причиной искажения христианства на протяжении столетий.

Стихи 7-8. Напротив того, увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, – Ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, –

благовестие для необрезанных ... для обрезанных – Хакстебл верно заметил:

> Это не означает каких-либо различий между учением, которое было передано необрезанным, и учением, переданным иудеям. Речь идет о различии в сфере провозглашения.[20]

Во всех этих примечательных событиях наглядно проявилась чудесная доброта и долготерпение Небесного Отца. Неспособность апостолов в Иерусалиме проповедовать евангелие «всему творению» (Мар. 16:15-16, ВПНЗ), как заповедал Христос, была самым прискорбным грехом, который они когда-либо совершили. Если бы Бог позволил навязать христианству основные признаки иудаизма, это, в конечном итоге, означало бы возможность спасения только для иудеев. Тогда положение о любви Бога ко всем людям и желание их спасения было бы пустым звуком. Именно в этом заключалась насущность и губительность проблемы. Единственным способом исправить ситуацию было непосредственное вмешательство Бога. Этим можно объяснить обращение Савла Тарсянина, который обладал достаточной силой, чтобы перерезать пуповину, связывавшую младенческую церковь с иудаизмом и угрожавшую задушить христианство.

Слабость двенадцати апостолов, берущая начало от их окружения, и их неспособность (вначале) понять всемирную, независимую сущность христианства были компенсированы Всемогущим Богом благодаря событиям, связанным с именем Павла. В Своей бесконечной милости, Отец не удалил и не наказал двенадцать апостолов, но поручил проповедование язычникам тому человеку, который был более на это способен. Конечно, впоследствии двенадцать апостолов полностью исполняли свои обязанности. Смогли бы они это сделать без Павла? Вряд ли; поэтому Бог сотворил чудо появления Павла!

---

[20] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 75.

Стих 9. И, узнавши о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам *идти* **к язычникам, а им к обрезанным,**

Иаков и Кифа и Иоанн – Иаков, брат Иоанна, к тому времени принял смерть от руки Ирода (Деян. гл. 12), и Иаков в данном стихе это старший брат Иисуса (Мат. 13:55-56). Вероятно, это обстоятельство объясняет его влияние в иерусалимской общине того времени. Здесь его имя предшествует Петру и Иоанну; вероятно, он занимал положение «ведущего старейшины» церкви.

почитаемые столпами – Павел не отрицает высокое положение, репутацию и уважение, которыми пользовались двенадцать апостолов в Иерусалиме. Однако здесь есть намек на то, что их поведение в отношении язычников было неподобающим. «Почитаемые столпами» сдали свои позиции в этом конкретном случае. Поэтому Павел говорит с любовью и сожалением, а не с упреком.

руку общения – «Правую руку общения» (ВПНЗ). Мы подошли к важному повороту в повествовании Павла. Несмотря на ошибки двенадцати (в этом вопросе), они, тем не менее, без колебаний согласились с тем, что Павел проповедовал чистое и подлинное евангелие.

Стих 10. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.

Павел упомянул это обстоятельство в качестве практического вопроса, желая дать знать галатам, что он будет собирать среди них средства для помощи нуждающимся, как только такая возможность представится. Во время последнего посещения Иерусалима Павел принес такого рода пожертвования Иакову и старейшинам в Иерусалиме (Деян. 21:17).

В 1 Послании к Коринфянам 16:1 Павел писал: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Предполагаемыми получателями пожертвований, о которых идет речь, были бедные христиане в Иерусалиме. Павел уделял много времени и тратил много усилий на сбор средств для оказания помощи иерусалимской общине по следующим причинам: (1) Это было рекомендовано на совещании

(«чтобы мы помнили нищих»). (2) Это было крайне важно с гуманитарной точки зрения. Гонения, частью которых была мученическая смерть Стефана, привели к обнищанию многих христиан. Адам Кларк писал: «Враждебность в отношении евангелия Христова приводила к тому, что к людям, которые его исповедовали, относились очень жестоко, и лишали их имущества»[21]. Помимо этого, исключительная щедрость многих христиан во времена так называемого коммунизма (Деян. 2:45) практически привела всю церковь к состоянию нужды. Коммунизм, даже такого благотворительного и ненасильственного вида, который присутствовал в самом начале существования церкви, неспособен произвести что-либо помимо бедности, о чем свидетельствует нынешнее положение стран с коммунистическим режимом. (3) Липском отмечал: «Павел предпринимал усилия с целью смягчить предрассудки христиан-евреев в отношении их братьев-язычников»[22]. (4) В таких сборах пожертвований проявлялось единство Церкви. Барклей писал: «Это было способом научить христиан, разбросанных по разным странам, тому, что они были не просто членами какой-либо общины, но членами церкви»[23]. (5) Также это был способ подчеркнуть значимость христианского учения о жертвовании. (6) В пожертвованиях исполнялся следующий принцип. Христиане обретают спасение для того, чтобы служить другим. (7) Это был способ укрепления веры дающих во Христа.

Одна причина, которую называют некоторые исследователи, не имеет под собой никаких оснований. Фаррер писал: «Это был единственный способ для языческих церквей показать свою благодарность материнской церкви!»[24]. Однако, в определенном смысле, материнской церковью для языческих общин был не Иерусалим, но Антиохия. С учетом того, что истинная «материнская» церковь это «вышний Иерусалим» (Гал.

---

[21] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829), стр. 296.

[22] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, First Corinthians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 248.

[23] Вильям Барклей, *The Letters to the Corinthians* (Philadelphia:. Westminster Press, 1954), стр. 181.

[24] Ф. В. Фаррер, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 549).

4:26), очевидно, что «вирус материнской церкви», поразивший человечество, не имел никакого отношения к тем побуждениям, которые испытывал Павел в организации сбора тех средств.

Следует обратить внимание еще на один аспект этого мероприятия. Необходимо, чтобы время от времени к сбору средств подключались служители очень высокого уровня (Павел был апостолом). К сожалению, наша так называемая элита несклонна этим заниматься!

Павел дал коринфянам и галатам аналогичные наставления относительно порядка сбора пожертвований (1 Кор. 16:1). Однако в Новом Завете нигде не записано наставление, данное галатам. Следовательно, оно было передано им «либо через посланника, либо письмом, которое не дошло до наших дней»[25]. Любой вдумчивый человек признает, что известные нам послания Павла это всего лишь часть того, что он написал, но именно та часть, которая сохранилась до наших дней благодаря непогрешимой силе Святого Духа. Галатийские церкви, упоминаемые в 1 Послании к Коринфянам 16:1, это Писидия, Антиохия, Икония, Дервия и Листра (Деян. 13:14; 14:21)[26].

Противостояние Петру

Вероятно, следующие одиннадцать стихов были написаны с целью подчеркнуть, что евангелие Павла не только получило одобрение со стороны двенадцати апостолов, но и в одном печальном случае оказалось, что Павел проповедовал истинное евангелие даже тогда, когда ему противостояли такие люди, как Петр и Варнава. Определить точную хронологию описываемых здесь событий сложно, если вообще возможно. Думлоу отмечал:

> Некоторые полагают, что в этом отрывке св. Павел упоминает не последующее проявление своей независимости, но один из случаев, который предшествовал событиям, описанным в стихах 1-10.[27]

В пользу этой точки зрения свидетельствуют неопределенность таких высказываний, как «когда же Петр пришел в Анти-

---

[25] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 921.
[26] Там же.
[27] Дж. Р. Думлоу, там же, стр. 949.

охию» (ст. 11) и «до прибытия» (ст. 12). Возможно, Павел хочет сказать, что этот эпизод произошел «до» того, что было описано в стихах 1-10. Это позволяет нам считать поведение Петра менее постыдным, как если бы этот случай произошел непосредственно после так называемого совещания. Тем не менее, даже если это произошло раньше, в любом случае это имело место после событий в доме Корнилия (Деян. гл. 10); поэтому поведение Петра предосудительно вне зависимости от того, когда произошел этот случай. Рамсей также полагал необязательным толковать вторую часть этой главы как хронологически следующую за первой частью и цитировал Тернера и Зана, которые придерживались такой же точки зрения[28].

Мак-Гарви писал: «Вероятно, это произошло вскоре после совещания в Иерусалиме»[29]. Липском утверждал: «Я уверен, что это не могло произойти раньше»[30]. Риддербос сказал: «Как представляется, контекст в целом указывает на то, что Петр пришел в Антиохию после апостольского совещания»[31]. Джон Вильям Расселл полагал: «Это произошло до посещения Павлом Иерусалима»[32]. В любом случае, это не имеет особого значения.

Стих 11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.

он подвергался нареканию – «Он повел себя предосудительно» (НЗПГ). Апостол Петр, который, как утверждают некоторые, был первым папой, не только не был непогрешимым в вопросах учения, но и совершил здесь самую вопиющую ошибку в отношении учения, которую только можно представить. Это полностью опровергает лжеучение о верховенстве Петра. Петр не только подвергся порицанию со стороны другого апостола; его собственная совесть упрекала и не принимала его поступки. В Послании к Римлянам 2:1 Павел утверждал

---

[28] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), стр. 304.

[29] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 260.

[30] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 208.

[31] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 95.

[32] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

принцип, согласно которому человек осуждает себя сам, если исполняет то, что осуждает в других. Именно так поступил Петр: в главах 10-11 Книги Деяний он выступал за то, чтобы делить трапезу с язычниками, а здесь он отказался это сделать.

Прежде чем мы продолжим изучение этой ошибки возлюбленного апостола Петра, следует отметить, что это было кратковременным явлением. Галлей высказался следующим образом:

> Понадобилось несколько лет, чтобы апостолы приспособились к новому учению; Павлу удалось приспособиться быстрее, чем Петру. Этот случай с галатами произошел тогда, когда Павел уже полностью оставил иудаизм, а Петр еще только выходил из него. Но Петр сделал это еще до того, как были написаны новозаветные произведения. В Новом Завете нет ни малейшей разницы между учением Павла и Петра.[33]

Нет никаких сомнений в том, что Павел рассказал об этом эпизоде по желанию Провидения. В этом повествовании осуждаются все самонадеянные притязания исторической церкви на первенство и верховенство Петра, его непогрешимость и право наследовать эти привилегии. Также, с практической точки зрения, этот эпизод помог Павлу защитить его апостольство.

Стихи 12-13. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.

от Иакова – Мы узнаем в Книге Деяний 15:24, что эти иудаисты не получали никаких поручений от Иакова; однако они греховно и обманчиво действовали от его имени.

В Книге Деяний 6:7 и 15:5 раскрывается личность этих иудаистов. Они были священниками «фарисейского толка» (Деян. 15:5, ПК), которые приняли евангелие, но не желали отказываться от обычаев и обрядов иудаизма. Они представляли собой могущественную и очень влиятельную группу. Павел позволил себе смягчающие замечания относительно поведения Петра и Варнавы. Ошибка Петра была вызвана страхом перед

---

[33] Генри Х. Галлей, *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927), стр. 561.

влиятельной группой фарисеев; Варнава, в свою очередь, «был увлечен», или «поддался» (НЗПГ), в момент слабости.

Стих 14. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?

сказал Петру при всех – Этот смелый упрек, высказанный Павлом Петру, не может восприниматься как послабление правила, данного Иисусом, о том, что вначале к согрешившему брату следует подойти индивидуально, в частном порядке.

В Евангелии от Матфея 5:23-24 Иисус сказал: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Совершенно бесполезно поклоняться Богу, если к кому-то из братьев отнеслись несправедливо или нанесли ему обиду, до тех пор, пока потерпевшему не будет предложено достаточное возмещение ущерба или примирение после обиды. План Христа по поддержанию согласия и общения в Его церкви на самом деле очень прост. Он говорит: «Пойди!». В Новом Завете говорится о трех определенных ситуациях, когда истинный последователь Христа должен «пойти» к своему брату: (1) когда один брат имеет нечто против другого (как в данном отрывке Послания к Галатам); (2) когда один брат согрешит против другого (Мат. 18:15-17); и (3) когда один брат заметит, как другой впадает в прегрешение (Гал. 6:1). Следует отметить, что это – единственный порядок действий, изложенный в слове Божьем по поводу того, как необходимо поступать в отношении грехов брата. Более того, эти установленные Богом процедуры применимы ко всем типам грехов и ошибок, которые могут допустить братья. Искусственное и небиблейское разделение грехов на «публичные» и «частные» это вопиющее и греховное искажение учения нашего Господа. Разделение грехов на «частные» и «публичные», в результате чего применение слова Божьего в нашей жизни ставится в зависимость от созданных человеком классификаций, является таким же грехом, как и неоправданное разделение веры.

Сложившаяся на тот момент времени ситуация неприменима к сегодняшнему дню, потому что Павел и Петр были бо-

годухновенными апостолами высшего порядка. Уникальность ситуации требовала именно таких действий, которые предпринял Павел. Поэтому мы несогласны с Хендриксеном в том, что здесь утверждается принцип «публичного порицания тех, которые совершили грехи перед другими людьми или грехи, ставшие известными другим людям»[34], в нарушение трех шагов, заповеданных Иисусом в Евангелии от Матфея 18:15-17. Церковные руководители, которые, по рекомендации Кальвина, подражают этому поступку Павла, берут на себя слишком много. Кроме того, вполне возможно, что к этому времени Павел предпринял попытки первого и второго «вразумления», как он и сам писал Титу (Тит. 3:10). Вне зависимости от того, как поступил Павел, его наставление Титу более всего соответствует аналогии с церковными лидерами в современном мире.

В Евангелии от Матфея 18:15 Иисус сказал: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Исключительное применение этих слов только к прегрешениям, которые были совершены в частной обстановке и о которых не стало известно большому количеству людей, и отрицание их применения в отношении так называемых публичных прегрешений, несомненно, является заблуждением, хотя это заблуждение всегда было широко распространено в церкви во все времена и имеет большую поддержку. Тем не менее, мы должны повиноваться не человекам, а Богу. Макнайт писал: «Таковы правила, которые мы, по желанию нашего Господа, соблюдаем в случаях частных, то есть, не получивших широкой огласки, прегрешений»[35]. Мак-Гарви утверждал: «Это правило дано только для тех случаев личных обид, когда один человек согрешил против другого»[36].

Можно привести другие примеры высказываний, в которых отражается преобладающая точка зрения. Но на каком же основании исследователи накладывают такие ограничения на данные

---

[34] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary on Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1968), стр. 96.

[35] Джеймс Макнайт, *A Harmony of the Four Gospels* (Grand Rapids: Baker Book House, 1950), том II, стр. 177.

[36] Дж. В. Мак-Гарви, *New Testament Commentary* (Delight: Gospel Light Publishing Company, 1875), том I, стр. 159.

стихи в Евангелии от Матфея? Необходимо отметить, что данная точка зрения не подкрепляется Писанием. В тех случаях, когда для ее доказательства цитируются библейские отрывки, они не имеют к ней никакого отношения. Например, Макнайт обращает внимание на 1 Посланию к Тимофею 5:20: «Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели». Но разве эти слова разрешают опустить первое и второе увещевание? То, что первое и второе увещевание в самом деле применимы к «публичным» грехам, так же как и к «частным», явно следует из слов Павла, обращенных к Титу: «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся» (Тит. 3:10). «Еретик», или «раскольник» (ВПНЗ), это руководитель или сподвижник ереси или группировки; такое поведение по своей сущности является публичным грехом! Наставления Павла показывают, что образу действий, предписанному Господом и включающему первое и второе увещевание, следовали даже в таких случаях.

Еще один отрывок, который иногда цитируют как свидетельство того, что здесь отменяется действие наставления Господа, это Книга Деяний 13:9-10, где Павел принародно обличил Елиму. Но даже в этом случае попросту не должно быть, чтобы поведение этого богодухновенного апостола давало бы разрешение какому-либо проповеднику публично распространяться о грехах любого человека из круга его знакомых или его общины. То, что Павел противостал Петру и публично обратился к нему с суровым упреком (Гал. 2:11), произошло под воздействием Святого Духа и представляло собой совершенно уникальный случай. Этот эпизод не может применяться для отмены образа действий, который Господь изложил в Евангелии от Матфея 5:23-24.

Следует помнить о том, что Павел находился под прямым воздействием Святого Духа, в непосредственной власти Самого Бога. Это означает, что Павлу совершенно не угрожала опасность впасть в заблуждение, и в обоих рассматриваемых нами случаях Павел имел дело не с простыми братьями, а с Петром, одним из апостолов, и с Елимой, печально известным сыном дьявола, занимавшим на Кипре положение премьер-министра.

Точка зрения, которую мы отстаиваем в этой книге, ни в коем случае не исключает необходимость открытого обличения согрешающих христиан перед всей церковью. Но мы полагаем, что это должно совершаться в соответствии с Писанием, только

после первого и второго увещевания. На протяжении 35 лет служения я отмечал многочисленные случаи, когда первой попыткой исправить некий предполагаемый грех или заблуждение становился неприятный взрыв эмоций с кафедры проповедника или на страницах религиозной газеты, всегда, конечно, оправданный на том основании, что предполагаемый проступок был «публичным» прегрешением, а потому не требовавшим личной встречи с человеком, который совершил этот проступок. Внимательное изучение Евангелия от Матфея 5:23-24; 18:15-17; Послания к Галатам 6:1 показывает, что нет исключений тому наставлению, которое оставил Христос: духовный человек должен вначале обратиться к согрешающему и поговорить с ним наедине. Это правило не отменяется только потому, что некоторые люди его не соблюдают. Автор данного комментария твердо верит в то, что современная церковь могла бы избежать большинства разделений и печальных событий благодаря должному уважению к словам Господа в процитированных нами отрывках. Когда мы следуем плану Христа, как правило, в результате мы приобретаем брата; когда план Христов отвергается и когда повсюду звучат публичные обвинения, становится слишком поздно для попыток вернуть оступившегося брата. Его уязвленная гордость и подорванная репутация осложнят смиренное признание ошибки и покаянное возращение к истине.

Стихи 15-16. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники; Однакоже, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.

В этих стихах провозглашается великая тема Послания к Галатам, а именно, *Оправдание по вере Христовой*. Однако вначале следует рассмотреть надлежащий перевод некоторых выражений в свете изысканий лучших исследователей.

Результаты многочисленных исследований выдающихся богословов полностью подтверждают, что неоспоримо точным переводом в этих стихах и некоторых других отрывках Нового Завета будет не «вера во Христа», а «вера Христова». В течение многих лет слышны голоса о необходимости положить конец искажению слова Божьего. Фой Э. Уоллес осудил попытки пред-

ставить этот текст в форме, отличной от той, что сохранилась для нас в греческом Новом Завете:

> В этом стихе [Гал. 2:16] «верой Христовой» изменено на «верою во Христа». Но «вера Христова» означает евангельскую систему веры. Этим текстом манипулируют для того, чтобы подтвердить учение об оправдании верою только. Некоторые идут даже на то, чтобы заменить «дела закона» на «дела, продиктованные законом»; однако вера сама по себе и есть закон (Рим. 3:27). … Комитет создателей текста, которые искусно искажают такой конкретный отрывок евангелия для внедрения лжеучения «верою только», сделает все, что угодно, во имя перевода.[37]

В апреле 1974 года профессор Джордж Говард из Университета Джорджии опубликовал результаты своего исследования, согласно которым еще Джеймс Макнайт в девятнадцатом столетии, Габриель Геберт в 1955 году и другие великие ученые требовали, чтобы перевод в данных стихах соответствовал оригиналу, «вера Христова»[38]. Приведя с десяток высказываний известных лингвистов, Говард приводит свой вывод:

> Итак, мы можем прийти к выводу о том, что, с грамматической точки зрения, *pistis christou* должно переводиться «вера Христова».[39]

Далее он утверждает, что обычное определение «веры» как слова, употребляемого в Новом Завете, это не «доверие/вера», как принято считать, но «верность» в смысле послушания, «достоверность», «преданность»[40]. То, что это истинно, следует из упоминания Павлом «послушания веры» в начале и конце Послания к Римлянам (1:5; 16:26, ПК).

Таким образом, «вера Христова» включает в себя доверие/веру Христа в небесного Отца и Его совершенное послушание и верность в совершении искупления. Учение о спасении верою только ошибочно во многих аспектах. Оно ошибочно, потому что неправильно понимает доверие/веру грешника как основание оправдания, в то время как таковым основанием является послушная вера Сына Божьего, и при этом не *только* вера, но

---

[37] Фой Э. Уоллес мл., *A Review of the New Versions* (Forth Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973), стр. 509.

[38] Джордж Говард, “The Faith of Christ” в *Expositor Times*, том 7, стр. 212-214, апрель 1974.

[39] Там же.

[40] Там же.

вера и совершенное послушание. Совершенно неправильно считать «веру во Христа» (в новозаветном употреблении) указанием на богословскую концепцию доверия/веры или субъективную веру грешника, потому что, как отмечал Говард, обычное *определение в Новом Завете* это верность, или преданность. Есть и другие случаи, когда «вера во Христа» означает «христианскую религию». Уоллес применил это определение в данном стихе, но автору данного комментария оно кажется неправильным в этом контексте. В любом случае, если придать должное значение выражению «во Христе», то становится понятным следующее. Ни один человек не имеет «веры во Христа», если он отказался от крещения во Христа; если же он принял крещение, то он черпает свою веру «от Христа», а не «в Нем». Еще одно правомерное значение «веры во Христа» это вера, проявляемая человеком, который пребывает «во Христе», приняв крещение во Христа, став причастником Святого Духа и полностью приложившись к духовному телу Христа, то есть, церкви.

верою во Христа – «Вера Христова» означает Его совершенную верность и послушание и является основанием для искупления человека. От всех людей, претендующих на спасение, требуется абсолютное совершенство (Мат. 5:48); такое состояние недостижимо для любого человека, когда-либо жившего на земле, за исключением Иисуса Христа, нашего Господа, Эммануила. С учетом того, что совершенство это непременное условие, без которого никто не войдет в вечную жизнь, каким образом и в каком значении человек может обрести эту вечную жизнь? Способ, при помощи которого Бог делает человека совершенным в смысле полностью оправданным, заключается в следующем. Бог переносит человека во Христа и отождествляет его с Христом. Этот перенос и отождествление происходят с верующим, когда он входит в духовное тело Христово. Поэтому Павел мог сказать: «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Чуть ниже, в этой же главе, Павел скажет, что жизнь христианина принадлежит не ему самому, но Христу (ст. 20).

Давайте рассмотрим это положение более подробно.

Подлинное библейское оправдание «по вере», или «верой», не имеет никакого отношения к вере грешников. Оправдание возможно только благодаря «вере Сына Божьего» (Гал. 2:20, ВПНЗ). В Послании к Римлянам 3:22 Павел сказал: «Правед-

ность Божья через веру Иисуса Христа для всех, кто верит, ибо нет различия» (ВПНЗ). Как отмечалось выше, широко распространенная подмена правильного перевода («вера Христова») словами «вера во Христа» ничем не оправдана и представляет собой ужасную ошибку.

То, что вера склонного к заблуждениям, грешного человека не может быть подлинным основанием оправдания, не требует доказательств. Может ли быть иначе? Само представление, согласно которому Бог может вменить праведность нечестивому человеку только на основе того, что такая порочная душа может сделать или во что она может поверить, является заблуждением. Оправдание в любом истинном смысле подразумевает, что оправданные должны быть признаны праведными и незаслуживающими какого-либо наказания. Нет такого человека, вера которого была бы достаточным обоснованием для такого оправдания.

С другой стороны, вера Иисуса Христа, явленная в Писании, действительно является законным и приемлемым основанием для оправдания, потому что вера Христа была совершенной. «Верен Призывающий вас» (1 Фес. 5:24). В абсолютном смысле только Христос верен. Только Он назван «верным и истинным свидетелем» (Отк. 3:14). Более того, вера Христова была верой послушания. Это была совершенная и законченная вера, не имевшая ни единого недостатка. Таким образом, вера послушания Сына Божьего, безгрешная и святая, является основанием, и при этом единственным основанием, для оправдания человека. Только Христос может быть справедливо оправдан перед Богом. Как же тогда люди вообще обретают спасение? Они обретают спасение «во Христе», став Его частью и получая оправдание как часть Его Самого. Ходж был наиболее близок к истине в следующих словах:

> Вера не является основанием для нашего оправдания. Мы не можем стать праведными перед Богом благодаря собственной праведности.[41]

Это высказывание абсолютно верно, если в нем слово «вера» обозначает веру грешника. Но вера Сына Божьего это

---

[41] Чарльз Ходж, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 88.

действительно основание для нашего оправдания, потому что эта вера, несомненно, является частью «праведности Божьей», упоминаемой в данном стихе.

Вера Иисуса Христа это основная составляющая праведности Божьей и, по сути дела, сама праведность Иисуса Христа, Его абсолютная, неотъемлемая, чистая праведность, подразумеваемая в Его совершенной вере и совершенном послушании. Ничем не обосновано утверждение о том, что праведность Божья вменяется грешнику благодаря его вере. Любая праведность, которая может быть угодна Богу и может стать основанием чего-либо стоящего, по определению должна быть подлинной и истинной праведностью. Такая праведность возникла в безгрешной жизни Христа.

Когда мы в Писании читаем о «верующих» (например, в Послании к Римлянам 3:22), речь идет о вере грешника, которая не является частью праведности Божьей, но представляет собой одно из условий спасения наряду с крещением, при этом не являясь более или менее важным условием, чем крещение.

Также, когда в Послании к Римлянам 3:22 употребляются слова «на всех верующих», это можно рассматривать как часть доводов Павла о неотъемлемой праведности Бога, которая стала доступной для всех, утратив прежние ограничения в виде доступности только для израильского народа. Единственное необходимое условие, упоминаемое здесь, это уверование, и его следует воспринимать как синекдоху, разновидность метафоры, при которой часть обозначает целое, как, например, «паруса» могут обозначать весь корабль. В применении этой фигуры речи упоминаемая часть должна быть заметной и играть ведущую роль. Вряд ли можно назвать корабль «штурвалом». Вера, будучи заметным и ведущим условием искупления, употребляется здесь в качестве синекдохи для обозначения всех условий, которые Бог посчитал необходимыми для спасения. Самая заметная богословская ошибка в толковании Библии на протяжении последних пятисот лет это толкование данной синекдохи как отрицание других условий спасения.

мы уверовали во Христа Иисуса – Теперь, после упоминания «веры Христовой», в этот отрывок вводится вера грешника. Если бы «вера Христова» означала уверование грешника во Христа, то не было бы необходимости в этом предложении. Павел раскрывает эту великую тему на протяжении всего послания.

Словосочетания «во Христе» и «во Христа» в определенном смысле можно назвать наиболее важными во всех произведениях Павла. Эти сочетания или их эквиваленты употребляются в его посланиях как минимум 169 раз[42].

Духовное тело Иисуса Христа

Что же означает быть «во Христе»? Это означает быть в Его духовном теле, называемом церковью. Это тело, глава которому – Христос, Он же и Спаситель тела. Это означает иметь духовные отношения с Христом, в которых происходит единение и отождествление человека с Господом. Искупление невозможно в вере или крещении, потому что оно возможно только «во Христе». Сам Бог даровал нам этот способ, при помощи которого человек может получить истинное оправдание.

Джон Маккей, бывший Президент Богословской семинарии Принстона, писал:

> Бог предопределил особое историческое исполнение «замысла тайны» – сообщество «избранных во Христе», «предопределенных в любви». В Послании к Ефесянам тема «Народа Божьего» занимает особое место, потому что это послание в значительной степени посвящено собирательному аспекту христианства. В Ветхом Завете существовало «общество Израильское»; в Новом Завете существует христианская церковь, «Тело Христово».[43]

Христос обладает духовным телом, и из этого следует вывод о том, что данное тело не является буквальным. Какое же оно? Коринфяне «одним Духом крестились в одно тело», и это означает, что речь идет о сообществе верующих на земле (1 Кор. 12:13). В Послании к Ефесянам 3:15 содержится указание на то, что данное тело содержит в себе нечто большее, чем церковь, так как в него также входит «всякий род» на небе и на земле (НЗСП). В этом теле пребывают спасенные всех времен, потому что спасение всегда было и остается возможным только во Христе.

Нельзя отделить абсолютную праведность Христа от Него Самого и передать ее кому-то другому, потому что истинная праведность не допускает передачу и не может быть уступле-

---

[42] Джон Маккей, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953), стр. 97.

[43] Джон Маккей, см. название выше, стр. 67.

на. Тем не менее, Бог, в своей безграничной мудрости, образовал это тело «во Христе», и все, входящие в это тело, становятся едиными с Христом, полностью отождествляются с Ним и пребывают «в Нем». Все они могут стать причастными праведности Христа. Она в полном смысле слова начинает принадлежать им. Именно это Павел имеет в виду, когда говорит об искуплении, которое во Христе Иисусе.

В этом теле, в этой общности спасенных пребывают все духовные благословения (Еф. 1:3) и всякая праведность, когда-либо вмененная человеку. Это означает, что вне Христа нигде нет никаких духовных благословений и праведности.

Кто наполняет духовное тело Христово, тем самым пребывая «во Христе»? В Новом Завете есть следующие ключи к ответу на этот вопрос.

Это люди, которые возродились, или родились свыше. В духовное тело Христа, которое Христос также называл «царством», можно войти только посредством нового рождения (Иоан. 3:3-5). Это люди, которые стали «новыми тварями»: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17).

Павел писал, обращаясь к христианам в Ефесе: «В Нем [то есть, во Христе] и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф. 1:13). Таким образом, члены духовного тела Иисуса Христа запечатлены Святым Духом, то есть, отмечены Его печатью. Также они являются спасенными, потому что автор Книги Деяний писал: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деян. 2:47).

Истинные члены духовного тела Иисуса Христа это спасенные, запечатленные Святым Духом, возрожденные, новые творения. Коротко говоря, это верующие, крестившиеся во Христа. Принятие обещанного Святого Духа в самой первой проповеди евангельской эпохи было обусловлено покаянием и крещением уверовавших людей (Деян. 2:38). Когда Павел называет Святого Духа «обетованным» в Послании к Ефесянам 1:13, он имеет в виду именно это обещание. Крещение это существенный элемент нового рождения, но не единственный. Вслед за крещением человека «во Христа» следует «обновленная жизнь» (Рим. 6:4). Поэтому неудивительно, что крещение трижды упоминается в Новом Завете как действие послушания, которое приводит к новому положению верующего: теперь он пребывает

«во Христе». «Крестившиеся во Христа» (Рим. 6:3); «во Христа крестившиеся» (Гал. 3:27); «Все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13).

На основе этих библейских отрывков следует вывод о том, что вера не являет собой все существо спасения, потому что это было не так даже в случае с Христом, вера и совершенное послушание Которого сотворили спасение для всех. Также нельзя полагать, что концепция «верою только», определенная Иаковом как «мертвая» (Иак. 2:17-18), может дать своим сторонникам что-либо помимо разочарования.

Павел прилагал большие усилия с целью доказать, что все согрешили. В этом факте кроется необходимость того, чтобы все люди приняли смерть как наказание за грех, и это наказание должно рассматриваться не просто как прекращение жизни, но и как вечная смерть. Правосудие Божье требует, чтобы этому наказанию подвергся каждый человек, когда-либо рожденный на этой земле. Исключением могут быть только те, которые пребывают во Христе. Таким образом, в конечном итоге, только те люди, которые истинно пребывают «во Христе», являются членами сообщества, называемого Его духовным телом, могут быть освобождены от этого наказания. Важно отметить, что это происходит благодаря тому, что Христос умер за них, а они умерли в ипостаси Христа для греха. В этом заключается смысл слов Павла о том, что христиане крестились в смерть Христа (Рим. 6:3).

Духовное тело Иисуса Христа было искуплено кровью Христовой (Деян. 20:28). Бог замыслил совершить это еще до начала времен. Эта тайна была сокрыта вплоть до того, как «соделалась известною чрез церковь» (Еф. 3:10). Она же называется «тайной благовествования» (Еф. 6:19).

Автор данного комментария предлагает все эти мысли для вашего рассмотрения с молитвой и в надежде на то, что созданные человеком теории спасения будут отвергнуты, чтобы люди веровали и крестились согласно повелениям Христа и воздавали Богу славу «в церкви» (Еф. 3:21).

Таким образом, спасение обретут только праведные, совершенные, верные и послушные. При этом ни один человек не сможет похвалиться тем, что он обладает всеми этими качествами, потому что этих качеств нет в человеке, но они пребывают во Христе. Только пребывая во Христе и отождествив себя с Ним, человек может назвать себя совершенным и т.п. Именно такой

смысл Павел вложил в следующие слова: «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).

Итак, не вмененная праведность, обеспеченная верой грешника, но настоящая, подлинная праведность, совершенная Христом, может спасти грешного человека, и только в том случае, если он умрет для самого себя и полностью отождествит себя со Христом во Христе. Павел говорил о себе: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Прежде чем закончить эту мысль, следует отметить парадоксальную ситуацию, при которой благодать Божья доступна всем, но не все люди получают ее. Павел писал Титу: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 2:11-12).

Из этих слов явно следует, что благодать Божья явилась миру, и спасение было даровано всем людям в значении доступности этой благодати и спасения. В Новом Завете нигде не говорится о том, что благодать и спасение принадлежат всем без всяких условий. Все люди принимают дары Божьи при соблюдении определенных условий. Поэтому неудивительно, что благодать Божья и спасение «научают» людей, и отвержение этого «учения» автоматически означает отвержение спасения и благодати. Неумение или нежелание выполнить налагаемые Богом условия означает отказ от всех благословений, которые сопровождают эти условия.

делами закона – Речь идет об иудейских обрядах закона Моисеева. Павел не имеет в виду заповеди христианской религии и нравственные обязательства христиан.

Стих 17. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, – то неужели Христос *есть* **служитель греха? Никак.**

Павел написал это предложение в стремлении прояснить любое возможное непонимание. Павел только что изложил евангелие, согласно которому мы оправдываемся верой Христовой. Для того чтобы люди не пришли к выводу, будто их собственные верность и исполнение учения Христа не нужны, Павел

отрицает такую мысль в данном предложении. Христиане обретают спасение не в своих грехах, а от своих грехов. Святость это достижение, без которого ни один человек не увидит Господа. Это не предполагает, что человек должен быть совершенным, потому что это все равно невозможно. Но это означает, что человек должен делать все от него зависящее в служении Богу. Бог дополнит то, чего не хватает христианину, поэтому, в конечном итоге, человек будет считаться спасенным благодатью, а не какими-либо заслугами.

Стих 18. Ибо, если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.

Хендриксен так перефразировал этот стих: «Если я начинаю перестраивать то, что до этого сломал, я становлюсь преступником»[44].

что разрушил – Речь идет об обрядовых положениях иудаизма. Павел сказал, что было бы грехом возвращаться к их соблюдению.

Стих 19. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,

жить для Бога – Это означает быть во Христе, пребывающем одесную Бога. Где пребывает Христос, там пребывает и христианин. Будучи членом духовного тела Христова, христианин в определенном смысле есть Христос. Христос умер, следовательно, мы умерли в Его лице на Лобном месте, где Он принял смерть вместо нас. Именно это имел в виду Павел, когда сказал: «Мы … в смерть Его крестились» (Рим. 6:3). Так как христианин пребывает «во Христе» и отождествляется с Христом, он уже умер на кресте в лице своей заместительной жертвы. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе» (Рим. 6:11) это отрывок, параллельный данному. Шестая глава в Послании к Римлянам не означает, что «во Христе» христианин больше не испытывает искушений. Это означает, что «во Христе» наказание за грех, которое есть смерть, уже принято за христиан Христом, Который умер на кресте. В данном стихе Послания к Галатам заключена мысль о том, что «во Христе» христиане уже исполнили закон, потому что это сделал Христос. Мы –

---

[44] Вильям Хендриксен, см. название, стр. 101.

«в Нем» и «от Него». Также здесь подразумевается, что люди мертвы для закона посредством тела Христова.

Стих 20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Как отмечалось выше (см. комментарии по стихам 15-16), точный перевод должен звучать следующим образом: «верою Сына Божьего».

И уже не я живу – Здесь Павел затрагивает невероятно важную истину о том, что ни один человек не может быть спасен благодаря своей личности и праведности. Вся праведность Божья заключена во Христе (Еф. 1:3), и ни один смертный не может обрести спасение сам по себе. Он должен отречься от самого себя и стать единым с Христом, Который *праведен*. Следовательно, в определенном смысле будучи Христом, христианин умер для греха, исполнил закон и живет для Бога; будучи «во Христе», христианин является наследником вечной славы. «Это учение, одно из основных в богословии Павла, придает смысл различным аспектам евангелия Павла и связывает их в единое целое»[45]. Христос Сам провозгласил отождествление Его последователей с Ним: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя возьми крест свой и следуй за Мною» (Мат. 16:24). Он также сказал: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; … Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет» (Иоан. 15:4-6). Таким образом, если человек может дать утвердительные ответы на два следующих вопроса, то он не может быть потерян духовно. (1) Пребывает ли он «во Христе»? (Единственный способ быть «во Христе» это принять крещение в Него.) (2) Будет ли он «найден в Нем»? (Фил. 3:9). Это означает: «Будет ли он по-прежнему «во Христе», когда закончится эта жизнь или когда придет Господь?» Человек, который может дать утвердительный ответ на эти вопросы, описан в следующих словах: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе» (Отк. 14:13).

Стих 21. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

---

[45] Джордж Говард, см. название выше, стр. 214.

С того самого дня, когда человек совершил первый грех, существует серьезная проблема, которую можно сформулировать следующим образом: «Как Бог может правомерно провозгласить человека праведным?» То, что этого не смог сделать закон Моисеев, не требует доказательств. Если бы истинную праведность можно было обрести любому человеку посредством закона Моисеева, тогда не было бы никакой необходимости в смерти Христа. Из этого следует, что полагаться на соблюдение закона в деле оправдания означает отвергнуть жертву Христову и отказаться от нее.

Как Бог вменяет человеку праведность? Это не происходит посредством инъекций праведности, но грешник переносится во Христа, Который праведен, отрекается от самого себя, принимает крещение во Христа и остается «в Нем» до того момента, когда прозвучит последний призыв. Именно совершенная вера и праведность Иисуса Христа составляет «праведность Божью через веру Христову» (Рим. 3:22-26). Смотрите комментарии по стихам 15-16 выше.

Глава 3

В этой замечательной главе, после повествования о столкновении с Петром, Павел продолжает развивать главную тему Послания к Галатам, а именно, «Оправдание верой Иисуса Христа». Многие авторы комментариев и богословы считают эту главу оплотом своего учения о том, что *только субъективная вера* христианина есть основание для его оправдания, несмотря на то, что в ней ни одного слова, подтверждающего это учение.

Некоторые предварительные познания о Всемогущем Боге и сущности Его отношений с человечеством помогут в понимании данной главы. Покорность или ослушание человека в отношении повелений Божьих всегда и неизменно определяли его судьбу. В самом начале Каин был проклят, а Авель благословлен по той простой причине, что дела одного были злы, а дела другого – праведны (1 Иоан. 3:12). Это было верно в период патриархов и продолжилось во время существования иудейской монархии; одни цари «делали доброе и угодное в очах Господа» (2 Пар. 14:2), а другие «делали неугодное в очах Господних» (2 Пар. 33:2). Как следствие, некоторые из них получали благословения от Бога, другие – нет. Даже совершенное спасение, которое христиане обретают во Христе, не отменяет основной закон, по которому Бог строит отношения с человечеством. Павел писал церкви в Коринфе:

> Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10).

Любое представление о том, что Павел отменил действие этой истины, ошибочно. Различие в отношениях между иудеями и законом Моисеевым и отношениях между христианами и «законом духа жизни во Христе Иисусе» (Рим. 8:2) заключается в следующем. (1) Если иудей изо всех сил старался исполнить закон (и терпел в этом неудачу, так как никто не может исполнить закон в совершенстве), он все равно был осужден. (2) Если христианин делает все возможное для соблюдения всех заповедей евангелия (терпя неудачу в частностях, потому что никто не застрахован от неудач), он, тем не менее, оправдывается и не осуждается, потому что благодаря его отождествлению с Христом, праведность Христова занимает место его неудачи, спасая душу

в любом случае. Но в такой концепции нет послабления предвечного правила о том, что послушание перед Богом является непременным условием спасения. Во Христе послушание становится доступным благодаря Христу, но только не для тех людей, которые отказываются повиноваться или не считают послушание необходимым. Основное заблуждение теории спасения «верою только» заключается в том, что она полностью устраняет из сердца человека желание исполнять заповеди Господни. Павел в своих произведениях опровергал это заблуждение:

> А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа (2 Фес. 1:7-8).

Более того, необходимость послушания (в полной мере человеческих способностей) для спасения не делает человека его же собственным спасителем, потому что христианин, так же как и иудей, попросту неспособен в совершенстве соблюсти волю Божью. Таким образом, всякое спасение даруется благодатью, вне заслуг человека; спасение не может быть и не бывает заслуженным. Несмотря на это, может ли спастись любой человек, который осознанно отверг все требования, предъявляемые к людям Богом? На основании того, что он *уверовал*? Но даже бесы верили (Иак. 2:19).

Галлей высказал еще одну основополагающую истину относительно данной главы:

> Галаты, к которым обращается Павел, настолько полно восприняли наставления иудействующих учителей, что даже учредили иудейские праздничные дни и церемонии (4:8-11), вероятно, в стремлении объединить евангелие с законом Моисеевым. Павел попросту говорит им, что эти две системы не могут объединиться.[1]

Противопоставление *дел* и *веры* в этом послании имеет отношение к несовместимости иудаизма и христианства, и ни к чему более. Отделение субъективной веры от христианского послушания, как один из аспектов основания для оправдания, здесь даже не рассматривается, и ни одна строчка послания не может быть применена к такому предположению.

---

[1] Генри Х. Галлей, *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927), стр. 561.

Стих 1. О несмысленные галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, *вас*, **у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос,** *как бы* **у вас распятый?**

«Иисус Христос, и притом распятый» (1 Кор. 2:2) – это была главная мысль проповеди Павла во время его апостольского служения. Утверждение некоторых исследователей о том, что Павел начал использовать этот метод после неудачи в использовании другого метода в Афинах, опровергается тем фактом, что его учение в Галатии, задолго до прихода в Коринф, было точно таким же.

несмысленные галаты – «Неразумные галаты» (ВПНЗ); «галаты, глупцы» (НЗПГ). Употребив такое прилагательное, Павел не нарушил наставление Спасителя в Евангелии от Матфея 5:22. «Иисус употребил это слово в Евангелии от Луки 24:25»[2].

кто прельстил вас – Барклей утверждает, что это слово означает «дурной глаз» и приводит такой перевод: «Кто сглазил вас?»[3]. Однако было бы неверно предполагать, что Павел простил вину самих галатов. В основе всего этого лежала их неразумность.

предначертан был Иисус Христос – Это происходит «от греческого слова *prographein* со значением «вешать афишу, объявление»[4]. Это означает, что полная драматизма история о распятии, погребении и воскресении Иисуса провозглашалась публично и для всех.

Стих 2. Сие только хочу знать от вас: чрез дела ли закона вы получили Духа, или чрез наставление в вере?

Слово «закон» на протяжении этой главы означает закон Моисеев. Авторы комментариев зачастую употребляют неточную терминологию, что вполне может сбить с толку. Например, Думлоу сказал: «Апостол укоряет их за быстрый переход от веры к соблюдению закона»[5], оставляя возможность для утверждений о том, что здесь имеется в виду не закон Моисеев, а нечто другое.

---

[2] Вильям Сэндай, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 440.

[3] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 24.

[4] Там же, стр. 26.

[5] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 950.

наставление в вере – Это постыдный перевод словосочетания, которое фактически означает «послушание веры»[6]. В Новом Завете «вера» часто должна пониматься как покорная вера или вера послушания (например, Рим. 1:5; 16:26, ПК). Макнайт указывал на то, что в данном отрывке «наставление в вере» означает то же самое:

> Здесь, как и в стихе 5, это означает «вера послушания», как и в 1 Цар. 15:22 (Септуагинта), «послушание лучше жертвы». Подобным же образом, составное слово означает «непослушание», как и переведено в Послании к Римлянам 5:19.[7]

Следовательно, Коул совершенно не прав, переводя эти слова как «слушание и верование»[8]. Фой Э. Уоллес осуждал искаженные переводы этого стиха[9]. Риддербос говорил, что этот отрывок «нелегко поддается»[10] переводу и толкованию. Действительно, попросту *невозможно* истолковать этот стих так, чтобы найти подтверждение теории «верою только», за исключением способа неправильного перевода. «Послушание веры», упомянутое в самом начале главы, показывает, что Павел рассматривал контраст между иудаизмом и христианством, а не противопоставлял два способа понимания евангелия.

Стих 3. Так ли вы несмысленны, *что*, начавши духом, теперь оканчиваете плотию?

духом ... плотию – «Духом … плотью» (ПК). Это еще один способ противопоставить иудаизм и христианство, причем «Дух» это дар всех христиан, а наследование плоти это основа уверенности иудеев в своем спасении. Однако приверженцы теории «верою только» сохраняют последовательность. Например, данный стих перевели так: «Они приняли Духа верой»[11],

---

[6] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 139.
[7] Там же.
[8] Р. А. Коул, *Tyndale New Testament Commentaries,* Galatians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965), стр. 89.
[9] Фой Э. Уоллес мл., *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973), стр. 442.
[10] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 113.
[11] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 55.

несмотря на то, что вера вовсе не уминается в этом стихе и Дух принимается только как следствие уверования, покаяния и крещения во Христа (Деян. 2:38). Чуть ниже в данном послании Павел сказал: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего» (4:6). Полное значение данного стиха заключается в следующем: «Неужели вы настолько неразумны, что полагаете, будто иудаизм может вас хоть как-то благословить, после того, как вы приняли Духа вследствие преданного послушания евангелию?»

Стих 4. Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!

потерпели – «Испытали» (ПК); «пережили» (НЗПГ); «претерпели» (ВПНЗ). Все эти возможные переводы подразумевают страдания, которые, по мнению Говарда, означают гонения, изначально организованные иудаистами. Рамсей полагал, что весь этот отрывок непосредственно указывает на Антиохию Писидийскую, Иконию, Листру и Дервию первого миссионерского путешествия[12].

Стих 5. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, чрез дела ли закона *сие производит***, или чрез наставление в вере?**

совершающий … чудеса – «Точно такое же словосочетание употреблено в 1 Послании к Коринфянам 12:10, где оно переведено «чудотворение»[13]. Вполне логично, что речь идет о чудесах, которые Павел совершил среди самих галатов. Рамсей указывал, что замечательными примерами этих чудес было исцеление хромого в Листре (Деян. 14:8-10) и знамения и чудеса, совершенные в Иконии (Деян. 14:3). Конечно, Рамсей считал, что «галаты» это церкви, основанные во время первого миссионерского путешествия Павла[14].

дела ... закона ... наставление в вере – Смотрите комментарии к стиху 2.

---

[12] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), стр. 327.

[13] В. Дж. Конибэр, *The Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966), стр. 484.

[14] Вильям М. Рамсей, см. название выше, стр. 327.

Стих 6. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.

Представив эту удивительную истину, Павел отверг мнение о том, что закон Моисеев имел какое-либо отношение к спасению Авраама. Если Авраам был оправдан, то есть, признан праведным пред Богом, безотносительно закона Моисеева, и так как Авраам был предком всех иудеев, то почему же его отдаленные потомки пытаются извлечь пользу из этого закона, а уж тем более язычники галаты? Этот довод прекрасен в своей глубине.

Авраам поверил Богу – Вера Авраама, но не вера сама по себе, а вера послушания, была тем основанием, благодаря которому Бог признал его праведным. Конечно, Авраам не проявил безупречного послушания, но в целом его жизнь была посвящена исполнению повелений, данных Богом. Утверждения сторонников теории «верою только» о том, что, так как Авраам был оправдан без повиновения закону Моисееву (который появился столетия спустя после Авраама) и без обрезания (которое также вошло в практику после оправдания Авраама), то он был оправдан «верою только» и без какого-либо послушания, настолько нелогичны, насколько они смехотворны. В Новом Завете четко говорится о *времени*, когда Авраам был оправдан.

> Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? (Иак. 2:21).
>
> Разве не был оправдан наш предок Авраам своими делами, *когда* возложил своего сына Исаака на алтарь? (Иак. 2:21, СПБТ).

Несмотря на некоторую размытость синодального перевода, значение данного стиха очевидно. К оправданию Авраама привела не просто его вера, а «дела», и это произошло, когда он «возложил на жертвенник Исаака», а не когда он уверовал. Слово «когда» содержится в греческом тексте Нестле* Нового Завета и в *Emphatic Diaglott*** .

---

* Реконструкция греческого текста Эберхарда Нестле (Штутгарт, 1898 г.). Неоднократно переиздававшееся издание с многочисленными изменениями и поправками, всегда учитывающее последние достижения в исследованиях греческих текстов (*прим. перев.*).

** *Emphatic Diaglott* – греко-английский подстрочный перевод Святого писания общества «Сторожевой башни». Автор – Бенджамин Уилсон (*прим. перев.*).

Если данные ссылки покажутся вам недостаточными, обратитесь к тексту Книги Бытия. В ней раскрывается, что Бог «испытывал» веру Авраама (Быт. 22:1, СПБТ). Испытаний было много, но труднейшим из них было повеление принести в жертву Исаака, что Авраам и сделал. Он возложил Исаака на жертвенник и заколол бы его, если бы не вмешательство Бога. Тогда же Бог сказал:

> Теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня (Быт. 22:12).

В этих словах подразумевается, что до этого случая вопрос с верой Авраама не был решенным. Когда Авраам прошел испытание, Бог сказал: «*Теперь* Я знаю».

Совершенно очевидна абсурдность предположения, что Бог сегодня спасает людей без какого-либо испытания их веры, просто на основе их обретения некой субъективной «веры». Сам Христос объявил о назначенном Богом испытании веры каждого человека во Христа: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:15-16). Более того, в этом же отрывке Христос произнес эти слова как Его личное определение евангелия. Вопреки всем усилиям людей, истина ясно проступает в слове Божьем. Да защитит нас Бог от глупости, которую проявили галаты, отвернувшись от этой истины!

«Дела», которые, согласно Новому Завету, участвовали в оправдании Авраама, не должны восприниматься как показатель совершенного, безупречного повиновения Авраама всему, что повелел Бог. Древний патриарх выдавал свою жену за сестру и, несомненно, был виновен в других грехах. Но Авраам прошел через самое главное испытание: исполнил то, что заповедал ему Бог, и отверг собственную, человеческую, волю. Вполне допустимо предположить, что совершенное, безупречное повиновение невозможно; но основные испытания, такие как соблюдение установленных Богом необходимых условий искупления, должны быть пройдены людьми, надеющимися на вечную жизнь. Христиане не могут заслужить и заработать спасение в большей степени, чем Авраам.

Стих 7. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

Замечательный довод Павла это то, что Авраам был оправдан благодаря проявлению веры послушания. Люди, которые

сегодня проявляют веру послушания посредством принятия евангельской вести и покорности ей, являются истинными детьми Авраама «во Христе». Смотрите комментарии к стихам 16, 27.

Стихи 8-9. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе благословятся все народы». Итак верующие благословляются с верным Авраамом,

верою оправдает язычников – Новозаветное значение слова «вера» было в значительной степени искажено богословами периода после Реформации. «Его значение в Новом Завете в большинстве случаев это «верность»[15]. «Именно это значение является обычным для Септуагинты, в которой это слово никогда не означает *доверие* или *веру* в их сегодняшнем употреблении»[16]. «Обычное значение *веры* в греческом языке это не *доверие/вера*, но *надежность*, или *верность*»[17]. Конечно, знание учения Павла не позволяет нам считать, будто Павел имел в виду то, что язычники были спасены *верою/доверием только*. В том языке, на котором писал Павел, такая мысль не могла быть применима к данному слову.

предвозвестило Аврааму – «Благовествовало Аврааму» (ВПНЗ). Последующие слова «в тебе благословятся все народы» поясняют, какое «благовестие» было проповедано Аврааму. Слово «народы» в обещании, данном Аврааму, означает «язычники», которые будут спасены точно так же, как древний патриарх, а именно, посредством веры послушания. Более подробно Павел скажет об этом в стихе 16 данной главы.

Стих 10. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона».

Неспособность человека исполнить «все, что написано в книге закона» означала проклятие для любого человека, который предпринимал такие попытки. Павел процитировал здесь Книгу Второзакония 27:26. Галаты, увлекшиеся обрезанием и иудейс-

---

[15] Джордж Говард, «The Faith of Christ» в *Expositor Times*, том 7, стр. 212-214, апрель 1974.
[16] Там же.
[17] Там же.

кими праздниками, нечаянно взяли на себя обязанность соблюсти весь закон, до последней буквы, под страхом проклятия Божьего. Только Иисус Христос смог исполнить весь закон.

Стихи 11-12. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.

законом никто не оправдывается – В стихе 10 содержится причина, по которой эти слова истинны. Далее Павел цитирует еще одно важное проявление этой же истины: «праведный верою жив будет» (Авв. 2:4). Таким образом, пророки свидетельствовали о том факте, что Бог еще в ветхозаветные времена искал в Своих детях «веру послушания», а не законнический подход и соблюдение буквы закона. Закон даже не требовал наличия веры, как видно из Книги Левита 18:5, процитированной Павлом. Эти слова можно перефразировать следующим образом: «Не думай о вере; исполняй закон и живи». В этом заключалась сущность иудаизма. Смотрите Примечание 2 в конце данной главы.

Аввакум никогда не сказал бы: «Праведный будет жив *только верою*». Ветхозаветное употребление слова *вера* никогда не предполагало такого значения. Как отмечалось выше, такие концепции, как *доверие/вера* и *верою только*, не относились к этому слову в Ветхом Завете. Павел указывает здесь на то, что с самого начала Бог желал видеть «верное послушание» в Своих последователях, а не просто соблюдение правил без веры. Можно добавить, что такие значения, как *доверие/вера* и *верою только* чужды значению слова в Новом Завете и даже в греческом языке, на что выразительно указал профессор Говард.

Закон был проклятием еще в одном аспекте, и Павел незамедлительно об этом говорит.

Стих 13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», –

Эта цитата из Книги Второзакония 21:23. Так как Христос был распят «на древе», то проклятие закона пало на Спасителя и Искупителя всего человечества, и это несмотря на тот факт, что Иисус был единственным человеком, который в совершенстве исполнил весь закон. Коул, несомненно, был прав, увидев в этом стихе примерную аналогию 2 Послания к Коринфянам

5:21, где сказано: «Того, кто не знал греха, Он [Бог] сделал грехом за нас» (ВПНЗ). Господь мог исполнить священные пророчества только через распятие и страдания «вне стана».

Стих 14. Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.

чрез Христа Иисуса – «В Христе Иисусе» (ВПНЗ). В этих словах заключены краеугольный камень и основание евангелия, которое проповедовали Павел и все апостолы. Язычники будут благословлены вместе с Авраамом «во Христе», тем самым став частью духовного тела Христова и «одним семенем» Авраама, которое есть Христос. Смотрите стих 16, в котором Павел сказал об этом подробнее.

верою – «Чрез веру» (ПК). Каждый исследователь знает, что в этом месте греческого текста перед словом «вера» стоит артикль; данный факт означает, что здесь имеется в виду христианская религия. Смотрите *Emphatic Diaglott*, греческий текст Нестле или другие надежные источники греческого текста. На это также указывал Фой Э. Уоллес. Искажения смысла данной главы настолько обширны и распространены, что их следует признать феноменальными. Последнее, что может означать данный отрывок, это возможность спасения язычников посредством *только веры*, которая, по определению, есть ничто иное, как субъективное личностное переживание человека, не имеющее каких-либо положительных свойств или достоверности.

Стих 15. Братия! говорю по *рассуждению* **человеческому: даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет** *к нему***.**

Павел по-прежнему разоблачает греховные доводы иудействующих учителей. Несмотря на признание Авраама праведным задолго до вручения закона, эти учителя настаивали на том, что Бог, в некотором смысле, изменил требования праведности, добавив к ним закон Моисеев. Павел опровергает их утверждения следующим образом. Даже в случае с соглашением между людьми оно не может быть изменено одной из сторон после утверждения и подписания. Соглашение Бога с Авраамом не было основано на его соблюдении закона (который появился спустя несколько столетий), но на обещании, которое Бог дал

задолго до вручения закона. Значение этого аналогично тому, что сказано в предыдущих стихах, а именно то, что, если предок всех иудеев был искуплен без закона, то не было никакого смысла соблюдать его.

завещания – Более подробно об этом слове смотрите в Комментариях по Посланию к Евреям 9:16-17.

Стих 16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос.

«В этом стихе присутствует обобщенное значение титула Христа, как в 1 Послании к Коринфянам 12:12»[18], где «тело Христово» обозначает всех искупленных. Христос вновь назван «семенем» (единственное число) в 3:19. Именно таким образом спасаются язычники и даже ветхозаветные святые. Они обретают спасение во Христе, и это совпадает с тем, как мы обретаем спасение. В его основе – вера послушания, послушная вера, несмотря на то, что для нас, живущих по Новому Завету, предусмотрены другие испытания. Для нас, верующих, оказаться «во Христе» означает принять крещение «во Христа», о чем Павел решительно говорит в стихе 27.

Говард полагал, что это была «запоздалая мысль»[19]. Хендриксен говорил, что этот стих «напоминает казуистику иудейских раввинов; возможно, это остроумная мысль, но неубедительная»[20]. Коад записал этот стих в «пояснительные предложения»[21], и так далее. Действительно, большинство комментариев предлагают недостаточные пояснения по этому стиху. Тем не менее, его следует признать ключевым стихом всей третьей главы. Здесь полностью устраняется бессмысленность теории спасения «верою только» и утверждается возможность спасения только «во Христе». Павел повторил этот принцип 169 раз в своих произведениях! Печально то, что люди предпочитают

---

[18] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 707.

[19] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 62.

[20] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary on Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1968), стр. 134.

[21] Ф. Рой Коад, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 134.

подозревать Павла в двусмысленности и не желают принимать очевидную истину данного отрывка.

Стих 17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу.

Павел повторяет уже приведенный довод с целью подчеркнуть его значение.

четыреста тридцать лет – Смотрите Комментарии автора по Книге Деяний 7:5-8, где рассматривается разница между этим числом и тем, что назвал Стефан в Книге Деяний 7:6. Павел употребил число, которое также встречается в Септуагинте, а Стефан использовал круглое число.

Стих 18. Ибо, если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог даровал *оное* **по обетованию.**

Это основано на глубокой истине о том, что «все народы» будут благословлены в «одном» семени, которое есть Христос. Любое спасение, которое, по утверждениям иудаистов, происходит от соблюдения закона Моисеева, конечно, свело это обещание на нет.

Стих 19. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому *относится* **обетование, и преподан чрез ангелов, рукою посредника.**

Когда пришел Христос, закон Моисеев перестал действовать по причине предельного срока, потому что он был дан «до времени» наступления этого события.

по причине преступлений – Павел подробно развил эту мысль в Послании к Римлянам 3:19-31. Закон сослужил очень важную службу: он показал, что все люди – грешники, даже иудеи, хотя многие из них несклонны признавать данный факт.

Стих 20. Но посредник при одном не бывает, а Бог один.

Автор данного комментария пришел к выводу о том, что приводить здесь какое-либо толкование данного стиха нецелесообразно. Его полное или хотя бы приблизительное значение неизвестно. В качестве доказательства этого вспомним слова Хакстебла о том, что у данного стиха есть сотни возможных толко-

ваний[22]. Мак-Гарви сказал: «Этот стих вызвал к жизни более трех сотен толкований»[23]. Риддербос утверждал: «Существует четыреста двадцать толкований двадцатого стиха»[24]. Остается только добавить, что мне никогда не встречалось толкование этого стиха, которое можно было бы признать удовлетворительным.

Стих 21. Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо, если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона;

Даже закон Божий не смог сделать людей праведными, и это было связано со слабостью и порочностью человека. В этом очевидна беспомощность человека, который, будучи предоставленным самому себе, попросту неспособен соответствовать совершенному и святому мерилу, данному Богом. Поэтому удивительна мысль о том, что Христос сделал это за всех людей, которые примут Его и будут повиноваться Ему. Христос в совершенстве исполнил весь закон Божий и затем основал «тело», названное в Новом Завете «телом Христовым». Люди могут войти в это тело посредством уверования, покаяния и крещения, становясь, в определенном смысле, «Христом» и «во Христе». Через это они достигают спасительной праведности. Именно в этом смысл слов «праведность Божья во Христе». Это – подлинная праведность, а не вмененная. Современные представления о том, что Бог неким образом «внедряет праведность» или вменяет праведность грешникам только на основе их веры, неверно, так как концепция «верою только» пренебрегает составным телом Христовым, которое есть церковь. Это означает, что она пренебрегает «одним семенем», которое есть Христос!

Стих 22. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.

В таком переводе данный стих не имеет смысла. Вторая его часть должна звучать следующим образом: «Чтобы обеща-

---

[22] Э. Хакстебл, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 138.

[23] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 268.

[24] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 139.

ние веры Иисуса Христа было дано верующим». Следует отметить, что «вера Иисуса Христа» это христианская религия, а слово «верующие» означает субъективную веру грешника. Спасающая вера это всегда вера Христова, но никак не вера грешника. Только Его вера была совершенной, и только Его вера была в совершенстве покорной. В конечном итоге, ни один грешник не может сделать того, что оправдало бы его перед Всемогущим Богом, за исключением ограниченного и вторичного значения его «веры послушания», которая выражается в уверовании и крещении и, в более низком смысле, оправдать его. Смотрите Примечание 3 в конце данной главы.

Таким образом, полное значение стиха 22 состоит в следующем. «Обещание о сопричастности совершенной вере и послушанию Христа (названным верой Христовой) будет дано верующим». Таким образом, концепция «верою только» ошибочна по двум причинам. Во-первых, неверно то, что несовершенная вера может спасти грешника. Во-вторых, «вера» не означает «только вера». Даже вера Христа не была «только верой», потому что Он был послушен Богу во всем и «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:9).

всех заключило под грехом – «Писание заключило всё под грехом» (ПК). Одной из главных целей закона Моисеева было убедить Израиль в его греховности и заставить народ осознать необходимость в спасении. Однако в руках иудеев закон постепенно превратился всего лишь в источник гордости. Священные заповеди многократно отменялись, расширялись, отвергались и искажались. Иисус сказал: «Устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное» (Мар. 7:13). Если бы Израиль должным образом отреагировал на закон, а именно, осознал и признал бы свою неспособность его соблюсти, иудеи совсем иначе восприняли бы пришествие истинного Мессии. Израильтяне не проявляли особого рвения в ожидании Искупителя, поэтому закон не смог подготовить людей к пришествию Христа.

Стих 23. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того *времени*, как надлежало открыться вере.

Здесь используется метафора стражника, который запер своих узников на замок. Закон не мог спасти людей, и надежда

об избавлении от греха, который не мог быть прощен законом, могла осуществиться только в пришествии Святого Божьего.

Стих 24. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою;

Этот стих следует читать в тесной связи с предыдущим, где Павел упомянул веру, которой «надлежало открыться». Говард сказал: «Пришествие веры (ст. 23) здесь относится к объективному и историческому пришествию Христа с Его искупительной миссией, а не к повторяющимся и субъективным ощущениям верующих»[25]. Также обратите внимание на форму прошедшего времени глагола («был»); христиане не повинуются закону Моисееву.

закон был для нас детоводителем – Согласно примечанию к ВПНЗ, это «проводник», «хранитель», «опекун». В греческом тексте употреблено слово, от которого произошло современное «педагог». «Это был не учитель или преподаватель, но слуга, или раб, приставленный к детям, чтобы сопровождать их в школу/из школы и присматривать за ними во внеурочное время»[26]. Таким образом, очевидно, что для сравнения с законом Павел упомянул персонажа, который ничему не учил.

оправдаться верою – В данном стихе слово «вера» употребляется в точно таком же значении, что и в предыдущем стихе. Речь идет об историческом христианстве. Возможно, лучший перевод звучал бы следующим образом: «оправдаться христианской верой». В произведениях Павла «вера» нередко употребляется в качестве метафоры (синекдохи) для обозначения религии Христовой или первых шагов послушания. Неизменно в Новом Завете «вера» в таком контексте означает «вера послушания» или «послушание веры».

Стих 25. По пришествии же веры, мы уже не под *руководством* **детоводителя.**

Смотрите комментарии к предыдущему стиху. Обратите внимание на то, что слово «вера» по-прежнему употребляется в значении исторического появления христианской религии и

---

[25] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 66.

[26] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (London: Carlton and Porter, 1829), том VI, стр. 401.

не имеет никакого отношения к субъективной вере отдельных людей. Полное отделение христианства от закона утверждается здесь в том, что «педагог» больше не нужен.

Стих 26. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;

В этом разделе уже отмечалось, что Павел употребляет слово «вера» в значении исторического христианства; в данном стихе это значение сохраняется. Макнайт приводит такой, на наш взгляд, верный, перевод данного стиха: «Ибо вы все есть сыны Божьи посредством веры, явленной Иисусом Христом»[27]. Весь контекст указывает на необходимость принятия именно этого значения. Коул отмечал в отношении богословского подхода: «К текстам Писания можно применять только обычные правила грамматики и логики»[28]. Довольно давно стало очевидно, что именно знание грамматики ведет к точному пониманию Нового Завета.

Стих 27. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

во Христа крестившиеся – Это словосочетание употребляется здесь точно так же, как и «вера» в предыдущем стихе, а именно, как синекдоха для обозначения первичных шагов, которые человек предпринимает, чтобы принять евангелие и стать христианином. Употребив это словосочетание, Павел засвидетельствовал истинность этого значения. С точки зрения грамматики, незначительная, необязательная или несущественная часть не может обозначать целое.

Все вы, во Христа крестившиеся – Иными словами, все галаты были крещены подобным образом. Говард был уверен, «что это относится к исходному обряду водного крещения»[29]. Рамсей верно понял мысль Павла в этом стихе: «Вне всяких сомнений, Павел полагал, что, с практической точки зрения, стать частью Христа предполагает членство в церкви Христовой»[30]. Слово «все» означает, что не крестившиеся *не* пребы-

---

[27] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 161.
[28] Р. А. Коул, см. название выше, стр. 87.
[29] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 67.
[30] Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 386.

вают во Христе. Риддербос правильно увидел в этом стихе «ограничивающее обстоятельство для предыдущего стиха»[31], то есть, «все вы» в стихе 26 означает только тех, которые приняли христианское крещение. Согласно повелению Иисуса, невозможно облечься во Христа посредством уверования без принятия крещения.

Конечно, каждый месяц издаются новые книги, в которых отрицается очевидная истина этого стиха. Среди бесчисленных возражений против этой истины, вероятно, наиболее часто звучит такое: «Не каждый крестившийся спасен». Эта ошибка вызвана неправильным пониманием необходимых условий спасения, то есть, веры и покаяния. Если человек погрузился в воду без выполнения этих обязательных условий, то он не крестился, но просто вымок в воде. Следует признать, что, возможно, есть люди, которые погружались в воду, но не обрели спасения. Но никто и никогда не был спасен без крещения. Смотрите Примечание 1 в конце данной главы.

Стих 28. Нет *уже* **иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.**

Любой возможный вид расовых, экономических и половых различий стирается «во Христе». Узы любви и общения в Господе достаточно сильны, чтобы устранить все внешние различия между детьми Божьими.

Стих 29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

Это не просто продолжение довода, высказанного Павлом выше, но переход к четвертой главе. Истинное семя Авраама (в множественном смысле) это все те люди, которые, уверовав в евангелие, приняли крещение во Христа и, во всей своей массе, составляют одно семя, которое есть Христос, в значении Его духовного тела. Это дало язычникам возможность считаться истинным семенем Авраама в обход закона Моисеева и унаследовать обещание, данное Аврааму (Быт. 12:3; 18:18; 22:18).

Хакстебл сказал об этом заключительном стихе третьей главы:

---

[31] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 147.

Верующие во Христа и крестившиеся в Него это и есть «семя Авраамово», потому что, облекшись во Христа, они разделили Его положение. … Они наследники не Авраама, но Бога, и это вновь указывает на мысль стиха 26, «сыны Божии».[32]

Примечание 1. О комментариях к стиху 27

Наблюдения, представленные в комментариях к стиху 27, ни в коем случае не являются предположением о том, что простой смертный знает *ум Господень* (1 Кор. 2:16) или окончательное суждение Всемогущего о судьбе какого-либо человека. Бог слишком мудр, чтобы допустить ошибку, и слишком благ, чтобы совершить зло. Христиане вообще лишены возможности судить (Мат. 7:1). С другой стороны, наблюдения, высказанные в комментарии к стиху 27 и в других книгах, представляют собой всего лишь добросовестную попытку разобраться в четком и недвусмысленном значении священного новозаветного текста. Сам Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Отрицания этого смелого обещания оправдывают выводы, предложенные в комментарии к стиху 27. Новый Завет это все, что есть у людей в основе их надежды о вечной жизни. Только в этих рамках человек имеет право выражать мнения или формировать суждения о том, что есть истина. Господь обещал вечную жизнь *с условием*, и только Бог может изменить эти условия.

Есть множество драгоценных душ, очевидно набожных, духовно настроенных и достойных похвалы, которые решили довериться Богу в вопросе своего спасения, но при этом отказываются соблюдать данные Богом условия или, во многих случаях, даже признать наличие таких условий. Следует сказать, что *только Бог знает*, найдет ли Он путь к тем людям, которым Он не давал обещаний в Новом Завете. Четкие и, в определенном смысле, категоричные толкования, представленные в данной серии комментариев, касаются только того, что было явлено в Новом Завете, и ни в коем случае не являются попыткой определить судьбу простых смертных в вечности. Единственная цель автора – убедить людей принять спасение Божье во Христе на условии проявления ими «веры послушания». Это – единственное условие, при соблюдении которого Бог *обещал* (в нашу эпоху) даровать любому человеку вечную жизнь. Пред-

[32] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 147.

положения о том, что сделает единый истинный и Всемогущий Бог для грешников сверх того, что Он *обещал*, не входит в рамки данного исследования.

Примечание 2. Невозможность оправдания законом

Слово «закон» в данной главе противопоставлено христианству, которое рассматривает Павел. Тем не менее, в двух или трех стихах Павел употребил «закон» в значении, которое многие исследователи трактуют как нечто большее, чем *только* закон Моисеев. Логика такой трактовки достаточно понятна. Несомненно, употребление Павлом «закона» в таком более широком применении было призвано включить любой *человеческий* закон, свод этических правил или систему законодательных мер, которые также неспособны стать источником оправдания. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Если священный и Богом данный закон Моисеев не мог этого добиться, то, тем более, этого не сможет сделать никакая менее значимая система закона.

Вместе с тем, вывод некоторых богословов о том, что благодать устраняет «всякий закон», греховен и дерзок, как и любое другое религиозное заблуждение, распространяемое среди людей. Павел решительно сказал: «Итак мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3:31). В данном случае слово «закон» употреблено в более широком смысле и не имеет отношения к закону Моисееву. Итак, есть закон, который утверждается верой; его сущность раскрывается в Новом Завете следующим образом:

Закон веры (Рим. 3:27).

Закон духа жизни во Христе Иисусе (Рим. 8:2).

Совершенный закон (Иак. 1:25).

Царский закон (Иак. 2:8).

Закон свободы (Иак. 2:12).

Закон Христов (Гал. 6:2).

В свете этих наименований, бесполезно даже думать о пребывании «под благодатью, а не под законом», если только эти слова не исключают закон Христов, обязательный для каждого христианина. Смотрите статью «Закон Христов» в комментарии по 6:18.

Кроме того, когда автор Послания к Евреям говорил об отмене закона Моисеева, он не сказал, что весь закон был отменен. Он сказал: «Необходимо быть *перемене* и закона» (7:12).

Именно эту «перемену», или изменение, от закона Моисеева к закону Христову Павел рассматривал в данной главе.

Также важно отметить следующее. Если благодать отменила закон, то нет такого явления, как грех! «Грех не вменяется, когда нет закона» (Рим. 5:13). «Где нет закона, нет и преступления» (Рим. 4:15). «Грех есть беззаконие» (1 Иоан. 3:4). Таким образом, становится понятным, что толкование Послания к Римлянам 6:14, «Вы не под законом, но под благодатию», в применении к более высокому закону Спасителя становится хартией антиномианства, которое отвергает закон как таковой.

Примечание 3. Вера Христова

В этой главе по меньшей мере трижды утверждается, что спасение и оправдание даруется верой Христовой, в противовес ложному представлению о том, что это происходит благодаря вере грешника. Давайте рассмотрим новозаветное учение на эту тему:

> Праведность Божья через веру Иисуса Христа для всех, кто верит, ибо нет различия» (Рим. 3:22, ВПНЗ).
>
> Чтобы Ему быть праведным и оправдывающим того, кто от веры Иисуса (Рим. 3:26, ВПНЗ).
>
> Уже не я живу, а живет во мне Христос; и той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего Себя за меня (Гал. 2:20, ВПНЗ).

Как отмечалось в комментариях к соответствующим стихам, правильный перевод с греческого языка и контекст указывают на то, что в Послании к Галатам 2:16; 2:20; 3:22 речь идет о вере Христовой, которая спасает грешника, а не вера самого грешника. К сожалению, ошибка в большинстве переводов Библии на русский язык (включая некоторые стихи ВПНЗ) не способствует правильному пониманию данной темы.

Глава 4

Данная глава это продолжение учения Павла об отмене закона Моисеева и замещении всей его системы христианством. Вначале он сравнил закон с условиями, по которым живет несовершеннолетний человек и которые, несомненно, изменятся по достижении соответствующего возраста (стихи 1-7). Во-вторых, Павел указал на ограниченную и обременительную сущность самого закона, сравнив его с рабством (стихи 8-11). Далее он напомнил читателям об обстоятельствах их обращения и их любви к нему и предостерег их относительно лукавых людей, желающих обманом увести их от веры (стихи 12-20). Наконец, Павел прибег к иносказанию, основанному на жизни Авраама и достигающему наивысшего напряжения в словах «Изгони рабу и сына ее». Значение этих слов в следующем. Христианство и иудаизм несовместимы и непримиримы. Закон Моисеев должен сойти со сцены (стихи 21-31).

Стихи 1-2. Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцем *назначенного***.**

Риддербос полагал, что Павел не стремится рассматривать специфический случай. «Он не имеет в виду особые юридические процедуры»[1], но использует пример, понятный в любом обществе. В любой культуре наследство не вверяется непосредственному попечению ребенка до достижения им возраста дееспособности. Слово «детство» на самом деле «означает младенца»[2]. Павел употребил это слово в 1 Послании к Коринфянам 3:1 в значении маленького ребенка, которому необходимо молоко. Мак-Гарви отмечал: «В этом абзаце Павел вновь подхватывает метафору из 3:24, но несколько с иной точки зрения»[3]. В предыдущей главе внимание было обращено на «педагога», здесь же – на самого ребенка.

---

[1] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 152.

[2] Р. А. Коул, *Tyndale New Testament Commentaries*, Galatians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965), стр. 112.

[3] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 271.

Стих 3. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;

мы – Это слово здесь означает всех людей, иудеев и язычников. Весь мир был в рабстве у вещественных и несовершенных начал до пришествия Христа.

порабощены – «Были в рабстве» (ПК). Примерно таким же образом Петр описывал закон Моисеев (Деян. 15:10). Если принять во внимание невероятное количество правил и предписаний закона, становится понятным, что он действительно представлял собой порабощение.

Авторы некоторых комментариев выражают удивление в связи с тем, что Павел не ограничил это «рабство» примитивными религиями и не провел различие между законом Моисея и языческими религиями. Хотя, действительно, иудаизм превосходил языческие религии, во многих аспектах он недалеко ушел от них. В иудаизме преобладал законнический подход; каждого нарушителя закона без милости наказывали смертью. Макнайт сказал:

> Он предписывал ничуть не лучшие жертвы, чем языческие религии. Закон не мог очистить совесть грешника от вины за грех и не помогал человеку в его исполнении. Закон был совершенно неспособен обеспечить помилование и вечную жизнь своим последователям. Во всех этих категориях закон был в точности, как языческие религии.[4]

вещественным началам мира – «Стихий мира» (ПК). Простое значение этих слов заключается в следующем: «Буквы алфавита, то есть, начальное образование в любой отрасли знания»[5]. «Мир» означает «мир людей», а не космос или вселенную.

Стихи 4-5. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

полнота времени – Это означает «в назначенное Богом время». Все великие события, приведшие к исполнению Бо-

---

[4] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 169.

[5] Реймонд Т. Стамм, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1950), том IX, стр. 521.

жьего замысла об искуплении человека, были заранее, с самого начала, спланированы. Даже последний суд это спланированное и предусмотренное Богом событие. «Ибо Он назначил день …» (Деян. 17:31).

Бог послал Сына Своего – Павел решительно утверждает доктрину Боговоплощения и предсуществование Христа с Богом прежде основания мира (Иоан. 1:1). В этих словах Павел преподает божественность Сына Божьего и говорит, что «Сын вышел оттуда, где Он пребывал до этого, и был облечен божественной властью»[6]. Мы согласны с Рамсеем, который считал «невероятным, что некоторые неверующие видят в этих словах утверждения о том, что Христос был человеком»[7].

родился от жены – В свете четкого значения предыдущего предложения, невозможно оправдать мнение о том, что «это не указание на непорочное зачатие»[8], часто выражаемое исследователями, которые в других отношениях являются уважаемыми и заслуженными людьми. Так как отцом Иисуса Христа четко и понятно представлен небесный Отец, то как, скажите на милость, Господь мог бы родиться, или войти в эту земную жизнь, если только не через непорочное зачатие и рождение от девственницы? Разве эти авторы не знают, что при сожительстве в привычном для нас значении в данном случае *не мог* бы появиться Тот, Кто существовал с Богом прежде основания мира? Нет сомнений в том, что Павел подчеркнул здесь рождение от девы, и он не стал бы произносить эти слова, если бы не верил в них сам. Павел именно таким образом построил здесь свое учение, чтобы этот аспект занял полагающееся ему место.

Кроме того, есть все основания сомневаться, что «родился от жены» это правильный перевод греческого выражения «происшедший от женщины». Хотя, действительно, Христос родился от женщины, Павел употребил другое слово. Хакстебл полагал, что «ставший от женщины» это более подходящий вариант, потому что «Такой перевод предполагает предыдущее существование (и эта мысль, несомненно, присутствует в кон-

---

[6] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 155.

[7] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), стр. 396.

[8] Эверетт Ф. Харрисон, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 709.

тексте), а слово *родился* – нет»[9]. По меньшей мере, перевод Хакстебла более точно отражает мысль всего отрывка.

подчинился закону – «Родившегося под Законом» (ПК). В данном случае также лучше перевести как «ставший под Законом», потому что в греческом употребляется то же слово, что и в предыдущем выражении. В реальном смысле Христос не «родился» под законом, потому что, будучи истинным Храмом Божьим, Главой теократии и божественным Сыном Божьим, Он был *по существу* превыше закона. На это выразительно указывает Евангелие от Матфея 17:25-27, где Иисус согласился заплатить подать на храм вовсе не потому, что Он должен был ее платить. Христос не желал, чтобы это стало камнем преткновения для людей. Таким же образом, Христос согласился на то, чтобы встать под обязательства закона Моисеева с тем, чтобы исполнить их, причем, по рождению, Он не имел никаких обязательств, кроме совместной цели, поставленной Богом еще до того, как произошло воплощение.

усыновление – «Сыновство» (ВПНЗ). Адам был сыном Божьим по сотворению (Лук. 3:38), но это положение не имеет отношения к потомкам Адама, пагубное поведение которого отложилось на судьбе всего человеческого рода. Цель искупления состоит в том, чтобы усыновить всех нас, чтобы мы стали сыновьями Отца. Именно в этом состоит цель Боговоплощения, непорочного зачатия и, фактически, всех событий, окружающих священное имя Иисуса Христа, нашего Господа.

Стихи 6-7. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа.

Некоторые исследователи полагают, что первое предложение означает «в доказательство того, что вы – сыновья»[10]. Сравните НЗПГ: «В подтверждение того, что вы – сыны». Тем не менее, необходимо придерживаться синодального перевода, который показывает, что принятие обычной меры дара Святого

---

[9] Э. Хакстебл, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 183.

[10] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 38.

Духа наступает после обретения сыновства и является его следствием. Именно это толкование правильное, потому что оно соответствует обещанию апостола Петра (Деян. 2:38) о том, что принятие Святого Духа происходит *после* уверования, покаяния и крещения во имя Христово. По этой причине Павел также называл этот дар «обетованным Святым Духом» (Еф. 1:13).

вопиющего: «Авва, Отче!» – Эти слова означают, что Святой Дух, среди прочих плодов в сердцах христиан, производит чувство близости к Богу. «Авва» это обращение еврейских детей к отцу. Однако было бы неправильно уподобить это слово современному обращению «папочка», которое утратило почтение, присущее арамейскому слову «Авва».

уже не раб, но сын – Мир или, по меньшей мере, та его часть, которая признает христианство, достиг совершеннолетия во Христе. Идолы, зрелищность и все другие внешние аспекты языческого поклонения теперь не просто не нужны, но и представляют собой опасность для истинного поклонения и служения Христу.

если сын, то и наследник Божий – Христианин не наследник Авраама; христианин – сонаследник Аврааму по праву сыновства и единения с Христом. Пинк верно отметил причину, по которой Павел подчеркнул отцовство Бога в отношении Господа Иисуса Христа: «Бог должен быть Отцом Господа Иисуса Христа, для того чтобы быть Богом и Отцом Своего народа, избранного Им в Христе»[11]. Сыновство христианина в отношении Бога происходит от его единения и отождествления с Христом. Христианин пребывает «во Христе» и, в определенном смысле, сам есть «Христос», будучи частью духовного тела Христова.

Стих 8. Но тогда, не знавши Бога, вы служили *богам*, **которые в существе не боги;**

Эти слова указывают на идолопоклонство галатов до принятия ими христианства. «Рабство» это удачное определение безжалостного, жестокого подчинения дохристианского языческого мира желаниям и капризам жрецов-идолослужителей. Действительно, такое же слово было употреблено в отношении иудаизма, но разница была огромной, потому что идолопоклонство было отмечено особым сладострастием и безнравственностью.

---

[11] Артур В. Пинк, *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967), стр. 93.

не боги – Павел писал коринфянам: «Идол в мире ничто, и … нет иного Бога» (1 Кор. 8:4).

Стих 9. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?

познавши Бога, или, лучше, получивши познание от Бога – «Когда вы узнали Бога, вернее сказать, когда Бог узнал вас» (НЗПГ). Павел всегда проводил это различие, как и в 1 Послании к Коринфянам 8:3. Леон Моррис отмечал: «Важно не то, что мы знаем Бога, а то, что Он познал нас!»[12] Всякое истинное знание Бога исходит от Бога; даже то, что нам передал благословенный Спаситель, пришло от Отца. В Евангелии от Матфея 16:17, после исповедания Христа Сыном Божьим, Иисус сказал, что Петру это было явлено не «плотью и кровью», но «Отцом, сущим на небесах».

немощным и бедным вещественным началам – Здесь употреблено то же слово, что и в стихе 3. Галаты находились на грани возврата к предписаниям, правилам, субботам (и т.д.) иудейского закона.

Почему эти «начала» названы немощными и бедными? Смотрите очень здравую цитату из книги Макнайта в комментарии к третьему стиху. В сопоставлении с непостижимыми богатствами Христа, они были «бедными». Думлоу полагал, что такое отступление галатов к иудаизму «было возвращением даже не к идолопоклонству, но к некой несовершенной и примитивной религии»[13]. Конечно, превосходство иудаизма над языческими религиями было очевидным *перед* первым пришествием Сына Божьего и Его отвержением со стороны иудеев. В нынешнем веке такое превосходство больше не имеет смысла. Расселл отметил:

> Иудейские законы и церемонии были всего лишь символами Христа, посредством которых люди должны были познать Бога как

---

[12] Леон Моррис, *Tyndale New Testament Commentary*, 1 Corinthians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 93.

[13] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 953.

Отца, и Он познал бы их как сыновей. Возвращение к внешним формам было идолопоклонством.[14]

Стихи 10-11. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас.

Наблюдаете – «Соблюдаете» (ПК). Поборники субботы сделали все возможное, чтобы исказить значение этого отрывка. Тем не менее, Хакстебл сообщает нам, что именно эти слова «Иосиф Флавий употреблял для обозначения соблюдения субботних дней»[15]. Если прочесть это в связи с Посланием к Колоссянам 2:16, то не остается сомнений в грехе галатов: они соблюдали субботы, праздники и особые дни прежнего завета на иудейский манер. Если они станут упорствовать в этом, то будут полностью потеряны для христианства. Основной смысл этого послания состоит в том, что иудаизм и христианство не сочетаются друг с другом.

Стихи 12-13. Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: Знаете, что, *хотя* **я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,**

Павел оставил позади все церемонии иудаизма. Те несколько раз, когда он после принятия христианства исполнил некоторые иудейские обряды, были необходимы для того, чтобы избежать ненужных гонений или предотвратить разлад в церкви. В этих словах Павел показывает свое нетерпение подобных вещей. Он желает, чтобы галаты уподобились ему именно в этом аспекте.

Вы ничем не обидели меня – Говард сказал: «Несомненно, галаты знали, что Павел имеет в виду, но для современных читателей это по-прежнему остается загадкой»[16].

в немощи плоти – «Из-за слабости плоти» (ВПНЗ). Бесконечные теории и предположения о болезни (именно так следует понимать эти слова) Павла, которая привела к тому, что он проповедовал галатам, так и не приходят к общему знаменателю среди

---

[14] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 468.

[15] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 190.

[16] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 74.

исследователей. Наиболее разумное объяснение было дано Вильямом М. Рамсеем и принято Думлоу, Барклеем и многими другими. Когда Павел пришел в Пергию в Памфилии во время первого миссионерского путешествия (Деян. 13:13 и след.), он не стал проповедовать в Пергии ввиду внезапного приступа малярии и нашел убежище на возвышенностях Антиохии Писидийской (и затем продолжил свой путь по городам первого миссионерского путешествия). На самом деле этот вопрос не имеет большого значения.

благовествовал вам в первый раз – Последние слова этого предложения важны для определения даты написания Послания к Галатам. Некоторые исследователи видят в этих словах утверждение Павла о том, что он предпринял «два миссионерских путешествия» к галатам до написания этого письма. Конечно, в таком случае сроки написания смещаются в сторону увеличения по сравнению с тем, как если бы имело место только одно путешествие. Смотрите Введение. Думлоу, Сэндай, Хакстебл и многие другие настаивают на том, что эти слова предполагают, что к моменту написания было предпринято два путешествия. Но Говард отмечал: «С лексической точки зрения, невозможно доказать, что здесь Павел хотел провести различие между первым и более поздним путешествием к галатам»[17]. На самом деле эти слова попросту означают «прежде» или «в первом случае», когда они виделись с Павлом. Вильям Хендриксен, который принимал точку зрения о двух путешествиях до написания этого послания, переводил эти слова как «в прошлый раз»[18]. Несомненно, такой перевод допускает и то, что написание данного письма было текущим событием, в то время как проповедование галатам было «в прошлый раз». В любом случае, автор данного комментария полагает, что все эти аргументы отчасти напрасны, так как во время первого миссионерского путешествия Павел нанес *два визита* в каждый из городов южной Галатии, за исключением Дервии. Во время второго визита Павел рукополагал старейшин в каждой из основанных им церквей (Деян. 14:23). Следовательно, если данный стих непременно предполагает *два посещения*, то оба они имели место во время первого миссионерского путешествия Павла!

---

[17] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 74.

[18] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary on Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1968), стр. 170.

Конечно, существуют такие утверждения, как «Объяснение, согласно которому апостол хотел провести различие между своим первым прибытием в несколько церквей южной Галатии и своим возвращением туда же в течение того же самого миссионерского путешествия, не может быть принято»[19]! Однако такое мнение не подкрепляется надежными данными и являет собой пример произвольного и необоснованного суждения. *Почему* Павел не мог провести такое различие? Особенно если учесть тот факт, что в Пергии он проповедовал только во время второго посещения. Просто нелепо полагать, что Павел считал свои путешествия точно так же, как это делают во время библейского занятия в воскресное утро. Тот факт, что евангелист Лука провел различие между двумя путешествиями, дает нам все основания поступать так же. Исследователи иногда слишком увлекаются. Сначала они классифицируют труды Павла, присваивая номера его путешествиям (первое, второе и третье), а затем предполагают, что, когда Павел говорит о «путешествиях», он употребляет созданную ими терминологию!

Стих 14. Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались *им*, **а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса.**

Но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались *им* – «Искусительное для вас в плоти моей вы не оттолкнули с презрением и отвращением» (ПК).

Легко поддаться искушению преуменьшить достоинства нездорового человека, особенно такого, который стремится коренным образом изменить свою жизнь. Галаты удержались от этого искушения. Всякие предположения о том, что заболевание Павла было неприятным и вызывало отвращение, это всего лишь полет фантазии. Павел был болен. Больше здесь ничего не сказано.

как ангела Божия – Некоторые галаты даже пытались поклоняться Павлу, пока не поняли смысл его проповеди (Деян. 14:11-13).

Стих 15. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.

---

[19] *ISBE*, стр. 1159.

Как вы были блаженны! – «Так что же случилось с вашей радостью?» (СПБТ).

Этот стих используют как основание предположений о том, что немощью Павла была временная слепота, что, кстати, вполне возможно. Но выражение, употребленное Павлом, носит пословичный характер, и поэтому уверенности в таком предположении нет. Риддербос писал: «Стих 15 вообще не относится к немощи Павла»[20]. Что бы ни означало данное высказывание, Павел говорил здесь о любви, которую галаты проявили к нему с самой первой встречи.

Стих 16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?

В контексте эта мысль звучит следующим образом: «Конечно, тот, которого вы так любили, не может стать вашим врагом только потому, что говорит вам правду о людях, пытающихся использовать вас».

Стих 17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.

Это было сказано об иудействующих учителях, цель которых заключалась в установлении контроля над галатами и использовании их для поддержки иудейских начинаний в сфере религии. «Ревнуют нечисто» это стилистическая фигура, называемая литотой, которая представляет собой «утверждение истины путем отрицания обратного»[21]. Значение этого в том, что учителя-иудаисты были лицемерами, и их побуждения в общении с галатами были нечистыми.

Стих 18. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.

Павел не ревнует галатов к вниманию, которое им уделяли другие, потому что он сам придет, чтобы общаться с ними. Но в этом конкретном случае люди, так настойчиво искавшие дружбы с ними, были просто опасны.

---

[20] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 167.

[21] Меррилл К. Тенней, *Galatians, The Charter of Christian Liberty* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), стр. 148.

Стих 19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!

Дети мои – Павел претендует на то, что галаты были его духовными детьми. Этот факт отразился в попытках исследователей установить дату написания и определить церкви, которым оно было адресовано. Конечно, эти два вопроса тесно связаны друг с другом. Утверждается, что у церквей южной Галатии было два основателя (Павел и Варнава); они хранили верность Павлу так же, как и Варнаве. Конечно, это верно, но Павел только что написал им об «увлечении» Варнавы точкой зрения иудаистов (2:13). Поэтому до благополучного разрешения этой проблемы для Павла было неуместно упоминать Варнаву в этой связи. Кроме того, не совсем верно, что Варнаву следует считать одним из основателей этих церквей. В Галатии он более подходил на роль помощника Павла, чем его соратника и одного из лидеров. Значительные перемены произошли на Пафосе. То, что язычники называли Варнаву Зевсом, главным языческим божеством (у римлян – Юпитер), а Павла – всего лишь Гермесом (у римлян – Меркурий) как основного оратора (Деян. 14:12), было вызвано ошибочным представлением этих людей, которые основывали свои суждения только на внешних данных. Иудеи южной Галатии, которые знали подлинную расстановку сил, пытались убить Павла, а не Варнаву. Следовательно, было правильно и уместно для Павла претендовать на духовное отцовство этих церквей, даже если отступничество Варнавы к тому времени было исправлено.

снова в муках рождения – В этих словах наглядно представлено следующее. Во-первых, Павел прошел через то, что можно было сравнить с родовыми муками, в период основания этих церквей. Главы 13 и 14 Книги Деяний содержат много подробностей относительно его печалей и страданий. Во-вторых, Павел вновь испытывал глубокую тревогу и переживания за галатов.

доколе не изобразится в вас Христос – Смещение в сторону иудаизма исказило и затуманило образ Христа в сердцах галатов. Павел хочет, чтобы они вновь обрели незапятнанный образ Христа.

Стих 20. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.

Тем самым Павел пытается сказать, что он сожалел о необходимости упрекать и порицать для исправления людей, ко-

торых он так сильно любил. Апостол хотел бы изменить свой тон, чтобы разговаривать с ними, как с детьми.

Иносказание об Исааке и Измаиле

Стих 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?

желающие быть под законом – Внешние, обрядовые аспекты религии всегда привлекают к себе внимание, о чем свидетельствует опыт церквей всех времен. Галаты, незадолго до этого вышедшие из язычества, попали под гипнотическое влияние иудаистов, соблазнивших их своими речами. Поэтому Павел как бы говорит: «Не просто смотрите на них; вникайте в это учение». В своем современном состоянии религия требует такого же подхода.

Иудействующие учителя говорили, что они «сыны Авраамовы». В определенном (плотском) смысле это было правдой. В следующем стихе Павел наносит сокрушительный удар, говоря: «У Авраама было *два* сына. К какому из них относятся эти иудаисты?»

Стих 22. Ибо написано: «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной».

Измаил был сыном Агари, служанки Сарры, которую она дала Аврааму, чтобы таким образом иметь от него сына. У Авраама было много сыновей, рожденных наложницами, но они были его собственностью и не принадлежали Сарре. Исаак был биологическим сыном Сарры, рожденным в соответствии с Божьим обещанием спустя довольно долгий период времени после того, как Авраам и Сарра, как считалось, утратили способность иметь детей. Конечно, Сарра была свободной женщиной и законной женой великого патриарха. Полное повествование об этом содержится в Книге Бытия, большая часть которой посвящена именно истории Авраама и его семьи. Иносказание, которое Павел собирается представить в следующих стихах, можно кратко представить так:

Иудаизм	Христианство
Рабыня, Агарь	Свободная женщина, Сарра
Сын рабыни,	Сын свободной женщины,
Измаил	Исаак

Естественное рождение	Рождение посредством чуда по обещанию
Гора Синай, Закон	Гора Сион, Закон Христов
Земной Иерусалим	Небесный Иерусалим
Порабощение	Освобождение
Способность к деторождению	Бесплодность (вначале)
Малое потомство	Огромное потомство
Гонители	Гонимые
Изгнание	Наследие
Рабство иудаизма	Свобода во Христе

Эти аналогии позволяют прояснить тезисы Павла, представленные в следующих стихах.

Стих 23. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.

Рождение Измаила было следствием эгоистичного поведения Сарры, которое привело к сожительству Авраама с ее рабыней. Сарра не принимала в расчет Бога, когда строила свои планы. Исаак, напротив, был сыном обетования, рожденным благодаря вмешательству Бога и вопреки всем естественным законам.

Эти два сына, как показывает Павел, стали прообразами двух типов «сынов Авраамовых». Измаил символизирует лишенных духовности саддукеев и фарисеев, а Исаак – истинное духовное семя Авраама. Иисус говорил об этом подробно в Евангелии от Иоанна (глава 8), а Павел – в Послании к Римлянам. Они часто проводят различие между плотским Израилем и духовным Израилем, который есть церковь.

Стихи 24-25. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;

Агарь означает гору Синай – Златоуст утверждал, что «Слово «Агарь», на языке той страны, означало гору Синай»[22].

[22] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 203.

Однако исследователи подвергают этот факт сомнению, так как им неизвестен источник этой информации. Так как Златоуст жил много веков назад, спрашивать его об этом уже поздно. Думлоу указывал на то, что «Синай и Иерусалим означают одно и то же, закон и рабство; Агарь стала символом обоих»[23].

рождающий в рабство – В первую очередь, это было верно в буквальном смысле, потому что во время написания Послания к Галатам Иерусалим был подчинен Риму. Это также было верно в духовном отношении. Мак-Гарви говорил: «Иудеи сами признавали закон фактическим рабством»[24].

Стих 26. А вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам.

Авраам в Ветхом Завете это очевидный прообраз Бога, признанный Самим Христом в притче о богаче и Лазаре. Следовательно, Сарра имеет определенное сходство со святой невестой, церковью (к этому иносказанию имеет особое отношение единство Бога и Христа).

матерь всем нам – Данный стих служит указанием на то, что Павел отвергал любые представления об иерусалимской церкви как о «материнской церкви» в приземленном смысле этого словосочетания. Вирус «материнской церкви» оказал свое влияние на все поколения христиан, несмотря на очевидную истину о том, что на земле ничто не может считаться «материнской церковью». Вероятно, это было одной из причин нежелания Павла рассказывать галатам о решениях, принятых в церкви в Иерусалиме.

Стих 27. Ибо написано:

> **«возвеселись, неплодная, нерождающая;**
> **воскликни и возгласи, не мучившаяся родами;**
> **потому что у оставленной гораздо более детей,**
> **нежели у имеющей мужа».**

Эта цитата из Книги пророка Исаии 54:1 применима к Сарре и Агари следующим образом. Вначале у Сарры не было детей, но, по исполнении обещания об Исааке, ее потомство превзошло потомков Агари. При этом, если принять во внимание духовный

---

[23] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 954.

[24] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 278.

аспект этого обещания, бесчисленные «сыны Сарры» в церкви живого Бога еще значительнее превосходят сыновей Агари.

Стихи 28-29. Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.

Речь идет о событии, описанном в Книге Бытия 21:9-10. Вражда между этими двумя ветвями семьи Авраама продолжается и по сей день. Также и учение Христово вызывает ненависть плотских и лишенных духовности людей. Павел желает, чтобы галаты увидели истинную сущность иудействующих учителей. На самом деле эти учителя – враги, не желающие им ничего хорошего.

Стих 30. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной».

Павел делает удивительный по силе и категоричный вывод. «Когда иудаисты гордятся тем фактом, что они «сыны Авраамовы», следует напомнить им, что у Авраама было два сына»[25]. Во времена Павла были два типа «сынов Авраамовых»; они существуют и поныне. Возникает закономерный вопрос: «Кто же *настоящий* сын Авраама?» Павел уже дал ответ в 3:26-29. «Причина, по которой все естественные религиозные системы вступают в противоречие с христианством, состоит в том, что христианство это сверхъестественная религия, и естественные системы не могут сосуществовать с ним как параллельные пути к одной и той же цели»[26]. Закон Моисеев и евангелие Христово нельзя сочетать друг с другом. Весли сказал: «Закон должен уйти, а евангелие останется в несравненном превосходстве»[27].

Макнайт был, несомненно, прав, высказав следующую мысль: «В этом иносказании Павел предрекал отторжение мирского Израиля, природного семени, от церкви и народа Божьего»[28]. Павел никогда не говорил об этом явно, но, конечно, та-

---

[25] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 189.

[26] Р. Алан Коул, см. название выше, стр. 135.

[27] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[28] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 186.

кое значение присутствует в его словах. «Лайтфут отмечал, что стих 30 заставляет нас воздать должное пророческому дару Павла»[29]. Это истинно, потому что во время написания этих строк человечество еще не пришло к пониманию того, что прежняя иудейская система будет лишена своего наследия. Тем не менее, это трагическим образом исполнилось в полном разрушении Иерусалима примерно через двадцать лет после написания Послания к Галатам.

Стих 31. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.

Именно такой итог Павел подвел своему иносказанию.

[29] Ф. Рой Коад, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 453.

Глава 5

В этой главе Павел подвел итог предыдущим главам (стихи 1-5), а затем провел различие между делами плоти и делами Духа, призывая галатов жить по Духу (стихи 6-26).

Стих 1. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.

Взятый целиком, этот стих наглядно показывает, о какой свободе идет речь. «Не может быть никаких сомнений в том, что Павел говорит о свободе от рабства закона Моисеева»[1]. В качестве утверждения, подводящего итог, этот стих также имеет значение «свободы от закона», о которой говорилось в предыдущих главах. Рабство в этом стихе не имеет никакого отношения к соблюдению этических заповедей святой веры или к повиновению основным обязанностям, налагаемым Богом.

Итак стойте – Павел увещевает галатов твердо стоять на своих позициях, сопротивляться иудействующим учителям и отвергать уговоры людей, которые хотят привязать их к таким вещам, как субботние и праздничные дни, обрезание и другие иудейские предписания.

Стих 2. Вот, я Павел говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа.

Вот, я Павел говорю вам – Павел обращается к ним лично, чтобы наиболее решительным образом подтвердить преподаваемую им истину.

если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа – Из этого правила были исключения, потому что, например, сам Павел принадлежал к числу обрезанных. Имелось в виду то, что обрезание, совершаемое с целью содействовать своему оправданию или приблизить его, становится отвержением Христа, отрицанием христианского евангелия и отступничеством от христианства. Макнайт сказал: «Общее значение этих слов должно быть условно ограниченным, так как мы не можем предположить, что обрезание верующих из

---

[1] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 82.

числа иудеев лишило их возможности получить благословение во Христе»[2].

Отсюда следует вывод, что целью иудаистов было заставить галатов принять обрезание, при этом они наверняка подчеркивали, что это не означало участие в более обременительных и дорогостоящих обязанностях иудаизма. В следующем стихе Павел разоблачает этот обман.

Стих 3. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон.

Итак, в представлении иудаистов, было необходимо заставить галатийских христиан соблюдать весь свод иудейских правил и постановлений. В этом случае евангелие Христово было бы попросту забыто.

Стих 4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати,

Говард отмечал: «В этих словах в краткой форме изложен основной довод Павла. Все остальные тезисы сводятся к этому»[3]. Действительно, утверждение о том, что Павел в этих главах представлял совершенно новую концепцию спасения «верою только», противоречит всему Новому Завету и Посланию к Галатам в частности.

Некоторые галаты на самом деле отступили от христианства и «отпали от благодати». Совершенно очевидно то, что Павел не был кальвинистом.

Стих 5. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры;

духом – «Духом» (ВПНЗ). В соответствии с обещанием в Книге Деяний 2:38, Святой Дух даруется всем верующим, принимающим крещение. Таким образом, люди, ожидающие и надеющиеся о праведности, это верующие, которые приняли крещение.

от веры – «Через веру» (НЗПГ). В данном случае это означает «посредством христианской религии». «Вера» в упот-

---

[2] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 190.

[3] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 83.

реблении современного популярного богословия обозначает субъективные ощущения грешников и исключительное основание их оправдания. Но следует признать, что такое значение совершенно отличается от новозаветного значения этого слова. Мнение Коула о том, что «Этот дар веры есть первый дар Духа»[4], не может быть правильным, потому что Святой Дух обещан только тем, которые уже уверовали, покаялись и приняли крещение во Христа (Деян. 2:38).

Стих 6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.

Это, по сути, означат: «Для христианства не имеет значения ни наличие обрезания, ни его отсутствие». Истинное оправдание вовсе не затрагивает этот аспект. Некоторые исследователи задавались вопросом о том, почему Павел упомянул здесь «необрезание». С учетом того, что многие обращенные в Галатии в свое время вышли из иудейских синагог (в которые Павел всегда направлялся в первую очередь), было необходимо показать, что им не следует переживать по поводу обрезания, совершенного задолго до этого, и не нужно принимать меры к возврату в прежнее состояние. Некоторые люди действительно прибегали к хирургическому вмешательству, чтобы вновь стать «необрезанными». Хотя у нас нет свидетельств того, что такое происходило в среде галатов, на основе 1 Послания к Коринфянам 7:18-19 можно сделать вывод, что некоторые в Коринфе действительно зашли далеко в своих действиях. Макнайт сказал: «Вероотступники-иудеи предполагали, что таким способом они могли освободиться от обязательств по соблюдению закона Моисеева»[5]. Также были и другие соображения: «Павел так много выступал против обрезания, что некоторые могли подумать, будто необрезание было похвальным»[6]. Говард подводит такой итог: «Для спасения обрезание не играло никакой роли, и необрезание не играло никакой роли для спасения»[7].

---

[4] Р. А. Коул, *Tyndale New Testament Commentaries*, Galatians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965), стр. 143.

[5] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 108.

[6] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 192.

[7] Р. Э. Говард, см. название выше, стр. 83.

но вера, действующая любовью – Вначале Павел сказал о том, что не имело никакого значения для спасения. Теперь он называет сущность оправдания, и, заметьте, он не говорит «только вера», но «вера, действующая любовью». Апостол выразительно опровергает популярную в наши дни ересь. Необходимо признать, что многим людям не нравится этот стих. Они предпринимают различные меры, чтобы исключить из него слово «действующая», боясь его как огня! Например, перевод в НЗПГ: «вера, которая проявляется в любви». Павел трижды употреблял сочетание слов «обрезание … необрезание»:

> Ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью (Гал. 5:6).
>
> Ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь (Гал. 6:15).
>
> Обрезание ничто и необрезание ничто, но все – в соблюдении заповедей Божиих (1 Кор. 7:19).

Сопоставляя эти высказывания, можно заметить, что «вера, действующая любовью» означает то же самое, что крещение во Христа, совершаемое с целью стать «новой тварью» (2 Кор. 5:17), но не ограничивается этим значением, потому что также обозначает «соблюдение заповедей Божиих». Таким образом, эти три примера показывают, что действительно имеет значение, в отличие от обрезания или необрезания, которые бесполезны в вопросах спасения и оправдания. Об этом должны задуматься все люди, желающие познать Господа и быть с Христом «в день оный» (Лук. 10:12). Мы благодарны Богу за то, что такие исследователи, как Хакстебл, также свидетельствовали в пользу данной истины:

> «Вера, действующая любовью» должна соответствовать и включать в себя «соблюдение заповедей Божиих» и «новую тварь». Пристальный грамматический разбор этих трех предложений показывает, что это так.[8]

Среди абсурдных толкований данного отрывка особо выделяется пассаж Вильяма М. Грейтхауса, который писал: «Все, что Павлу пришлось сказать об обрезании, он бы равным образом сказал о крещении!»[9] Тем не менее, Грейтхаус заслуживает

---

[8] Э. Хакстебл, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 242.

[9] Вильям М. Грейтхаус, *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964), стр. 103.

похвалы, потому что он осмелился высказать *мнение* последователей учения «верою только», в то время как многие другие стесняются сделать это открыто. Смотрите комментарии после стиха 12 (словосочетания «во Христе» и «в Господе»).

Стих 7. Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?

Вы шли хорошо – «Вы хорошо бежали» (ВПНЗ); «вы хорошо начали забег» (НЗПГ).

Все произведения Павла посвящены тому, чтобы привести людей к «послушанию веры». Послание к Галатам не стало исключением.

кто остановил вас – «Первоначально слово, переведенное «остановил», означало *разрушать дорогу*, как, например, в случае с войском, пытающимся помешать продвижению сил неприятеля»[10]. Эту метафору можно перефразировать следующим образом: «Кто испортил беговую дорожку перед вами?»

чтобы вы не покорялись истине – Некоторые галаты перестали покоряться истине, которую преподавали Павел и другие апостолы. Возможно, они пренебрегали вечерей Господней и не исполняли других вещей, которые во все века отличали христианскую жизнь. В этом предложении показано, что непокорность вызывала наибольшую озабоченность апостола. Обратите внимание на то, что, в частности, Павел не сказал, что они перестали веровать в Иисуса; у нас нет подтверждений этому. Учение «верою только» было так же бесполезно в то время, как и сейчас. Уклонившись в сторону соблюдения иудейских предписаний, они пренебрегли учениями Христа и перестали их соблюдать.

Стих 8. Такое убеждение не от Призывающего вас.

Попросту говоря, это означает следующее: «Их неповиновение учению Христа, вызванное неразумным увлечением иудаизмом, происходило не от Христа, Который призвал их через евангелие и научил их».

Стих 9. Малая закваска заквашивает все тесто.

---

[10] Вильям Сэндай, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Galatians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 456.

Думлоу верно полагал, что «лишь немногие из обращенных галатов оказались под влиянием лжеучений»[11]. Однако, небольшое количество вероотступников не давало возможности правильно оценить всю опасность этого явления. Липском сказал: «Подобно тому, как один человек, имеющий заразное заболевание, может принести опустошение целому городу, один учитель, подрывающий устои евангелия, может привести к духовной гибели целое сообщество верующих»[12].

Стих 10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение.

Я уверен – Павел не думал, что иудействующие учителя добьются успеха в Галатии, и этого действительно не произошло. Все попытки и усилия скрестить иудаизм с христианством были расстроены и сорваны благодаря данному посланию и другим новозаветным произведениям. Смотрите комментарии после стиха 12 (о словосочетании «в Господе»).

понесет на себе осуждение – Подвижник иудаизма (или подвижники, если их было несколько) понесет на себе осуждение, описанное Павлом выше («остались без Христа», «отпали от благодати» и т.п.).

Стих 11. За что же гонят меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы.

если я и теперь проповедую обрезание – Вероятно, Павел отвечает на голословные утверждения лжеучителей о том, что он сам преподавал обрезание. Несомненно, они подкрепляли свои доводы тем, что вспоминали известный случай обрезания Павлом Тимофея, мать которого была еврейкой (Деян. 16:3). Однако это не имело никакого отношения к спасению Тимофея; Павел сделал это с целью избежать гонений со стороны иудеев или сорвать их. Этот стих опровергает подобного рода заявления, потому что, если бы Павел действительно почитал обрезание, то иудеи положили бы конец гонениям против него.

---

[11] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 956.

[12] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 260.

соблазн креста – Крест Христов возвышается над всем и вся. Он есть средоточие и цитадель христианской надежды. Если бы Павел питал какие-то надежды на обрезание, то Великое Искупление не имело бы для него никакого смысла. К счастью, это было не так.

Стих 12. О, если бы удалены были возмущающие вас!

«О, если бы подвергли себя отсечению возмущающие вас» (ПК). «А тем смутьянам я бы посоветовал отрубить у себя все!» (НЗПГ).

«Жрецы Кибелы, которой прежде поклонялись галаты»[13], оскопляли сами себя. Также, «В культе Аттиса, знаменитые храмы которого были расположены в Риме и во Фригии (Малая Асия), практиковали ритуальное оскопление»[14]. Поэтому галаты наверняка поняли это ироничное или даже саркастическое замечание Павла. Он был настолько возмущен требованиями обрезания, что он, по сути дела, взорвался. Этот стих можно перефразировать следующим образом: «Было бы хорошо, если бы все, всегда желающие подвергнуть кого-нибудь обрезанию, обрезали бы себя подобно жрецам Кибелы!» Критические выпады против этого высказывания Павла не принимаются, потому что он высказывается в отношении определенного явления, а не дает рекомендации.

Прежде чем перейти к изучению следующего абзаца, необходимо отметить выражения «во Христе» (ст. 6) и «в Господе» (ст. 10). Павел всегда помнил о том, что спасение это всегда вопрос пребывания человека «во Христе». Только Христос праведен, и только Его совершенная вера и совершенное послушание есть единственное истинное основание для искупления любого человека. Когда человек «крестится во Христа», он *становится Христом*, потому что становится частью Его духовного тела и обретает спасение не в себе самом, но «во Христе». В произведениях Павла словосочетание «во Христе» или его эквиваленты употребляются 169 раз.

Стих 13. К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была поводом к *угождению* **плоти; но любовью служите друг другу.**

---

[13] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 956.

[14] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 195.

Свобода от предписаний иудейского закона не означала свободу в смысле потворства запретным занятиям, которые Павел перечисляет чуть ниже. Ничто из того, что Павел написал о пребывании «под благодатью» в противовес пребыванию «под законом», не может и не должно восприниматься как освобождение от повелений Христовых. Здесь Павел приводит в пример удивительную движущую силу христианской морали, а именно, братолюбие.

Стих 14. Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя».

Закон, о котором здесь идет речь, это «закон Христов», вновь упоминаемый в 6:2. Действительно, такой же была заповедь закона Моисеева (Лев. 19:18), но в том случае она применялась, если можно так выразиться, в другой системе координат. Христос провозгласил «первой из всех заповедей» любовь к Богу и любовь к ближнему (Мар. 12:29-31). С первого дня сотворения все люди, когда-либо жившие на этой земле, должны были следовать этой обязанности.

В Послании к Римлянам 13:8-10 Павел писал: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай чужого», и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона». Павел указывает на то, что любовь к братьям это состояние сердца, которое позволяет христианину почитать эти заповеди и помогает ему в этом. Хакстебл сказал: «Послание к Римлянам 13:8-10 это развернутое толкование данного стиха в Послании к Галатам»[15].

Легко заметить, что Павел в процитированной нами части Послания к Римлянам придерживается образца, оставленного Господом, Который свел весь Декалог к двум заповедям, – любви к Богу и любви к людям (Мат. 22:34-40; Мар. 12:28-31). Павел рассматривает второе, любовь к людям. Христианский образ жизни реализуется не в списке нарушенных или исполненных повелений, но осознанным наполнением сердца любовью к

[15] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 250.

другим людям. Такое наполнение возможно только благодаря священному воцарению Святого Духа в сердце человека.

Ленски отмечал, что Павел осознанно следовал учению Господа, и это очевидно в некоторых особенностях:

> В Послании к Римлянам 13:1-7 Павел повторяет наставления Господа относительно правителей и податей (уплаты налогов). В 13:8-10 содержатся повеления Господа в том же порядке, который мы встречаем в Евангелии от Марка 10:19 и Евангелии от Луки 18:20, где шестая заповедь предваряет пятую.[16]

Этот отрывок вовсе не означает, что, если человек любит ближнего, то он волен нарушать любые заповеди. В действительности, подлинная любовь к ближнему будет удерживать человека от любых греховных поступков, направленных против ближнего. Это показывает, что Бог в первую очередь желает видеть, как наши сердца наполняются любовью к человечеству, и эта любовь не позволит совершать злые дела.

Стих 15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Христианская вера и образ поведения в наибольшей степени страдают от недоброжелательной критики, унизительных высказываний и ехидных замечаний, которые позволяют себе христиане.

Стихи 16-17. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти; Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

В этих стихах содержится ключ к праведному образу жизни. Каждому знакома соблазнительная сила плотских желаний. Она действует в сознании человека субъективно; ее влияние усиливается различными внешними заманчивыми обстоятельствами. Эта сила противится Духу и коренится в помыслах, в воображении человека. Даже в Ветхом Завете кульминацией так называемых семи смертных грехов (Прит. 6:18) названо «сердце, кующее злые замыслы». Дьявол добился полной развращенности допотопного мира, когда «мысли и помышления» чело-

---

[16] Р. К. Х. Ленски, *The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Romans* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1963), стр. 799.

веческих сердец стали злы и были направлено на зло во всякое время (Быт. 6:5). Именно такой была дохристианская развращенность язычников (Рим. 1:21). Павел сказал, что «замыслы» восстают против познания Божия, и христиане должны вести борьбу, чтобы «ниспровергнуть» их, то есть, устранить, свести на нет и контролировать помыслы своего сердца.

С другой стороны, именно в сознании возникает и другая, противоположная сила; сознание это поле сражения, на котором решается исход битвы. Чтение и исследование священных писаний, мысли, наполненные любовью и доброжелательностью к ближнему, принятие образа мыслей и отношений Спасителя, – все это исходит от пребывающего в нас Духа, но сохраняется в нас только в том случае, если мы сами приветствуем и желаем сохранить эти мысли, – все это противится плоти. Это означает, что такие мысли, вызванные Духом, если мы позволим им пребывать в сердце, будут активно сражаться и разрушать своих противников, а именно, плотские вожделения. Эти два стиха являют собой итог мыслей, которые последуют ниже. Павел описывает два образа жизни: жизнь во плоти и жизнь в Духе.

Стих 18. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

Если же вы духом водитесь – «Если же вы Духом водимы» (ПК).

Иудаизм был в первую очередь религией, связанной с внешними атрибутами и материальными проявлениями. Соблюдение такого рода ритуалов ничего не добавляет к духовной жизни человека и, напротив, отнимает силы, необходимые для ведения духовной битвы. Павел не ненавидел иудаизм как таковой. Проблема в том, что иудаизм *не мог* принести пользы в сражении, которое душа человека должна выиграть, чтобы угодить Богу. Нравственные заповеди закона Моисеева исполняются христианами в не меньшей степени, чем заповеди по закону Христову (см. комментарии к стиху 14). Павел вовсе не говорит об освобождении от обязательств; он подчеркивает здесь образ их выполнения.

Стихи 19-21. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, Ненависть, убийства, пьянство, бесчин-

ство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.

«Блуд, нечистота, распутство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, распри, разлады, ереси, зависть, пьянство, объядение и тому подобное» (ПК). Рамсей полагал, что эти пятнадцать проявлений зла характеризуют «влияние, которому, наиболее вероятно, могли подвергаться христиане южной Галатии, незадолго до этого обращенные из язычества»[17]. Любой разумный человек сегодня может составить свой список грехов, извращений и пороков, характерных для современного общества.

волшебство – Некоторые приводят факт употребления этого слова как доказательство того, что Павел верил в реальность колдовства. Конечно, он верил в волшебство в том смысле, что он считал его очевидным деянием дьявола, совершаемым в культуре того времени. Но это вовсе не означает, что Павел верил, будто так называемые колдуньи или чародеи действительно делали то, что они, по собственным утверждениям, могли совершать. Автор данного комментария аналогичным образом верит в волшебство, видя в нем деяние дьявола, которое совершается даже в современном обществе и представляет собой грех точно так же, как это было в апостольские времена. Но мы также полагаем, что утверждения и приспособления людей, практикующих так называемое колдовство, являют собой обман, ложь и заблуждение; они неспособны вызвать добро или зло, за исключением того, что производят зло в людях, которые прибегают к подобным средствам.

Это еще один перечень злых дел, составленный Павлом. Аналогичный, но менее длинный список содержится в 1 Послании к Коринфянам 6:9-10; мы также вспоминаем Послание к Римлянам 1:27-32 и 2 Послание к Тимофею 3:1-8.

«Или не знаете, что неправедные царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Давайте рассмотрим этот более

---

[17] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), стр. 447.

краткий список, содержащий грехи, в которые было вовлечено большинство жителей Коринфа. Преобладание этих пороков во всей древней империи в конечном итоге привело к ее полному распаду. Тем не менее, Павел имеет в виду не разрушение империи, а духовную смерть. Павел называет людей, совершающих эти грехи, неправедными, и заявляет, что они «царства Божия не наследуют». Слово «блудники» описывает виновных в совершении разного рода грехов в сфере половых отношений. В данном отрывке блуд возглавляет постыдный список. «Идолослужители» это покровители и посетители храма Афродиты на вершине горы Акро-Коринф, который возвышался над Коринфом. Галлей писал: «Тысяча жриц любви, содержавшихся за общественный счет, были всегда готовы в храме предаться безнравственным похотям в поклонении своей богине!»[18] В такой обстановке некоторые коринфяне с трудом адаптировались к строгости христианской морали. «Прелюбодеи» это нарушители супружеской верности. «Малакии» («извращенцы», НЗПГ), как писал Макнайт, переведено с греческого слова со значением «мальчик, находящийся на содержании гомосексуалиста»[19]. Они были пассивными партнерами в гомосексуализме, одевались в женскую одежду и подражали поведению женщин. «Мужеложники» («педерасты», НЗПГ) это гомосексуалисты. Вне зависимости от того, какой вид гомосексуализма имеется здесь в виду, – активный или пассивный, – следует помнить, что апостол Иисуса Христа осудил таких людей. Они не наследуют царства Божьего. Что сказать о церквях, которые не только мирятся с этим грехом, но и посвящают в духовный сан гомосексуалистов? Автор данного комментария считает, что церкви, проявляющие такое пренебрежение к Новому Завету, оставили христианство. Гомосексуализм в свое время стал раковой опухолью греческой культуры, которая захватила Рим. Четырнадцать из пятнадцати первых римских императоров совершали этот грех. К числу гомосексуалистов принадлежали Сократ и Платон. Нерон оскопил мальчика по имени Спор, женился на нем и считал его своей женой, в то же самое время взяв себе в мужья человека по имени Пифагор! Невозможно отрицать вывод, к которому пришел Барклей:

---

[18] Генри Г. Галлей, *Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927), стр. 546.

[19] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 84.

> Мир утонул в стыде по причине этого греха в данный период существования ранней церкви. Вряд ли можно сомневаться в том, что этот грех был одной из главных причин вырождения и крушения древней цивилизации.[20]

Слово «воры» означает людей, занимавшихся мелкими кражами, в то время как «хищники» («мошенники», НЗПГ) это организованная преступность, «белые воротнички» преступного мира. «Лихоимцы» («стяжатели», НЗПГ) это люди с чрезмерной любовью к деньгам. Они встречаются не только вне церкви, но и в среде христиан, которые, несмотря на свой достаток, ничего не жертвуют церкви или на нужды благотворительности. Этот порок перечислен наряду с идолослужением, гомосексуализмом и воровством, потому что, по сути дела, он означает отказ человека от Бога в своей жизни.

Кто такой «пьяница»? Согласно «мудрости мира сего» (1 Кор. 1:20), «пьяниц» больше нет, потому что их статус был повышен до «алкоголика»! По этой причине он не заслуживает порицания, но страдает от «заболевания», которое нужно лечить и к которому нужно относиться с пониманием. Это всего лишь часть слепоты, которая поражает мудрецов века сего. Ни один человек не станет алкоголиком, если не будет постоянно нарушать христианский закон трезвости. Действительно, в определенном смысле можно согласиться с тем, что, когда человек пьет в 5689-ый раз, это болезнь; тем не менее, самый первый глоток спиртного это вопрос нравственности. «Горючие» жидкости, которые сегодня можно купить на каждом углу, не подходят для употребления человеком, и даже умеренное употребление спиртного в компании других людей заслуживает порицания и осуждения. Автор данного комментария вовсе не рассчитывает на то, что умеренно пьющие люди согласятся с данной точкой зрения, но отрицать ее с точки зрения здравого смысла невозможно. Если человек по-настоящему хочет вести христианский образ жизни, он должен полностью отвергнуть спиртное и вычеркнуть его из своей жизни. Весь мусульманский мир на протяжении столетий воздержание от алкоголя считает главным правилом своей веры, и эта твердость исходит от знания истинной сущности проклятия алкоголя.

---

[20] Вильям Барклей, *The Letters to the Corinthians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 60.

В то время как ни одно перечисление грехов в произведениях Павла не является абсолютно полным или исчерпывающим, приведем также список из 2 Послания к Тимофею 3:2-4: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». «Самолюбие» это гордыня, эгоизм и полное непринятие Бога. Другие грехи, перечисленные в данном отрывке, по сути дела, происходят от этого корня всякого нечестия.

Фарисеи, распявшие Иисуса, описаны как люди «сребролюбивые» (Лук. 16:14). Во все времена любители денег вновь и вновь распинают Сына Божьего. В Новом Завете «сребролюбие» названо идолопоклонством. Такие слова, как «горды, надменны, злоречивы» во многом говорят сами за себя и являют собой наглядную картину человека, невозрожденного истиной! «Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы»: разрушение семейной дисциплины приводит к неэтичному поведению и неблагодарности избалованных и невоспитанных детей; в свою очередь, за этим непременно следует вопиющая нечестивость. Такое положение характеризует наш исторический период, и такие условия всегда существовали в обществе. Павел говорит о том, что наступление и распространение такого поведения будет служить признаком окончательного вероотступничества. «Недружелюбны» («чужды естественной приязни», ВПНЗ) – это слово описывает ребенка, который не любит своих приемных родителей, или мать, которая не испытывают подлинной любви к своим детям, или любого человека, не обладающего чувством привязанности, которое скрепляет общественный строй. Привязанность, о которой здесь говорит Павел, известна даже среди диких животных. Следовательно, люди, не имеющие такой привязанности, хуже животных.

Слово «непримирительны» описывает людей, которые не желают заключать перемирие или соглашаться на мир при любых обстоятельствах. Это люди, которые дерутся ради драки. «Клеветники» – греческое слово это *diabolos*, одно из имен сатаны; буквально оно означает «ложные обвинители»[21]. Слово «невоздержны» описывает не только распущенность в половых от-

[21] Э. М. Зерр, *Bible Commentary* (Marion: Cogdill Foundation, 1954), стр. 194.

ношениях, но и отсутствие самоконтроля во всех аспектах жизни и поведении человека, как то его желания, стремления, склонности и пр. Слово «жестоки» не нуждается в комментариях.

«Не любящие добра» – таких людей характеризует естественная вражда тьмы против света, нечестия против праведности, заблуждения против истины и так далее. «Предатели»: каждый эгоистичный, недисциплинированный человек, проявляющий описываемые здесь качества, в своей душе является предателем в отношении всего доброго и святого. Каждый из таких людей это потенциальный Иуда Искариот, незамедлительно готовый предать святое-святых ради удовлетворения своих желаний. «Наглы, напыщенны» – Павел очень наглядно и выразительно представил нам нечестивого человека.

«Более сластолюбивы, нежели боголюбивы» – любители удовольствий, не желающие обуздать эту любовь, в конечном итоге неизбежно отступят от Господа. Здесь не уточняется, имеются ли в виду греховные удовольствия; данные слова означают все наслаждения и удовольствия, даже те из них, которые сами по себе являются невинными и безвредными. Любовь к наслаждениям может вытеснить из души человека любовь к Господу. Следует помнить, что в притче о сеятеле «заботы, богатство и наслаждения житейские» (Лук. 8:14) стали тернием, которые заглушили слово.

Стихи 22-23. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Большинство из этих замечательных добродетелей имеют субъективный характер и пребывают в сердце христианина, но благость («доброта», НЗПГ), милосердие и вера это объективные качества, по крайней мере, в образе их проявления.

вера – «Верность» (ПК). Это слово не только включает внутреннее качество сохранения веры во Христа, но также означает сохранение верности и преданности церкви. Доброта и милосердие определяются поступками, которые верующий совершает вне своей личности, в отношении других людей.

Следует особо отметить то, что Павел опустил в этом списке. Он не включил говорение на языках, харизматические впечатления, видения, предчувствия и тому подобное в перечень того, что связано с «плодом Духа». Довольно странно, но зача-

стую люди, полагающие, что опущенное в данном списке и есть плод Духа, перестают хранить верность церкви.

В наши дни значение пребывания Духа в сердце христианина понимается неверно чаще, чем любое другое учение Нового Завета. В Новом Завете есть не менее *восьми обозначений* одного и того же состояния (см. ниже). Обратите внимание:

«Вы храм Божий» (1 Кор. 3:16; 6:17).

«Бог производит в вас и хотение, и действие» (Фил. 2:13).

«Бог в нас пребывает … мы пребываем в Нем и Он в нас … пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан. 4:11-16).

О церкви в Фессалонике было сказано, что вся она пребывает «в Боге» (1 Фес. 1:1).

Исходя из приведенных выше отрывков, невозможно не заметить истину о том, что *христиане пребывают в Боге, а Бог пребывает в них*.

Также обратите внимание на следующие стихи:

«Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17).

В произведениях Павла насчитывается 169 указаний на пребывание «во Христе», «в Нем», «в Господе» и.д.

«Если Христос в вас … дух жив» (Рим. 8:10).

«Живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

«Верою вселиться Христу в сердца ваши» (Еф. 3:17).

Исходя из приведенных выше стихов, невозможно не заметить истину о том, что *христиане пребывают во Христе, а Христос пребывает в христианах*.

Также давайте рассмотрим следующее:

«Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3:16).

«Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).

«Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего» (Гал. 4:6).

«Я был в Духе в день Господень» (Отк. 1:10, ПК).

«Поступайте по Духу» (Гал. 5:16, ПК). «Если мы живем Духом, то по Духу будем и поступать» (Гал. 5:25).

Очевидное и неоспоримое учение Нового Завета заключается в том, что *Дух пребывает в христианах, а христиане пребывают в Духе*.

В добавление к вышесказанному, следует отметить, что христианам заповедано иметь «те же мысли, что и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5, ПК). Павел провозглашал, что он сам имел «разум Христов» (1 Кор. 2:16, НЗПГ). Кроме того, заповедью

для церкви во все времена было позволить «слову Христову жить в вас обильно» (Кол. 3:16, ПК). Таким образом, *образ мыслей Христа пребывает в христианах, и слово Христово пребывает в христианах*.

Одно состояние

Бог пребывает в христианах.
Христиане пребывают в Боге.
Христос пребывает в христианах.
Христиане пребывают во Христе.
Святой Дух пребывает в христианах.
Христиане пребывают в Святом Духе.
Образ мыслей Христа пребывает в христианах.
Слово Христово пребывает в христианах.

Каждое из этих высказываний представляет собой описание одного и того же состояния, а именно, состояния спасения. Никакие умствования и философские измышления не смогут найти ни единого отличия этих описаний от состояния спасения Божьего посредством Иисуса Христа. Полное понимание этих фактов поможет устранить бессмыслицу с налетом мистики, которую пытаются представить как истину. Удивительное тождество всех приведенных выше выражений, означающих одно и то же понятие, совершенно очевидно. Кроме того, все они употребляются в Новом Завете *взаимозаменяемо*.

радость – Это слово символизирует различные «плоды», упоминаемые в этих стихах. Ни в коем случае это не означает, что радость приписывается только Духу, в отрыве от других ипостасей Божества и в отрыве от образа мыслей и слова Христова, пребывающих в сердце человека. Исполниться словом Божьим означает иметь точно такую же радость. Иметь образ мыслей Христа означает иметь эту радость. Иметь Христа в себе означает иметь такую же радость и т.д.

Стих 24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

Ходить в Духе и поступать по Духу, сосредоточивать мысли на учениях Господа, активно стремиться к обретению образа мыслей Христа, осознавать пребывающих в нас Отца, Сына

и Святого Духа – все это действительно подвергнет распятию похоти и питающие их порочные представления. Это возможно только в духовной религии Христа Иисуса, свободной от внешних притягательных проявлений иудаизма. Это и есть благословенная свобода во Христе.

Стих 25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

духом – «Духом» (ПК). Перевод «в Духе» был бы лучше. Люди настолько захвачены концепцией «Дух в нас», что они с нежеланием признают обратный процесс, «мы пребываем в Духе». Смотрите комментарии к стиху 23.

Стих 26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Тщеславие и зависть это две основные плотские похоти, которые особенно неуместны и разрушительны в церкви Иисуса Христа. Ничто из того, что представляет собой человек или что он имеет, не принадлежит ему самому, но Богу. Расселл отмечал: «Иисус говорил: «Сын ничего не может творить Сам от Себя (Иоан. 5:19)»[22].

В Евангелии от Иоанна 11:42 сказано: «Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Вполне можно предположить, что все чудеса, совершенные нашим Господом, были результатом молитвы Отцу. Иисус, будучи Ипостасью Божества, был всемогущим, но все его земные дела были совершены в рамках ограничений, наложенных Его земной жизнью. Иисус мог совершать Свои дела без обращения к Отцу, но, подавая пример людям, Он всегда обращал внимание на волю Отца. Люди, наиболее близко знавшие Иисуса, свидетельствуют об этом своими словами, как, например, Марта (Иоан. 11:22) и слепой человек (Иоан. 9:31).

---

[22] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 471.

Глава 6

В этой заключительной главе Павел достигает кульминации всего Послания к Галатам, посвященного противопоставлению закона Моисеева и закона Христова. Суть его наставления – «Таким образом исполните закон Христов». Без понимания этой последней главы многое из написанного выше может показаться недостаточным и незаконченным. Толкование этой главы, представленное здесь автором данного комментария, отличается от традиционных взглядов, превалирующих в литературе по этому посланию. Тем не менее, мы убеждены, что логичность нашей точки зрения станет ее своеобразной рекомендацией.

Стих 1. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

впадет ... в какое согрешение – «Замечен … в каком-либо согрешении» (ПК). Эти слова следует понимать как указание на фактически совершенный грех, вызванный внезапным побуждением или неожиданным натиском искушения, а не просто «ошибку». Слово «согрешение» не влечет за собой «освобождение от ответственности»[1]. «Слово *проступок* или *согрешение* не указывает на оправдание вины»[2]. Несмотря на полную ясность в отношении новозаветного употребления слова «согрешение», люди по-прежнему цепляются за призрачную надежду на то, что оно подразумевает меньше вины, чем слово «грех». Чилдерс сказал относительно формы молитвы «Отче наш», записанной евангелистом Лукой, в которой слово «грех» употреблено вместо «согрешений» (Лук. 11:4): «Мы, считающие, что христиане не совершают грехов и остаются христианами, иногда стараемся избегать этой формы молитвы»[3]. Однако сопоставление двух новозаветных повествований о молитве «Отче наш» показывает, что Христос употреблял слова «грех» и «согрешение» взаимоза-

---

[1] Герман Н. Риддербос, *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953), стр. 212.

[2] Э. Хакстебл, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 294.

[3] Чарльз Л. Чилдерс, *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964), стр. 508.

меняемо. Поэтому значение этих слов следующее: «Если брат во Христе неожиданно совершил грех …».

вы духовные – Это относится не только к служителям, старейшинам или другим специальным работникам в церкви, но ко всем любящим тело Господа и желающим созидать его. Очевидно, что люди, для которых духовная жизнь не является основой, будут бесполезны в таком начинании, поэтому Павел адресует это увещевание «духовным».

исправляйте такового в духе кротости – Удивительно, что практически все авторы комментариев описывают этот стих как «заповедь любить ближнего как самого себя». Конечно, христианская любовь к братьям необходима, но *здесь она не упоминается*. Мы имеем тут прямое, недвусмысленное повеление «исправлять», то есть, возвращать на истинный путь, согрешивших, и это только одна часть закона Христова, упоминаемого в следующем стихе в связи с другим обязательством этого закона.

наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным – Эта мысль вторит сказанному в 5:26, что подчеркивает связность и единство, с которой Павел раскрывает основную идею своего послания. Учитывая обманчивость и обольщение греха, христианин должен с трепетом вести себя в присутствии тех, кто нарушил священный Закон, осознавая, что запретный плод, уловивший брата в свои сети, также может уловить и его.

Стих 2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Этот стих наносит смертельный удар предположению о том, что не существует «закона Христова». Мы пребываем под благодатью! Смотрите статью «Закон Христов» в конце этой главы. В первом стихе мы отметили один из существенных элементов этого закона, а именно, «Исправляйте оступившихся». Теперь мы читаем второй элемент: «Носите бремена друг друга».

Действительно, в пятом стихе Павел сказал: «Каждый понесет свое бремя». Удивительно то, что даже исследователи из числа христиан видят в этом «противоречие». Даже Риддербос сказал: «Нет необходимости устранять это противоречие»[4]. Греческие слова, употребленные в этих двух стихах, различны. Первое слово, *baros*, со значением «тяжесть, вес», употребля-

[4] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 215.

ется в отношении *духовной ноши*. Второе слово это *phortion* со значением «груз». Оно употребляется в Книге Деяний 27:10 в отношении груза корабля[5]. Таким образом, в стихе 2 Павел говорит о том, что христиане берут на себя печали друг друга, вызванные грехами или несчастьями. В стихе 5 он говорит о том, что каждый человек несет свою ответственность, выполняя свой долг и предназначение своей жизни. Смотрите статью «Как справиться с бременами?» ниже.

таким образом исполните закон Христов – Просто невероятно, что исследователи-христиане почти единодушно игнорируют закон Христов или толкуют его неправильно. Нелепо полагать, что Павел понимал обязанность христианина помогать братьям как совокупность всего закона Христова. Конечно, такая точка зрения настолько ошибочна и необоснованна, что правило «разделить бремена друг друга» толкуется в более широкой системе координат как означающее «Возлюби ближнего твоего как самого себя». И при этом такое *неправильное толкование* представляется и приветствуется как закон Христов! Обратите внимание на следующие утверждения:

> Значение этого в том, что, проявляя сочувствие к другим людям … христианин наилучшим образом исполняет «новую заповедь», закон любви (Иоан. 13:34; 1 Иоан. 3:23).[6]
>
> В этих словах Христос не противопоставляется Моисею как новый законодатель![7]
>
> Существует закон, которому они должны повиноваться и хранить верность – новая заповедь Христа, царский закон любви.[8]
>
> «Закон Христов», необыкновенное словосочетание, есть закон любви.[9]
>
> Представляется наиболее приемлемым воспринимать это как все нравственное установление, данное Христом.[10] (Это ограничение исключает заповеданные Христом повеления.)

---

[5] В. Э. Вайн, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940).

[6] Вильям Сэндай, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 460.

[7] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 213.

[8] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 957.

[9] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[10] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 296.

Это есть Христов закон любви.[11]

Закон Христа это не закон в юридическом смысле слова.[12]

Исполнить закон Христа означает любить ближнего как самого себя.[13]

Закон Христа, который повелевает нам любить друг друга.[14]

При всем уважении к знаниям, эрудиции и преданности сторонников таких толкований, следует отметить, что все они совершенно упускают из виду то, что христианам надлежит повиноваться закону Христову (целиком), а не закону Моисееву. Относительно утверждения, что «закон Христа это не закон в юридическом смысле», необходимо отметить следующее. «Закон Христов» нельзя понимать иначе, чем «закон Божий», и разве можно отрицать правовой аспект Богом данного закона? Такие представления необходимо отвергнуть. Моисей был прообразом Христа, и Христос превзошел Моисея, будучи Законодателем для всего человечества.

Таким образом, действительное значение этого стиха в следующем: «Исполняйте закон Христов» также и в этом отношении, то есть, в ношении бремен друг друга! Все приведенные выше толкования включают более широкий принцип «возлюби ближнего» в ношении бремен. Но автор данного комментария придерживается той точки зрения, что закон Христов это совокупность учений нашего благословенного Спасителя. Смотрите статью «Закон Христов» в конце главы.

Полное неверие многих исследователей в существование такого понятия, как «закон Христов», невероятно и необоснованно. Этот святой закон упоминается именно в качестве закона в данном стихе; два его первых элемента были упомянуты выше, другие будут отмечены в следующих стихах.

Стих 3. Ибо, кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.

---

[11] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 201.

[12] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 277.

[13] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 285.

[14] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary on Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1968), стр. 235.

Очевидно, эти слова обращены к «духовным», названным так в стихе 1, которые могли посчитать себя выше «грешников» и, поэтому, свободными от обязательства исправлять их.

Стихи 4-5. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом; Ибо каждый понесет свое бремя.

дело – Здесь это означает «реальное поведение, а не род занятий человека»[15]. Такое дело представлено здесь как основание для «похвалы». Это слово в употреблении Павла означает «ликование в надежде о спасении». Стих 4 удивительно сочетается с тем, что Павел сказал в Послании к Филиппийцам 2:12: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Павел отрицал, что «дела» закона Моисеева имеют какое-либо отношение к спасению, но ни в коем случае не относятся к «делам веры», совершать которые должен каждый христианин (1 Фес. 1:3). Хендриксен так уловил оттенок значения этого высказывания: «Пусть каждый испытывает свое собственное дело; в этом случае его причины для гордости будут заключаться в нем самом, а не сравнении себя с кем-то еще»[16].

Как справиться с бременами?

Каждый человек, богатый или бедный, пожилой или молодой, мудрый или глупый, слабый или сильный, несет свое бремя. Окружающие его люди не всегда могут это заметить, потому что некоторые ноши скрыты от посторонних глаз. Наверняка среди нас много людей, подобных иудейскому царю, который под царским одеянием носил вретище (4 Цар. 6:30). Улыбка на лице может таить под собой обремененное сердце.

Слово Божье гласит, что есть три способа справиться с бременами. Некоторые ноши можно разделить с другими людьми; другие бремена каждый человек должен нести сам (см. комментарии к стиху 1); третий способ это повеление, данное в Писании: «Возложи на Господа заботы твои» (Пс. 54:23).

1. Бремена, которые можно разделить с другими. Многие жизненные тяготы становятся неизмеримо легче, если вас под-

---

[15] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 296.

[16] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 234.

держивает рука или слово друга. Когда наступает момент самых глубоких переживаний, христиане «радуются с радующимися и плачут с плачущими» (Рим. 12:15). Любовь и терпение в отношении к слабым, сострадание в отношении нуждающихся и осознание уникальной и вечной ценности каждой души во Христе могут облегчить ношу изнуренных душ и благословить как делающего дар, так и принимающего его.

2. Бремена, которые каждый человек должен нести сам. Никто не может разделить ответственность другого человека. «Каждый понесет свое бремя». «Каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14:12; 2 Кор. 5:10). Каждый человек должен нести бремя строительства своей жизни согласно словам Христа (Мат. 7:24-27). Человек будет либо мудрым, либо неразумным строителем, и еще ни один автор комментария или проповедник не смог сделать это за него. Смотрите статью «Закон Христов» в конце данной главы.

3. Бремена, которые слишком тяжелы, чтобы их можно было понести. О таких ношах сказано: «Возложи на Господа заботы твои» (Пс. 54:23). Наши грехи это именно такое бремя. Мы не можем пренебречь своими грехами или отрицать их; мы не можем исправить свои грехи и возместить причиненный ими вред. Они могут быть прощены только во Христе. Наши тревоги и переживания настолько велики и гнетущи, что простые смертные не в состоянии нести их сами по себе. Мы возлагаем их на Господа (Фил. 4:6). Природные катаклизмы, войны, болезни, революции и бесчисленные другие события это бремена, которые не может нести ни один смертный. Возложите их на Господа.

Стих 6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.

Хакстебл отмечал, что это увещевание к «щедрости в отношении наших учителей звучит очень уместно вслед за предыдущей темой участия в бременах других людей»[17]. Однако оно уместно и в другом отношении. Павел перечисляет здесь некоторые составляющие закона Христова, конечно, не все, но те его особенности, которые, как ему казалось, были особенно важны для галатов. Речь идет о финансовой поддержке ваших

[17] Э. Хакстебл, стр. 297.

учителей. Конибэр написал «Слово» с большой буквы[18], тем самым пояснив, что речь идет не о всех учителях, но об учителях слова Божьего. Говард отмечал, что глагол «делись», *koinoneo*, имеет значение «иметь общее», «участвовать»[19]. Непонимание связи обязанности христианина оказывать поддержку евангелию с законом Христовым привело к курьезному высказыванию Риддербоса: «Трудно обнаружить правильную связь между шестым стихом и тем, что ему предшествует»[20]. На самом деле шестой стих объединяет сказанное в нем с законом Христовым, чего никак не хотят видеть авторы комментариев!

Стихи 7-8. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

Сеющий в плоть свою – Это указание на жизнь по плотским похотям, о чем Павел говорил в 5:18-21. Сеяние в дух («для Духа», ПК) это образ жизни, в котором проявляется плод Духа (5:22-24).

Что посеешь, то и пожнешь

1. Принцип сеяния и жатвы дан человеку от самого престола Божьего. Его никто не может отрицать или отвергнуть. Этот принцип был истинным в саду Эдема в случае с Адамом, который пожинал плоды своего поведения, и сохраняет истинность до сих пор. Это верно в отношении каждого человека, каждого святого и грешника, или каждого лицемера, который считает себя святым. Это верно в отношении любого народа, государства или общества. Это было верно в отношении Вавилона, Персии, Древней Греции и Древнего Рима, Франции и Германии. Это будет верно в отношении любой страны современности.

Это верно как в физическом, так и духовном мире. Об этом свидетельствуют как Ветхий, так и Новый Заветы. «Оравшие

---

[18] В. Дж. Конибэр, *The Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966), стр. 492.

[19] Р. Э. Говард, *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 116.

[20] Герман Н. Риддербос, см. название выше, стр. 216.

нечестие и сеявшие зло пожинают его» (Иов. 4:8); «так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7); «сеющий неправду пожнет беду» (Прит. 22:8).

В Новом Завете Павел использовал этот принцип, чтобы преподать урок о христианских пожертвованиях (2 Кор. главы 8, 9). «Без сева не бывает сбора урожая» это закон жизни. Бог дал церкви и каждому человеку наказ проповедовать евангелие. Нет маленьких или больших возможностей. Все возможности имеют огромный потенциал в вечности.

2. Применение этого принципа. Жатва всегда превосходит посев. Пожинаешь всегда то, что посеял. Никому не удавалось посеять в плоть и пожать вечную жизнь, или наоборот. Это неизбежно. Никакие уловки не помогут избежать действия этого вечного закона Божьего. Сыновья Иакова продали своего брата в Египет, и все они стали рабами в той земле. Америка посеяла ветер рабства и пожала бурю Гражданской войны. Германия посеяла ветер, когда внимала речам мюнхенского недоучки, и пожала опустошение, принесенное Второй мировой войной. Когда люди или народы повинуются философским течениям, а не слову Божьему, они сеют ветер. На горизонтах этой беспокойной земли уже собираются темные угрожающие бури. Возможно, уже пришло время пожать бурю.

3. У этого также есть хорошая сторона. Сеяние для Духа обещает надежную и многократную награду. Возлюбившие и искавшие общения Христова в Боге войдут наконец в вечное общение, где все земные проблемы растворены в свете и блаженстве небес.

Стих 9. Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Делая добро, да не унываем – Это четвертый неотъемлемый элемент закона Христа, Который постоянно творил добро (Мат. 21:14). Можно ли было подражать Павлу, который подражал Христу, без того, чтобы совершать добрые дела? Этот вопрос касается основного практического дела христиан на земле. Просто удивительно, что многие люди не уделяют этому никакого внимания.

в свое время пожнем, если не ослабеем – Об ослабевании смотрите мои комментарии по Посланию к Евреям 12:3. Многое может вызвать духовный обморок христианина, особенно нечестивые учения, которые подрывают и разрушают веру.

Стих 10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.

делать добро – Странно, что Павел употребляет здесь такое выражение, в то время как на протяжении пяти предыдущих глав он утверждал, что «дела» не имеют никакого отношения к спасению! Конечно, в предыдущих главах Павел говорил о делах *закона Моисеева*, а здесь речь идет о категории дел, которые *должны* делать христиане. Да, здесь употреблено слово *должны*! Христос приравнял спасение тому самому принципу, о котором здесь говорит Павел. Между «всеми» и «своими по вере» существует точно такое же различие, как между «козлами» и «овцами» в удивительном повествовании о суде над народами в Евангелии от Матфея 25:31-46. Хотя христианин должен делать добро, а не зло, всем людям, его первая и особая обязанность касается братьев-христиан. Об этом говорит Иисус: «Так как вы сделали это одному из сих *братьев Моих* меньших …» (Мат. 25:40). Результатом такого испытания было обретение или утрата вечной жизни. Воинствующий гуманизм нашего времени стремится к тому, чтобы привязать ресурсы церкви Божьей к разного рода схемам социального обеспечения, но это неправильный подход и неправильное восприятие того, что говорили Иисус и Павел.

Стих 11. Видите, как много написал я вам своею рукою.

«Посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей рукой» (ПК). Исследователи высказывают противоположные точки зрения о значении этого стиха, потому что, конечно, есть и другие варианты его перевода. Макнайт говорил об этом стихе:

> Правильный перевод этой фразы – *какое большое письмо*. Первое слово обозначает *размер*, а второе – *письмо, послание*, а также буквы алфавита.[21]

Во всех случаях, когда вполне возможны два варианта перевода, во внимание принимаются контекст и другие соображения. Представляется, что полезным будет мнение Рамсея, который писал: «Люди, предполагающие, что такой пустяк, как размер или форма букв в почерке Павла, мог занимать его мыс-

[21] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 206.

ли во время написания этого письма, неправильно понимают его характер»[22].

написал я – «Пишу» (СПБТ). Прошедшее время или совершенный вид глагола лучше, потому что, как полагал Думлоу, «указывает на предыдущее письмо, отправленное галатам»[23].

Возражения исследователей, основанные на том, что Послание к Галатам не такое большое, как Послание к Римлянам, неправомерны, так как Послание к Римлянам еще не было написано, как, в принципе, и другие письма Павла. Мы следуем мнению Хендриксена, который писал: «Если из всех сохранившихся писем Павла Послание к Галатам было первым из всех написанных, как мы предполагаем, тогда он мог бы написать: «Смотрите, какое большое письмо я написал»[24].

Однако большинство нынешних исследователей принимают альтернативный вариант и толкуют его следующим образом: либо у Павла было плохое зрение, либо у него был очень крупный почерк, что служило его своеобразной подписью, либо даже то, что Павел был неграмотным! Автору данного комментария представляется, что такие предположения недостаточно обоснованны.

Стих 12. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов;

Этот стих имеет особую ценность, так как он показывает, что вся эта глава также посвящена теме противопоставления Моисея и Христа. Рамсей неверно утверждал, что Павел отходит от полемики, вызванной иудействующими учителями[25]. Павел по-прежнему раскрывает свою основную тему, и противопоставление иудаизма и христианства вновь возникает на поверхности в стихе 15.

только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов – Павел обвиняет иудаистов в том, что они были неискренними лицемерами, которые нисколько не заботились о зако-

---

[22] Вильям М. Рамсей, *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965), стр. 466.
[23] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 957.
[24] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 241.
[25] Вильям Рамсей, см. название выше, стр. 454.

не Моисеевом (смотрите следующий стих), но желали извлечь личную выгоду, заставив других подчиняться иудейским обычаям. Это обвинение было смертельным. Можно понять и допустить даже ошибки, совершенные искренними людьми, но притязания своекорыстных лицемеров могут вызвать лишь крайнее презрение.

Стих 13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

В этом и предыдущем стихах Павел раскрывает стратегию, при помощи которой оказывалось влияние на церковь. Очевидно, последователи иудейского направления в христианстве смогли убедить некоторых христиан, которые сами стали исповедовать принятие Христа посредством обрезания, добиться как можно большего количества среди обращенных из числа язычников. Но такие христиане упустили из виду тот факт, что, в конечном итоге, они стали прозелитами, то есть, обращенными в иудаизм. Иудаисты, в свою очередь, несомненно, предполагали именно такой исход. Этим и объясняется тот факт, что сторонники иудаизма в христианстве не соблюдали закон Моисеев сами и не стремились навязать бремя его исполнения на своих последователей. В этом стихе Павел разоблачает лицемерие такого подхода.

Хакстебл истолковал это так, что сторонники иудаизма в христианстве пытались таким образом обрести расположение иудейских начальников. Он сказал: «Павел хотел сказать, что они делают это не по ревностному отношению к закону, потому что сами не прилагают никаких усилий к его соблюдению; единственная их цель – потрафить иудеям»[26].

Стих 14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

хвалиться, разве только крестом – Крест Сына Божьего, любовь к человечеству, которую Спаситель явил на нем, искупление за грехи, вся надежда евангелия, которую он символизирует, есть единственное основание для ликования и прославления христиан.

---

[26] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 308.

которым – Это слово относится ко кресту, потому что не Христос распинает христиан или мир, но крест.

для меня мир распят – Крест распял окружающий мир для христиан в том смысле, что надежда евангелия, реализованная в этом кресте, сделала мир в глазах христиан распятым крестом Христовым.

и я для мира – Макнайт писал:

> Крест Христов распинает христиан для мира, наполняя их такими принципами и ведя их к такому образу жизни, что они становятся презренными в глазах мира и неспособными на мирские дела, как будто они были распяты и умерли.[27]

Стих 15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.

Смотрите более полные комментарии по 5:6. Павел повторяет здесь эту мысль, чтобы еще раз обратить внимание на основную тему, а именно, противопоставление закона Моисеева закону Христову. Этим самым Павел подводит нас к выводу о том, что «закон Христов», упомянутый во втором стихе, это вовсе не запоздалая мысль, пришедшая ему в голову вслед за правилом «возлюби ближнего своего». Павел подчеркивает славное установление, закон Христов, который противопоставлен закону Моисееву, отменяя и заменяя его собой.

Стих 16. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.

Тем, которые поступают по сему правилу – То есть, по закону Христову, не отдельным его частям, подчеркнутым в последней главе послания, но в целом.

мир ... и милость – Апостол благословляет поступающих по закону Христову, в отличие от тех, которые не желают отойти от закона Моисеева.

и Израилю Божию – Удивительно, что некоторые увидели в этих словах благословение этнического Израиля. «Израиль Божий» в употреблении Павла никогда не был этническим Израилем, но всегда был духовным Израилем. Смотрите Послание к Римлянам 2:28-29; 4:13-16; 9:6-8. Это значение «духовного Израиля», конечно, включает все народы и иудеев, при-

---

[27] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 210.

нявших Христа. «Израиль Божий», по мнению Весли, означает «церковь Божью, состоящую из тех, и только тех, людей, которые поступают по этому правилу»[28].

> Это благословение адресовано не двум различным категориям людей (поступающие по этому правилу и Израиль Божий), но одной и той же группе людей, описанных разными определениями.[29]

Стих 17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.

язвы Господа Иисуса – «Раны Иисуса» (ПК); «клейма Иисуса» (ВПНЗ); «знаки Иисуса» (НЗПГ).

Несомненно, Павел имеет в виду шрамы от таких страданий, как, например, побитие камнями в Листре, которое имело место среди галатов во время первого миссионерского путешествия. Павел считал эти «знаки» несомненным и неопровержимым доказательством подлинности его апостольского чина. Любое толкование этого стиха, согласно которому на руках и ногах Павла сверхъестественным образом появились следы от гвоздей (так называемые стигматы), относится к мрачному средневековью. В данном стихе нет никаких указаний на стигматы.

Тем не менее, можно провести некоторое сравнение с обычаями, принятыми у язычников. «Клеймом языческого бога Диониса был лист плюща, выжженный в плоти раскаленным железом»[30]. Возможно, что именно этот обычай, хорошо известный галатам, побудил Павла употребить здесь слово «клеймо», хотя, равным образом, возможно, что никакой связи не было. Рамсей красноречиво отметил: «Знаками, которые причисляли Павла к рабам Иисуса, были глубокие порезы от прутьев ликтора в Антиохии Писидийской и от камней в Листре!»[31]

Стих 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

В начале послания не было никакой похвалы, и на всем его протяжении чувствуется неприятное удивление, печаль и негодование Павла. Но в этом последнем слове, «братия», мож-

---

[28] Джон Весли, см. название выше.

[29] Вильям Сэндай, см. название выше, стр. 463.

[30] Э. Хакстебл, см. название выше, стр. 314.

[31] Вильям М. Рамсей, см. название выше, стр. 472.

но увидеть, как сердце Павла стремится к возлюбленным христианам Галатии, которых он сам обратил во Христа. Это последнее слово выражает любовь и надежду в отношении их всех. Он не отказался от них; они по-прежнему были братьями. У нас нет никаких исторических данных о том, каким образом это письмо было доставлено галатам. Мы не знаем, как дальше сложилась духовная жизнь этих людей. Мак-Гарви писал:

> У нас нет исторических свидетельств того, какое воздействие оказало это письмо Павла. Тот факт, что оно сохранилось, свидетельствует в пользу того, что оно было принято доброжелательно. Благодаря своей силе и энергии, это послание стало действенным инструментом в руках Павла.[32]

Это послание, также как и Послания к Коринфянам и Римлянам, пошатнуло иудаизм и сдерживало его до поражения от руки Божьей при разрушении Иерусалима в 70 г. н.э. Иудаизм перестал тревожить церковь до наступления времен вероотступничества, когда возродились его формы и системы. В наши дни поборники субботы по-прежнему пытаются навязать нам соблюдение субботнего дня.

Закон Христов

1. Всякий, кто слушает и исполняет «слова» Христовы, будет спасен; не делающий этого не обретет спасения (Мат. 7:24-29).
2. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мар. 16:15-16).
3. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3).
4. О вечере Господней: делайте это, «доколе Он придет» (1 Кор. 11:24-34). «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни»(Иоан. 6:53-58).
5. «Соблюдать все, что Я повелел вам» (Мат. 28:18-20).
6. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном» (Мат. 5:19).

---

[32] Дж. В. Мак-Гарви, см. название выше, стр. 288.

7. «Пребудьте во Мне … без Меня не можете делать ничего». «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь» Иоан. 15:4-6).
8. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мат. 5:48). О соблюдении этой заповеди смотрите комментарии по Посланию к Колоссянам 1:28.
9. Если что-либо совершается в отношении церкви, духовного тела Христа, это также совершается в отношении Самого Христа (Деян. 9:4-5).
10. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Отк. 2:10).

Мы перечислили лишь немногие отрывки, в которых представлены не человеческие мнения, но слова Христа. Каждому человеку следует поразмышлять над этим Законом. Представление о том, что апостол Павел отложил в сторону все слова Христа и обосновал способ обретения спасения «верою только», не принимает во внимание тот факт, что главой церкви является Христос, а не Павел. Несмотря на то, что Павел был апостолом, он был смертным человеком. Он был красноречивым, святым апостолом и самым выдающимся проповедником всех времен, но при этом он был рабом Иисуса Христа, давшего людям учение Нового Завета. Люди, считающие, что Павел мог сказать или сделать что-либо, искажающее или изменяющее учение Христа, не понимают ни Павла, ни Христа.

Широко распространенный предрассудок заключается в том, что закон Христов это положительный закон, а не отрицательный. Конечно, этот закон подчеркивает множество положительных ценностей и качеств, но при этом в нем также много отрицаний. Давайте рассмотрим несколько предложений с отрицанием из Нагорной проповеди:

«Не клянись вовсе» (Мат. 5:34).
«Не судите, да не судимы будете» (Мат. 7:1).
«Не можете служить Богу и маммоне» (Мат. 6:24).
«Итак не заботьтесь» (Мат. 6:31).
«Не давайте святыни псам» (Мат. 7:6).
«Молясь, не говорите лишнего, как язычники» (Мат. 6:7).

«Не будь, как лицемеры» (Мат. 6:5).

«Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мат. 6:19).

«Если не будете прощать …, то и Отец ваш не простит вам» (Мат. 6:15).

«Всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, … и было падение его великое» (Мат. 7:26-27).

Вышеприведенные отрывки представляют собой лишь часть подобного учения Великой хартии христианской религии, называемой Нагорной проповедью.

Но разве закон Христов не является «законом свободы» по сравнению с законом Моисеевым? Несомненно, является. Все многочисленные обряды с их материальными жертвами, подношения в определенные дни и сложный, запутанный порядок действий при любом возможном нарушении закона, – все это осталось в прошлом. Подчинение священству, которое неизбежно сопровождало прежний завет, было устранено. Согласно новому завету, есть возможность обрести прощение за прегрешения; при ветхом завете такой возможности не было. Пребывающий в нас Дух Божий помогает христианам, но Он не помогал людям, поклонявшимся Богу по правилам иудаизма. В законе Христовом не были отменены или смягчены требования относительно нравственности, честности, правдивости, трезвости, целомудрия и т.п., которые присутствовали в законе Моисеевом. Представление о том, что моральный кодекс христианства более свободный, чем в иудаизме, просто смешно. Тем не менее, именно так некоторые понимают чудесную «свободу во Христе». Это – очень опасное заблуждение. Совершенно очевидно, что, если Христос пришел в этот мир только для того, чтобы смягчить волю Божью относительно праведности, такое изменение не повлекло бы за собой смерть Сына Божьего. На самом деле, нравственность христианства это более высокий, строгий и требовательный кодекс, чем иудаизм; на это особо указывает Нагорная проповедь. Эта неопровержимая истина вызывает содрогание у некоторых людей, которые восклицают: «Невозможно! Кто может быть *совершенным*? Разве мы можем быть в чем-то уверены?»

Уверенность во Христе

Несмотря на требование о более высоком уровне нравственности, предъявляемом к христианам, и несмотря на особые повеления, изобилующие в христианском учении и сформулированные как в положительных, так и отрицательных конструкциях, и несмотря на тот факт, что спасение не обещано тем, которые не повинуются евангелию, существует прочное основание абсолютного доверия и уверенности «во Христе». Прощение, даруемое в любви Христовой согласно новой заповеди, действует постоянно и неизменно, «очищая нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9). Есть только два вопроса, которые дают христианину полную уверенность, если ответить на них утвердительно в чистой совести: «Пребываю ли я во Христе?» и «Найдусь ли я в Нем?» (Фил. 3:9). Вся наша уверенность лежит в Иисусе Христе, нашем Господе, а не в собственных силах при исполнении заповедей Божьих. Аминь.

Библиография. Послание к Галатам

Barclay, William, *The Letters to the Corinthians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954).

Barclay, William, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954).

Bruce, F. F., *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972).

Childers, Charles L., *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964).

Clarke, Adam, *Commentary on the Whole Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829).

Coad, F. Roy, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Cole, R. A., *Tyndale New Testament Commentaries*, Galatians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1965).

Conybeare, W. J., *The Life and Epistles of St. Paul* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1966).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Emphatic Diaglott, The (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society).

Farrer, F. W., *The Pulpit Commentary*, Vol. 19 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Gaebelein, Arno C., *The Gospel of John* (Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1965).

Gibbon, Edward, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* (Philadelphia: Henry T. Coates and Company, 1845).

Greathouse, William M., *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964).

Halley, Henry H., *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927).

Harrison, Everett F., *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Hayes, D. A., *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Hendriksen, William, *New Testament Commentary*, Galatians (Grand Rapids: Baker Book House, 1968).

Hodge, Charles, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968).

Howard, George, article: "The Faith of Christ" in *Expositor Times*, Vol. 7, pp. 212-214, April, 1974.

Howard, R. E., *Beacon Bible Commentary*, Galatians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965).

Huxtable, E., *The Pulpit Commentary*, Vol. 20 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Lenski, R. C. H., *The Interpretation of St. Paul's Epistle to the Romans* (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1963).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, First Corinthians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Galatians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939).

McGarvey, J. W., *The Standard Bible Commentary*, Galatians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916).

Mackay, John, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953).

Macknight, James, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Macknight, James, *A Harmony of the Four Gospels* (Grand Rapids: Baker Book House, 1950).

Marshall, Alfred, *The Interlinear Greek-English Testament, the Nestle Greek Text* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Morgan, G. Campbell, *The Gospel According to John* (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Co.).

Morris, Leon, *Tyndale New Testament Commentaries*, 1 Corinthians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953).

Pink, Arthur W., *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967).

Ramsay, William M., *A Historical Commentary on St. Paul's Epistle to the Galatians* (Grand Rapids: Baker Book House, 1965).

Ridderbos, Herman N., *The Epistle of Paul to the Churches of Galatia* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1953).

Russell, John William, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Sanday, William, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Stamm, Raymond T., *The Interpreter's Bible*, Vol. X (New York: Abingdon Press, 1950).

Tenney, Merrill C., *Galatians, The Charter of Christian Liberty* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Vine, W. E., *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940).

Wallace, Foy E., Jr., *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973).

Wesley, John, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

Zerr, E. M., *Bible Commentary* (Marion: Cogdill Foundation, 1954).

Комментарии к Посланию

К ЕФЕСЯНАМ

Введение

Подлинность. «Ни одно из посланий, приписываемых Павлу, не имеет более убедительных свидетельств раннего и непрерывного использования, чем то, которое известно под названием «Послание к Ефесянам»[1]. Климент Римский, вероятно, цитировал это послание еще до 95 г. н.э.; есть много свидетельств того, что Послание к Ефесянам было хорошо известно уже в самом начале второго столетия[2]. В послании содержатся внутренние указания на то, что его автором является апостол Павел. Стиль и форма послания, несомненно, принадлежат Павлу. Все возражения против авторства Павла очень натянуты и необоснованны. Никаких существенных сомнений в авторстве Павла нет. Все аргументы по данному вопросу сводятся к двум предложениям:

> Любые нападки на это послание терпят неудачу, будь то в отношении учения или языкового состава. Нет никаких оснований сомневаться в истинности христианской традиции, согласно которой св. Павел написал послание, известное нам как Послание к Ефесянам.[3]

Место и дата написания. Есть много обоснованных причин утверждать, что Послание к Ефесянам было написано из Рима во время первого заключения Павла (отмеченного в Книге Деяний 28:30). Послания к Филиппийцам, Колоссянам и Филимону были написаны примерно в тот же период времени. В качестве примерной даты можно назвать 58 г. н.э.

Адресат. Слова «в Ефесе» отсутствуют в некоторых древних рукописях (см. комментарии к 1:1 ниже). Тем не менее, сам факт избрания Павлом Тихика для доставки письма предполагает, что оно было адресовано некоторой общине в Асии (Тихик был жителем Асии). Община в Ефесе была ведущей в той провинции. Ефесская община не могла не получить это письмо, которое могло быть адресовано непосредственно ей или другим общинам совместно с ней, представляя собой своего рода циркулярное письмо для всех христиан того региона и, фактически, всего мира. Несомненно, нет ничего плохого в том, что мы называем его «Посланием к Ефесянам».

---

[1] *ISBE*, стр. 956.

[2] Там же.

[3] Та же, стр. 957.

Высказывалось возражение о том, что, если бы Павел писал ефесянам, он бы упомянул некоторых христиан по имени. Это возражение неверно по двум причинам. Во-первых, Павел довольно долго жил в той местности, и ему пришлось бы называть довольно большое число людей. Можно лишь удивляться тому, что многие исследователи расположены придавать такое большое значение так называемому отсутствию личных приветствий. Вероятно, люди, высказывающие такое возражение, не принимают в расчет проблемы межличностных отношений, которые могли бы возникнуть в церкви при упоминании некоторых имен, в то время как Павел был лично знаком с сотнями людей!

Во-вторых, согласно некоторым свидетельствам, Павел, находясь в римском заключении и желая добиться наиболее полного распространения своего письма, вероятно, подготовил несколько его копий, в начале каждой из них написал конкретные имена из разных общин и отправил их с Тихиком. В этом случае мы имеем объяснение того, почему до нас дошла копия письма, не адресованная конкретной церкви, название которой могло быть опущено более поздними переписчиками. Это также объясняет, почему Павел не включил никаких личных приветствий. Тем не менее, автор данного комментария придерживается той точки зрения, что Павел не стал бы называть отдельные имена даже в том случае, если бы письмо было адресовано только ефесской общине.

Сущность послания. Это письмо одно из самых удивительных в Новом Завете. Оно содержит самую сущность христианства и в каждой строчке содержит наиболее убедительные доказательства своей жизненности, подлинности и значимости для христианской веры. Взаимные, обоюдные отношения, описанные в двух последних главах послания, служат основой христианской этики, которая сломала хребет языческой империи. В Послании к Ефесянам тридцать раз употребляется словосочетание «во Христе» или его эквиваленты; это дает нам возможность увидеть самую полную и конкретную формулировку благословений «во Христе» в Новом Завете. Это произведение отмечено невероятной красотой и очарованием.

Некоторые исследователи высказывали возражение о том, что Послание к Ефесянам в значительной степени аналогично Посланию к Колоссянам, но это трудно назвать возраже-

нием. Павел написал оба послания примерно в одно и то же время и отправил их с одним и тем же человеком, Тихиком. Разве в них не может быть почти дословной передачи одних и тех же мыслей?

Глава 1

Павел начинает это послание с привычного для всех авторов того времени приветствия (стихи 1-2). Затем следуют возвышенные слова великолепного восхваления, в которых отразились размышления Павла о высокой и небесной теме послания (стихи 3-14), после чего Павел истово молится о получателях этого письма (стихи 15-23).

Стих 1. Павел, волею Божиею апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:

Павел ... апостол – Хотя слово «апостол» иногда употреблялось в его вторичном значении в отношении таких преданных Богу миссионеров, как Тимофей, Силуан (1 Фес. 2:7) и Варнава (Деян. 14:14), Павел всегда использовал этот титул в применении к себе как полномочному представителю Христа, Который лично поручил ему проповедовать евангелие. Как и в случае с двенадцатью (Лук. 6:13), Сам Господь «наименовал» Павла апостолом. Этот титул возник не в начале существования церкви, но был введен в употребление Христом.

святым – Это наименование всех христиан, часто употребляемое в апостольские времена, в первую очередь относилось к тому, кем они были призваны стать, а не к достижению ими совершенства. Фоулкс писал: «В этом слове выражаются честь и ответственность призвания каждого христианина, а не достижения избранных»[1].

находящимся в Ефесе – Это словосочетание опускается в некоторых наиболее ранних рукописях (примечание к ВПНЗ), включая папирус Честер-Беатти P 46, который датируется 200 г. н.э. Кроме того, в том виде, в котором эти слова представлены в Ватиканском и Синайском кодексах, они, вероятно, были добавлены более поздними переписчиками[2]. Наиболее распространенное объяснение этому состоит в том, что в некоторых первых экземплярах письма переписчики намеренно опускали слова «в Ефесе», чтобы другие церкви могли вставить свои на-

---

[1] Фрэнсис Фоулкс, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), стр. 43.

[2] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 26.

звания, так как в следующем предложении довольно очевидно намерение автора охватить всех христиан по всему свету. «Действительно, еще не было представлено никаких доказательств того, что Ефесу должно быть отказано в праве быть получателем этого письма»[3]. Если Павел подготовил несколько экземпляров этого письма и отправил их с Тихиком в несколько церквей, это объясняет то, что до нас дошла одна из «незаполненных» копий. Кроме того, становится понятным, почему Павел не включил в текст послания личные приветствия отдельным христианам. На протяжении многих столетий, почти с самого начала существования христианства, церкви признавали это письмо как Послание к Ефесянам апостола Павла. Нет никаких логичных причин отказываться от этих взглядов сейчас.

и верным во Христе Иисусе – Данное словосочетание показывает, что Павел обращается в этом послании ко всему христианскому миру, а не только к обособленной группе людей.

во Христе Иисусе – Это словосочетание или его эквиваленты «встречаются в произведениях Павла сто семьдесят три раза, из них тридцать шесть раз – в Послании к Ефесянам»[4]. Хотя это число может разниться в зависимости от способа подсчета или используемого перевода Библии, необходимо согласиться с тем, что слова «во Христе» это краеугольный камень и основание богословия Павла. Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 2:15-16.

Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Сопряжение имени Спасителя с Отцом как источником благодати и мира указывает на уверенность апостола в том, что Господь и Божество это единое целое.

Благодать вам и мир – «Благодать», с небольшими вариациями, было типичным греческим приветствием, а «мир» – иудейским. Павел объединил эти два приветствия, улучшив и расширив их значения. В христианстве *благодать* это не просто приветствие, но невыразимая радость, которая течет к людям от ис-

---

[3] В. Г. Блейки, *The Pulpit Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. v.

[4] Д. А. Хейз, *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 393.

точника милостивой и преизобильной любви и прощения со стороны Бога, и это не имеет никакого отношения к заслугам или достоинствам человека. *Мир* это не просто спокойствие и равновесие души, пребывающей в гармонии со Спасителем, потому что в этом слове выражается и символизируется одно из замечательных суждений христианства, а именно то, что мир лучше войны. Мартин отмечал: «Это же приветствие мы находим во всех письмах Павла, хотя в пастырских посланиях, обращенных к благовестникам, добавлено слово *милость*»[5].

Мир лучше войны

Основная христианская концепция того, что мир лучше войны, настолько глубоко внедрилась в структуру западной цивилизации, что многие люди не подозревают о ее происхождении и не знают о христианских корнях, которые ее поддерживают.

Откуда происходит идея того, что мир лучше войны? Аборигенные цивилизации Северной Америки не придерживались такого принципа. Тираны современности, подобные Гитлеру и Муссолини, выражали предпочтение войне, осознанно выбирая для себя и своих народов то, что они считали преимуществами войны. Это произошло, потому что эти люди отвергали учение Библии. Только слово Божье дает людям принцип, согласно которому мир лучше войны. Такая точка зрения просто не могла возникнуть среди людей, не прошедших через возрождение. Первое стихотворение из когда-либо написанных прославило преступление убийства (Быт. 4:23). Человечество, оторванное от Священных писаний, неизменно преклонялось перед жестокими организаторами массовых убийств и возвышало их. Отнимите у людей Библию, и они автоматически обратятся к грабежам, воровству, насилию и кровопролитию, точно так же как свинья возвращается валяться в грязи. Предпочтение мира не может проистекать из невозрожденных сердец; оно возникает благодаря милостивому влиянию Князя мира, Который постоянно выдвигает требования перед людьми и пристыжает их, когда они оставляют позади залитые лунным светом поля боя, прикрывая лица мертвых. Свет, который происходит от Библии, позволяет людям

---

[5] Альфред Мартин, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 725.

увидеть чудовищность и уродство войны. Этот принцип подразумевается в славных словах приветствия Павла.

Удивительные благословения мира, доступные людям, означают, что весь цивилизованный мир по-прежнему остается в зоне христианского влияния. Если это влияние продолжит ослабевать, мир вернется к прежнему порядку вещей.

Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,

всяким духовным благословением – Кроме как «во Христе», нет никаких духовных благословений какого-либо рода. Брюс сказал: «Павел незамедлительно приступает к основной мысли Послания к Ефесянам. Автор и его читатели пребывают «во Христе», они – члены Христовы, причастные Его воскресению жизни»[6].

в небесах – Макнайт истолковал это как «в христианской церкви»[7]. Хотя благословения «во Христе» это, несомненно, то, что доступно в Его духовном теле, которая есть церковь, здесь имеется в виду нечто большее. Брюс сказал: «Христос вознесен на небеса, и, поэтому, пребывающие в Нем также принадлежат небесному царству»[8]. Это удивительное словосочетание употребляется в послании пять раз (1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12) и не встречается в других произведениях. Вероятно, оно было употреблено Павлом для передачи идеи того, что полноту всех благословений духовного свойства, имеющих ценность в вечности, можно найти только «во Христе».

В этом стихе с таким глубоким значением Павел начинает славословие, которое продолжается до стиха 14 и состоит из одного сложносоставного предложения, «неподдающееся разбору; в нем каждая последующая мысль наслаивается на предыдущую»[9]. В этом отрывке употреблены такие величественные и сложные слова христианского лексикона, как *усыновить, искупление, предопределить, наследники* и *запечатленный*.

---

[6] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 27.

[7] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 258.

[8] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 27.

[9] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 44.

Стих 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,

В этих словах неотъемлемо присутствует тот факт, что Бог призвал и избрал людей до основания мира. Немногие богословские вопросы привлекают к себе больше внимания и интереса, чем это положение. В нем раскрывается то, что пришествие Иисуса Христа в мир с целью взять из него народ для Себя и искупить его к вечной жизни, не было запоздалой мыслью со стороны Бога. Еще до того, как этот мир был создан, в предвечном разуме Бога существовал божественный замысел о посещении человечества Сыном Божьим. Телу, которое Христос соберет из народов земли, уготовано принять вечную жизнь, потому что замыслы Бога всегда исполняются. Однако такое призвание и избрание тех, которые «во Христе», для принятия вечной славы, не является произвольным. Каждый человек может принять решение о том, будет ли он частью этого тела и примет ли присущие ему благословения.

прежде создания мира – Все попытки избавиться от простого значения этих слов бесполезны. Брюс писал:

> Каким бы ни было толкование Книги Бытия 1:2, несомненно то, что *katabole* не может означать ничто иное, как «заложение основания». Употребленное здесь и в десятке других новозаветных отрывков словосочетание совершенно недвусмысленно и означает сотворение вселенной.[10]

в любви – Это словосочетание стоит между стихами 4 и 5 и может принадлежать любому из них. Исследователи разделились во мнении, к которому стиху оно все-таки относится. Если оно относится к стиху 4, то оно означает любовь Бога к тем, которых Он искупит от греха к вечной жизни. Обе мысли в полной мере соответствуют Писанию. С учетом сложности этого предложения, можно даже сделать вывод о том, что Павел намеренно допустил двусмысленность толкования.

святы и непорочны – Павел имеет в виду совершенство. Ошибочно видеть в этом что-либо другое, кроме описания пребывания «во Христе». Эти слова относятся к тем, которых «Бог избрал … в Нем», как сказано в начале данного стиха. Конечно,

---

[10] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 28.

Бог желает изменить нравственную сущность человека с тем, чтобы его жизнь все больше и больше соответствовала совершенным и святым требованиям воли Божьей. Но в этом стихе не говорится о том, что христиане *достигают* такой святости и совершенства; здесь сказано, что им вменяется святость и непорочность! Каким образом? Этот вопрос волновал людей многие столетия.

Совершенство христиан

Сам Господь в Нагорной проповеди категорически сформулировал требование Всемогущего Бога: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мат. 5:48). Речь идет о требовании совершенной веры, совершенной любви, совершенного послушания и совершенной святости. Это предвечное требование Отца к людям, желающим быть Его детьми, никогда не отменялось. На него сослался Иисус в разговоре с молодым богатым правителем: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай …» (Мат. 19:21). Следует отметить, что тот юноша не смог соблюсти все святые заповеди, и эта неудача выходит в повествовании на первый план. Христос не нашел на земле ни одного человека, который *смог бы* соблюсти их все. Даже все апостолы были слабыми и грешными людьми; Христос не нашел в человечестве совершенства.

Земное служение Христа, произведения апостола Павла и всеобщий опыт человека раскрывают *неспособность* любого смертного достичь *совершенства*, облечься в собственные заслуги и предстать непорочным перед Богом. Если это истинно, то каким образом человеку может вмениться совершенство, которого требует Бог?

Давайте рассмотрим, как совершенство не может быть вменено человеку. (1) Это не происходит посредством того, что Бог снижает планку требований святости и совершенства. Этические и нравственные требования христианства превосходят заповеди закона Моисеева, потому что принимают во внимание намерения и побуждения человека. (2) Это не происходит посредством того, что человек достигает совершенства. (3) Это не происходит на основе того, во что простой смертный верит или что он делает. Человек по своей сущности, сам по себе, порочен и грешен. *Ничто* из того, во что грешный человек может верить или что он может делать, не в состоянии это изменить.

По своей сути, человек не может быть другим, кроме как быть грешным и порочным. Самая нелепая ересь всех времен состоит в том, что жалкий грешник может «уверовать во Христа» и, вдруг, Бог вменяет этому нечистому грешнику праведность и совершенство! В Новом Завете нет даже и намека на такое учение.

Прежде чем любой человек может обрести спасение, он должен отречься от самого себя, отвергнуть собственную сущность. Иисус говорил:

> Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее (Мат. 16:24-25).
>
> Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и евангелия, тот сбережет ее (Мар. 8:34-35).
>
> Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее (Лук. 9:23-24).

Слово «отвергнись» одно из самых выразительных в Новом Завете. Есть более слабая форма, *arneomai*, которая также переводится «отвергнуть», но в данных отрывках употребляется *antilego*, гораздо более выразительное слово. Вайн дает следующее определение: «отвергать полностью, утверждать отсутствие каких-либо связей с человеком, как в случае с отрицанием Христа Петром»[11]. Таким образом, смысл слов нашего Господа совершенно понятен. Человек не должен основывать свою надежду о вечной жизни на чем-либо, связанном с ним самим. Спасающая вера это не вера грешников, но вера Христова.

Каким образом грешник отрекается от своей сущности? (1) Он исповедует, но не самого себя, не свое *спасение*, не свое *благословение* и не то, что для него сделал Бог. Он исповедует *Христа*! Большая часть так называемого «свидетельствования» об Иисусе в наши дни не имеет ничего общего с исповеданием. Напротив, это свидетельствует об исполненном гордыни эгоизме людей, которые похваляются тем, что когда-то они *были* нечестивыми, но *теперь* они спасены! Разве ветхая сущность

---

[11] В. Э. Вайн, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940).

грешника отвергается в таком «исповедании»? Конечно, нет. На самом деле отвратительные подробности прежней жизни становятся частью исповедания. И само исповедание уже не исповедание Христа, но исповедание того, что человек уже спасен!

(2) Изменение сущности предполагает изменение имени. Человек не может отвергнуть самого себя, если не примет имя Христово. Великое поручение, записанное Матфеем, гласит: «крестя их во имя» (Мат. 28:19), и нет никакого другого способа носить это имя на законном основании. В крещении человек, желающий обрести спасение, отвергает самого себя, полностью погребаясь в воде. Именно это данное Богом повеление о христианском крещении вызывает неприятие многих людей и многих церквей, которые не имеют никаких намерений *отвергнуть самих себя*!

(3) Посредством веры, покаяния и крещения «во Христа» кающийся грешник восстает, чтобы ходить в обновленной жизни (новая сущность), будучи уже не самим собой, но Христом. Павел сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Именно в этом заключается секрет совершенства, которого Бог требует от всех принимаемых Им людей. Это – совершенство Христа, а не простого смертного в его сущности.

Каким предстает праведное совершенство во Христе? Оно полное и законченное. Жизнь Христа была безгрешной, совершенной, прекрасной, святой, незапятнанной и славной. Праведность Христа не относительна, но абсолютна, как и праведность Бога. Это – единственная праведность, которая может спасти человека. Как грешники могут обрести ее? Как такая праведность может быть вменена простым смертным? Так как истинная праведность всегда связана только с одной и единственной Личностью и Ипостасью в истории всего мира, спасение обретается только путем отождествления грешного смертного человека с Христом, *Который праведен*, при условии предварительного отречения грешника от самого себя. Это достигается посредством перемещения грешника «во Христа», а не путем переноса праведности Христа в грешников. Возникшая после Реформации теория о том, что грешники становятся праведными благодаря переносу Богом праведности Христа *в грешников*, не может быть принята с интеллектуальной, моральной или практической точки зрения. Отождествлять праведность Бога с любым человеком, не достигшим ее, было бы безнравственно. Если вы назовете

нечестивых грешников *праведными*, они не станут таковыми (вне зависимости от того, что они сказали или сделали); но принятие Христа (со всеми членами Его духовного тела) как *праведника* основано на безгрешном совершенстве Сына Божьего. Павел подвел краткий итог этой темы: «Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28). Именно такое совершенство Павел имел в виду, когда говорил о необходимости быть «святыми и непорочными» в четвертом стихе первой главы Послания к Ефесянам!

Стих 5. Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,

Выше отмечалось, что слова «в любви» могут логически относиться также и к пятому стиху. Действие, описываемое в этом стихе, обозначается тремя различными словами:

«Предопределив» (СБ).

«Предназначил» (НЗПГ).

«Назначил» (СПБТ).

На протяжении столетий богословы пытались разгадать значение предопределения; на самом деле оно не представляет трудностей. Бог предназначил всему творению осуществить исполнение замысла, который существовал *до* сотворения. Это – его простое определение, применимое к людям, планетам, галактикам, всему, что сотворил Бог. В отношении человека замысел Бога заключался в том, чтобы он стал сыном Божьим посредством Иисуса Христа. Именно такой удел Бог приготовил для каждого человека, когда-либо рожденного на земле. Звезды и галактики не могут противиться своему предназначению, но человек, имеющий свободу воли, препятствует исполнению воли Божьей в своей жизни.

Основная мысль этого стиха заключается в следующем. Бог, сотворив человека с явно выраженной целью сделать его Своим сыном благодаря Христу, заключил его наивысшее счастье в служении Ему, Богу, а не сатане!

Эту тему Павел подробно рассматривает в Послании к Римлянам. В 8:29 он писал: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями». Полезно обратиться к примечаниям Годета относительно значения слова «предузнал»:

> В Новом Завете нет отрывков, в которых слово «знать» не содержало бы, прежде всего, понятия «знания», потому что именно в этом заключено его первоочередное и основополагающее значение. Это же верно в отношении слова «предузнать». … В Книге Деяний 2:23 «предведение» особо отделяется от «определенного совета» и, следовательно, не может означать что-либо иное, кроме предвидения, предварительного знания. В Послании к Римлянам 11:2 Павел писал: «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал»; в этих словах вновь на первый план выступает идея «знания».[12]

Таким образом, единственно возможное значение слова «предузнал» в Послании к Римлянам 8:29 заключается в следующем. Бог заранее знал все, что будет происходить. Нет никаких причин для того, чтобы эта мысль волновала или беспокоила людей; тем не менее, это происходит. Люди неизменно предполагают, что, имея предварительное знание о каком-либо событии, Бог тем самым становится причиной этого события, исключая свободу воли человека. То, что данное предположение неверно, становится понятным в аналогии со знанием человека. Человек знает о событии, имевшем место в прошлом, но его знание не может рассматриваться как причина, повлиявшая на появление этого события. Знание будущего, которым обладает Бог, имеет точно такую же сущность, но относится к другому периоду времени. Предвечное и извечное знание Бога о том, что случится, не может рассматриваться как причина будущих событий и не может налагать на Бога ответственность за их происхождение. Факт того, что Всемогущий Бог действительно знал все то, что произойдет от начала времен, превосходит понимание человека, но учение Библии по этому вопросу неоспоримо. На фоне этой мысли присутствует значительная проблема того, что Бог избрал Израиль и явно пренебрегал язычниками, потому что в Послании к Римлянам 11:2 Павел возвращается к словам «знал наперед». Очевидная связь между этой темой и проблемой взаимоотношений иудейства и язычества хорошо выражена в переложении Локка:

> Потому переносите страдания с терпением и стойкостью, ибо мы точно знаем, что все содействует ко благу любящих Бога, при-

---

[12] Ф. Годет, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970), стр. 214.

званных по Его изволению о призвании язычников. В этом изволении Бог предопределил, что язычники, которых Он знал наперед, как и иудеев, уподобятся образу Его Сына.[13]

Значение слова «предопределил» (или «предназначил», НЗПГ) вполне очевидно, характерно для стиля Павла и дает разрешение проблемы. Затруднения, связываемые с данным отрывком, проясняются при более внимательном рассмотрении слова «определил», то есть, корневого слова для «предопределил». Приставка «пред-» довольно проста и относится только ко времени (прежде основания мира), когда Бог «определил», что произойдут определенные события. Поэтому мы пока отложим элемент времени и сосредоточимся на значении слова «определил». Бог назначил людям уподобиться образу Его Сына. Значение этого очевидно. Назначение каждого человека, когда-либо родившегося на земле, заключается в том, чтобы повиноваться Богу и уподобиться образу Сына Божьего. «Определил» имеет особое отношение к замыслу Бога, Его намерениям и той цели, с которой Он создавал человека. Именно это Павел имел в виду в Послании к Ефесянам 1:5, «в любви предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа». Итак, замысел Бога в отношении каждого человека заключался в том, что человеку следует любить Бога и уподобляться совершенному образу Сына Божьего, Иисуса Христа. Бог «определил» каждого человека к этой славной цели. Если бы Бог предназначил такое наследие для немногих людей, это было бы несправедливо. Следовательно, такая идея должна быть отвергнута как абсурдная, предполагающая, что Бог проявляет лицеприятие. Основная тема Послания к Римлянам это праведность Божья; Павел также показывает, что язычники изначально были частью замысла Божьего, созданного в любви.

Но, если все люди были «определены» Богом стать христианами, почему не все обретают спасение? Бог даровал каждому человеку полную свободу воли, и поэтому каждый человек может принять или отвергнуть предназначение, к которому его призвал Бог. Человек может жить вопреки своему предназначению, и это наглядно проявляется в жизни множества людей. Тем не менее, невозможно отрицать славу и торжество истинного предназначения человека.

---

[13] Джон Локк, *Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul* (Boston, 1832), стр. 331.

В некоторой степени сущность и особенность предназначения, определенного Богом для всех людей, можно показать на различных примерах других творений Божьих. Тигру было определено жить в джунглях, рыбе – в воде, кроту – в земле, птице – на дереве, а летучей мыши – в пещере. Именно в таком широком контексте человеку было определено стать христианином, и при этом его истинное счастье, не только в некотором будущем, но сейчас, наилучшим способом реализуется в уподоблении образу Сына Божьего. Бог сотворил человека именно с этой целью, и каждая из многих миллиардов клеток физического тела человека носит печать Святого Духа. Неудивительно, что «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Человек, живущий вопреки своему предназначению, подобен беспокойному тигру, который меряет шагами бетонный пол клетки в зоопарке. Тем самым дикое животное показывает человеку всю трагичность образа жизни, противоречащего предназначению.

Такая точка зрения на значение слова «определил» поднимает только один вопрос, в то же время отвечая на множество других. По какой причине Павел ограничил значение слова «определил» в данном отрывке, применяя его только к тем людям, которые фактически стали христианами? Годет тщательно исследовал этот вопрос и предлагает следующее объяснение:

> В первую очередь необходимо помнить, что Павел говорит здесь о «призванных». Все люди равным образом призваны Богом. Тем не менее, некоторые принимают призыв, в то время как другие отказываются это сделать. На это различие указывал Иисус, говоря: «Много званных, а мало избранных» (Мат. 20:16). Избранные в данном случае это те, которые принимают призыв. Те, которые не принимают призыв, остаются призванными к своему осуждению. В посланиях, в которых апостолы обращаются к христианам, нет необходимости проводить такое различие, потому что люди, к которым они обращаются, уже ответили на призыв тем, что добровольно вошли в церковь.[14]

Точно таким же образом, когда Павел говорит, что Бог «предопределил» некоторых людей стать христианами, это не может означать, что таковым не было предназначение для всех людей. Когда за столом собрались гости, приглашенные к обеду, нельзя сказать, что не было других приглашенных. Употребление слов «предопределил» и «призвал» в Послании к Рим-

[14] Ф. Годет, см. название выше, стр. 214.

лянам 8:29-30 не может означать, что не было других, «предопределенных» и «призванных».

Из приведенных выше соображений, а также многих других, становится понятным, что Бог предопределил каждому человеку, когда-либо родившемуся на земле, стать христианином, и что это предназначение было частью замысла Бога прежде основания мира; отсюда и «предопределение». Поэтому слова Павла «предопределил» или «предназначил» являются совершенно точными и уместными. Если бы только все люди смогли осознать, что они от вечности были призваны служить Христу, и в этом, как гласит Писание, заключалась единственная причина их сотворения, они почувствовали бы стимул обратиться к Богу. Действительно, человек может жить вопреки своему предназначению (к этому приводит свобода воли), но это будет причинять страдания (Бог непременно об этом позаботится!). Наивысшее счастье, доступное человеку, возможно только в согласии с предназначением, которое Бог дал человечеству, а именно, уподобление образу Сына Божьего. Нет счастья, сопоставимого с христианским образом жизни.

Необходимо отметить, что «быть подобными образу Сына» это еще одно выражение, означающее «стать христианином», но в нем также особо указывается на то, что христианин преображается в образ или подобие Христа в мыслях, чертах характера, повиновении и всех других качествах и добродетелях души. В конечном итоге, дети Божьи воскреснут из мертвых в истинном подобии воскресшего Спасителя. Апостол Иоанн писал:

> Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть (1 Иоан. 3:2).

усыновить – Это слово употребляется здесь для описания принятия грешников в семью Божью. Считается, что это относится к юридическому правилу римлян, а не иудеев. Это лишь одно из множества слов, описывающее взаимоотношения, которые обретают христиане после обращения. Христиане это храм Божий, домашние Божьи, невеста Агнца, виноградник Божий, церковь первородных и, как в этом стихе, усыновленные дети. Каждое из этих различных выражений описывает какой-либо особый и значимый аспект «нового творения». В слове *усыновление* подчеркивается то, что привилегии христиан в семье Бога

совершенно незаслуженны; оставленный ребенок принимается в семью через усыновление, и это действие юридического плана дает ребенку все права, принадлежащие этой семье, вне зависимости от его заслуг и достоинств. Следует также отметить, что усыновленный ребенок принадлежит другому роду (то есть, другой семье), отличному от того, в который он принимается. В этом очевидна древняя истина. Адам был сотворен по образу Божьему, но он стал отцом сына «по своему образу» после того, как превратился в слугу дьявола. Осквернение, ставшее следствием этого несчастья, носит обширный и принципиальный характер. Конечно, такие понятия, как наследственная греховность и первородный грех, это всего лишь кошмар, придуманный богословами, но невозрожденные потомки великого прародителя Адама представляют собой, по сути дела, побочных детей в отношении семьи Божьей до тех пор, пока не примут «рождение свыше». Это рождение свыше описано здесь в слове «усыновление».

Стих 6. В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,

«Похвала славы» рефреном повторяется в стихах 12 и 14. В данном стихе источником благословения предстает Отец, в стихе 12 – Сын, и в стихе 14 – Святой Дух. Павел таким образом построил свое высказывание, чтобы превознести Бога и воздать Ему хвалу как подателю всех благословений.

Он облагодатствовал нас в Возлюбленном – «Этот глагол в Новом Завете употребляется только здесь и в Евангелии от Луки 1:28»[15]. Особое значение имеет форма прошедшего времени, а не совершенного, что указывает на законченность действия, совершенного Богом в принятии людей в семью. Когда грешники обретают веру во Христа, это действие не происходит для каждого из них постоянно и в отдельности, потому что великая хартия всеобщего искупления человечества уже запечатлена и дарована людям. Этот потрясающий источник божественной благодати уже дан «в Возлюбленном», то есть, «во Христе». Евангелие призывает людей уверовать в истину и принять крещение во Христа; отклик человека на это приглашение определяет его судьбу.

---

[15] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 17.

Значение этого глагола в благовещении Марии заключается в том, что Мария была «благодатной» в смысле принятой ею благодати, но не могла эту благодать жаловать другим. Также и церковь Божья принимает, но не распространяет Божью благодать.

в Возлюбленном – Вероятно, это был древний титул Мессии, соответствующий «возлюбленному Сыну» (Кол. 1:13) и «Сыну Моему Возлюбленному» (Мар. 1:11). Брюс сказал об этой великой истине: «Все благословения, дарованные нам по благодати Божьей, *принадлежат нам во Христе*. Бог не жалует людям Свою благодать вне Христа»[16].

Стих 7. В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,

В Котором – То есть, «во Христе». Благословения, перечисленные в этом послании, принадлежат только тем людям, которые приняли крещение во Христа. В Новом Завете нет упоминаний о каких-то других способах войти «во Христа». Если есть другой способ быть *во Христе*, то кто-то должен процитировать нам новозаветный отрывок, говорящий об этом, потому что многие люди с презрением отвергают образ единения с Богом «во Христе» посредством веры, покаяния и повиновения Божьему повелению о крещении (1 Кор. 12:13; Рим. 6:3-5; Гал. 3:27).

искупление Кровию Его – Новый Завет представляет кровь Иисуса Христа как покупную цену, заплаченную за церковь, основание искупления и великое примирение (Деян. 20:28; 1 Кор. 6:20; 1 Пет. 1:18-20; Кол. 1:14). Фоулкс писал: «Такое искупление обретается *во Христе*, не посредством Христа, но благодаря тому, что люди живут *в Нем*»[17]. Как указывалось выше, это также означает отречение от самого себя и отождествление с Христом. Смотрите комментарии к стиху 4.

В этом стихе представлены две основополагающие истины о великой жертве за преступления человека, которую наш Господь Иисус принес на кресте: (1) концепция выкупа, уплачиваемого за освобождение; и (2) идея прощения, помилования, полного удаления грехов. Сам Иисус описывал Свою миссию на земле в отношении обеих истин следующим образом: «отдать душу

---

[16] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 30.

[17] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 52.

Свою для искупления многих» (Мат. 20:28) и «кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мат. 26:28). «Слово, переведенное «оставление», это *aphesis*; Павел употребляет его еще только два раза (Рим. 4:7; Кол. 1:14). Оно означает «отпущение», а не «взыскание оплаты»[18].

по богатству благодати Его – Источник благодати дарует ее в исключительной щедрости, полноте и преизбытке. Всем искупленным будет «щедро предоставлен вход» (2 Пет. 1:11, ПК).

Стихи 8-9. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,

Каковую Он в преизбытке даровал – Это указание на богатство, упомянутое в предыдущем стихе.

премудрость и разумение – «Мудрость и благоразумие» (ВПНЗ). Это великие благословения во «Христе». Давайте рассмотрим разницу между мудростью и благоразумием.

> Мудрость это знание, обращенное в самую суть вещей, познание их такими, каковы они на самом деле.[19] Способность увидеть великие основные истины вечности.[20] Наиболее приближено по значению к слову «проницательность».[21]
>
> Благоразумие. Три исследователя, которых мы только что процитировали, определяли это слово как «понимание, ведущее к правильным действиям», «способность решать проблемы в каждый момент времени» и «мудрое поведение».

Ни мудрость, ни благоразумие не являются формальными показателями умственного развития. Единственно истинная мудрость и благоразумие явлены Богом в Священном писании. «Не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер. 10:23).

тайну Своей воли – Новозаветное употребление слова «тайна» не совсем соответствует его современному значению.

---

[18] Виллард Х. Тейлор, *Beacon Bible Commentary* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), том IX, стр. 154.

[19] Дж. Армитадж Робинсон, *St. Paul's Epistle to the Ephesians* (London: The Macmillan Company, 1903), стр. 30.

[20] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 96.

[21] Виллард Х. Тейлор, см. название выше, стр. 154.

В Новом Завете оно означает то, что когда-то было неизвестно, но теперь явлено и открыто. Маккей называл ее «тайной Божьей, с которой было снято покрывало»[22]. В Новом Завете упоминаются многие тайны, но в данном случае речь идет о «великой тайне» (1 Тим. 3:16), которая в своей полноте охватывает всю сферу общения Бога с Его творением – человеком. Различные аспекты этой великой тайны представлены в мыслях Павла в нескольких новозаветных отрывках. В нашем случае тайна это предвечный замысел Бога объединить все во Христе, о чем говорится в следующем стихе.

Стих 10. В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом;

В устроение полноты времен – «Для осуществления полноты времен» (ПК). Хотя слово «осуществление», как правило, относится к ведению дел другого человека слугой, «Здесь оно применимо к управлению всех дел Самим Богом, в соответствии с законом, который Он Сам утвердил для управления всем»[23].

полноты времен – «В надлежащее время» (СПБТ). Это указание на тот факт, что Бог, если можно так выразиться, составил расписание всех событий во времени и истории, будь то священные или богохульные, *заранее*. Первое пришествие Христа (Гал. 4:4), события во время земного служения Господа (Иоан. 2:4; 17:1), воскрешение мертвых (Иоан. 5:28), вечный суд (Деян. 17:31), возникновение и падение народов (Деян. 17:26) и второе пришествие Христа, в котором предвечный замысел Бога найдет окончательное исполнение в Нем, – все это происходит и совершается в соответствии с грандиозным расписанием, составленным Самим Богом. Аналогичные отрывки мы находим в Послании к Колоссянам 1:16-20 и Послании к Филиппийцам 2:9-10.

все ... соединить под главою Христом – В этом послании Павел выражает всеохватные, всесторонние взгляды. Хейз писал: «Слово *весь* и его формы употребляются в этом письме пятьдесят один раз!»[24] Павел размышляет о полной и

---

[22] Джон Маккей, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953), стр. 59.

[23] Альфред Барри, см. название выше, стр. 18.

[24] Д. А. Хейз, см. название выше, стр. 388.

безоговорочной победе Бога во Христе над всяким злом. Произведения Павла не оставляют никаких сомнений в том, что значение и результаты этой победы значительно превосходят то, что доступно пониманию простых смертных. «Небесные», «земные» и «преисподние» (Фил. 2:10) в конечном итоге признают силу и владычество Христа и исповедуют Его имя во славу Божью.

Фоулкс отмечал: «Этот стих используется как краеугольный камень доктрины универсализма, согласно которой в конечном итоге спасение обретают все люди»[25]. Однако в этом стихе нет ничего, что подтверждало бы такую точку зрения. Действительно, «все» будут вынуждены признать власть и силу Сына Божьего, но даже Иисус говорил о людях, которые во время последнего суда будут называть Его Господом, но не войдут в вечную жизнь (Мат. 7:21-23).

Мартин видел в этом следующее практическое применение:

> Так как Христос имеет неоспоримое превосходство в Божьем замысле как во всей вселенной, так и в церкви, человек, не отдающий Христу преимущества в своей жизни, совершенно не согласуется с замыслом Отца.[26]

Стих 11. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены *к тому* **по определению Совершающего все по изволению воли Своей,**

Легко представить, что Павел, диктуя слова «в Нем», сделал выразительный жест или повысил голос, чтобы подчеркнуть эти ключевые слова Нового Завета. Неумение или нежелание полностью осознать смысл пребывания «во Христе» означает отказ от всякой надежды на понимание того раздела Нового Завета, который был написан апостолом Павлом.

Вероятно, здесь Павел имел в виду призвание иудеев как избранного народа, потому что «мы» в этом стихе, противопоставленное словам «и вы» в стихе 13, обычно понимается как различие между христианами иудейского происхождения и христианами языческого происхождения.

В Нем – Даже замысел Бога в призвании Израиля в Ветхом Завете имел отношение к исполнению Божьего замысла

---

[25] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 53.

[26] Альфред Мартин, см. название выше, стр. 727.

во Христе. Очевидно, Павел хотел показать, что даже избрание Израиля было лишь частью замысла Божьего, который с самого начала включал приведение язычников к принятию милости и благодати, чтобы они смогли принять наследие, равное с иудеями.

предназначены – Смотрите комментарии к стиху 5 выше.

Стих 12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа;

к похвале славы Его – Великое предназначение человека это прославление Бога. Катехизисы*, используемые на протяжении столетий, часто начинаются с упоминания этого факта. В Вестминстерском кратком катехизисе есть такой вопрос: «В чем состоит основное предназначение человека?» Ответ: «Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем»[27]. Более подробно смотрите об этом в комментариях по Посланию к Галатам 1:5.

которые ранее уповали на Христа – Принятым считается следующее толкование этих слов. Иудейский период в истории указывал на пришествие Христа и был исполнен надежды на избавление, которое Он принесет. Например, Анна и Симеон были людьми, ожидавшими пришествия Мессии. Но, несмотря на популярность этого объяснения, существует вероятность того, что это предложение определяет тех, которые будут «к похвале славы Его», и в этом случае такими смогут стать только те люди, которые до этого события в будущем возложили свою надежду на Христа. Даже если мы согласимся с большинством исследователей, которые толкуют эти слова иначе, следует признать, что альтернативное объяснение, представленное здесь, не нарушает целостность истины.

Стих 13. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

> Вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа (НЗПГ).

---

* Согласно словарю иностранных слов, «катехизис» это краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов (*прим. перев.*).

[27] Альфред Мартин, см. название выше, стр. 726.

В отношении перевода этого стиха следует проявить особую осторожность. НЗПГ вносит путаницу в понимание, потому что допускает толкование, согласно которому «запечатление» произошло в момент их уверования. Конечно, если понимать под «уверованием» весь комплекс действий, составляющих обращение (вера, покаяние, исповедание и крещение), то в таком переводе не будет ошибки. Однако «уверование» или «вера» в узком, специальном значении современного богословского языка означает нечто отличное от крещения во Христа. Попытка представить запечатление в момент уверования это ложное учение, потому что люди, запечатленные Духом, пребывают «во Христе». Так как никто и никогда не мог быть «во Христе», не приняв крещения во Христа, истинное значение этого стиха проявляется несмотря на все усилия его скрыть.

В Книге Деяний 19:2 употреблено такое же причастие, «уверовавши». Это показывает, что запечатление и уверование не были одновременными, потому что ученики, о которых там идет речь, не были запечатлены Духом в момент уверования. Их запечатление произошло только тогда, когда они приняли крещение согласно Писанию (Деян. 19:5).

Более того, и это имеет огромное значение, даже в случае со Святым Спасителем Дух сошел и оставался на Нем только *после крещения Иисуса*. Почему же считается странным, что обетованный, то есть, обещанный, Святой Дух это тот же Дух, о котором Петр говорил в день Пятидесятницы, и это обещание принадлежит во все времена всем людям, которых Бог призовет к себе? Почему считается странным, что *этот дар* Святого Духа был обещан только тем верующим, которые совершат покаяние и примут крещение?

Просто удивительно, что авторы многих комментариев приводят в качестве ссылки несколько новозаветных отрывков в попытке определить «обетованного Святого Духа», но никогда не называют Книгу Деяний 2:38-39, как будто никогда и не слышали об этом отрывке! Можно с полной уверенностью сказать, что, если «дар Святого Духа» в Книге Деяний не связан с «обетованным Святым Духом» в данном стихе, тогда между ними нет вообще никакой связи в Новом Завете!

Стих 14. Который есть залог наследия нашего, для искупления удела *Его*, в похвалу славы Его.

Залог (гарантия)

Значение слова «залог», употребленного в этом стихе, полностью соответствует его современному применению. Залог означает частичный платеж, который вносится в качестве гарантии того, что впоследствии будет произведена полная оплата в соответствии с принятым обязательством. Залог Святого Духа вручается христианам Отцом небесным или Христом (верно и то, и другое) как обеспечение того, что в конечном итоге искупленные души будут приняты в вечное общение с небесным Отцом.

Залог не представляет собой большую часть принятого обязательства. Люди, получающие залог Божьего Духа, вовсе не должны выбросить свои Библии, чтобы начать «поступать по Духу»! Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 5:22-23, где описано новозаветное учение об этом даре и приведены некоторые его синонимы.

«Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, и т.д.», которые отмечают истинного обетованного Духа в сердцах христиан, считаются здесь аналогичными радости искупленных на небесах. Христианская жизнь, при условии верности Богу, сама по себе является началом небесного путешествия.

Стих 15. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,

услышав о вашей вере – Бэар сказал, что это «домысел, не имеющий конкретного выражения», и попытался доказать это искаженной цитатой, «Святые, которые верные (ст. 1), имеют веру»[28]. Эти слова не могут быть достойным свидетельством против подлинности этого послания, но они наглядно показывают предвзятое, предубежденное, пристрастное и искаженное толкование, при помощи которого некоторые исследователи стремятся доказать свои нелепые теории. Разве слова «о любви ко всем святым» не являются конкретными? Бэар оставил их без внимания, тем самым подорвав доверие к своему толкованию.

Еще один критический удар, направленный против этого стиха, заключается в следующем. Практически то же самое Павел говорит в Послании к Колоссянам 1:4, обращаясь к церкви,

---

[28] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X.

которую он никогда не видел. Исходя из этого, некоторые делают вывод, что точно такие же слова, обращенные к получателям данного послания, означают, что Павел никогда их не видел! Это означает, что это вовсе не письмо Павла к христианам Ефеса, города, где он провел целых три года. Однако такой вывод не имеет разумного обоснования, потому что Павел употребил почти точно такие же слова и, несомненно, имел в виду те же самые мысли, когда писал Послание к Филимону 1:5, к человеку, которого он сам обратил.

Таким образом, становится понятным, что Павел не говорит здесь, будто он «впервые» услышал о вере и любви ефесян, но слышал о проявлении этих качеств среди них с тех времен, когда трудился среди них.

В этом стихе начинается молитва, которую Павел вознес за получателей своего письма. Молитва заканчивается в стихе 23, то есть, с окончанием первой главы.

Стих 16. Непрестанно благодарю за вас *Бога*, вспоминая о вас в молитвах моих,

В этой молитве Павла мы отмечаем несколько важных аспектов. В первую очередь, Павел непрерывно возносил благодарение за обращенных им людей. Постоянные прошения Павла о возлюбленных во Христе производят особое впечатление на вдумчивых людей. Павел никогда не забывал о необходимости молиться за других людей. Во-вторых, благодарение было неизменным и существенным элементом всех молитв Павла, которые сохранились до наших дней. Невзирая на обстоятельства, Павел всегда находил то, за что можно быть благодарным.

Стих 17. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

Дэвид Липском указывал на то, что, как Бог древних иудеев был «Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, для христиан Бог есть Бог нашего Господа Иисуса»[29].

Макнайт верно отметил значение данного стиха:

---

[29] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Ephesians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 31.

> Апостол не молился о том, чтобы Бог даровал всем ефесянам знание евангельских учений посредством прямого откровения. Павел просил о том, чтобы Бог наделил их способностью понимать откровение этих учений, явленное апостолам и которое они проповедовали миру.[30]

Христианам необходимо молиться о том, чтобы Бог помогал им понимать откровение Священных писаний, потому что большая часть удивительных учений требует к себе серьезного отношения и внимательного изучения.

Стих 18. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

просветил очи сердца вашего – Павел молится о том, чтобы Бог даровал ефесянам истинную духовную проницательность. «Об «оке души» говорили Платон и Аристотель»[31]. Павел имеет в виду именно эту способность человека.

Ничто не может стать большим благословением для человека, чем восприимчивость к духовной истине. Печально, что люди могут слышать славное известие о спасении во Христе до тех пор, пока оно не перестанет вызывать чувства в их сердцах. «Моя бессмертная душа была искуплена от греха и смерти; Христос примет меня на небеса, и я смогу вечно наслаждаться блаженством бесконечной славы» – пусть наши сердца никогда не охладеют к этих словам. Как смогла эта земля, которой, как и нам, уготована гибель, и которая неспособна восполнить духовные нужды, стать *всем* для людей, а грядущий мир стал *ничем*? Боже, помоги людям настроить их сердца, чтобы они услышали Христа, говорящего через столетия: «Придите ко Мне … Я дам вам покой» (Мат. 11:28, ВПНЗ).

Стихи 19-20. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,

В этих двух стихах определяется сила Божья, и для ее описания Павел использует ряд очень выразительных слов. Бэар описывает их следующим образом:

---

[30] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 269.

[31] Фрэнсис Бэар, см. название выше, стр. 629.

Dynamis [«могущество»] означает способность к выполнению. Однокоренной глагол означает «я могу».

Energeia [«по действию»] означает силу для совершения работы; не потенциальная сила, но активная сила.

Kratos [«державной»] означает правящую силу, имеющую власть, особенно над разумными существами.

Ischys [«силы»] означает внутреннюю силу или крепость. Указывает на потенциальную, неотъемлемую мощь, будь то активную или нет[32].

Следует отметить, что кульминация, самое яркое проявление силы Божьей, согласно словам Павла, это воскресение Христа. Это *деяние* превосходит все остальные и показывает неограниченные силы и возможности Бога, Который может сделать все, что Он обещал Своим детям. Без воскресения Христова христианское евангелие теряет всякое правдоподобие и значимость для человека. По этой причине Павел упоминал воскресение в каждом своем выступлении и послании. Маркус Барт сказал: «Если мы не будем говорить о воскресении, мы не будем говорить о Боге»[33].

Это указание на вознесение Христа представляет собой «богодухновенное провозглашение факта, записанного в Евангелии от Марка 16:19»[34]. В то время как, возможно, прав был Веделл, говоря, что «современная церковь не придает большого значения вознесению Христа»[35], первые христиане относились к этому очень серьезно, на что указывает его упоминание в заключительных строчках первой главы.

Стих 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,

В Евангелии от Матфея 28:18 Иисус Христос говорил о том, что Ему была дана «всякая власть» на небе и на земле. Именно в этом заключается учение данного стиха. Помимо десяти новозаветных отрывков, в которых Иисус Христос непос-

---

[32] Там же, стр. 632.

[33] Маркус Барт, *The Broken Wall* (London: Collins, 1960), стр. 48.

[34] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 270.

[35] Теодор О. Веделл, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 633.

редственно назван Богом, есть, как минимум, еще сто стихов, подобных этому, в которых представлено точно такое же учение. Разве можно сказать о простом смертном, что он восседает «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства … не только в сем веке, но и в будущем»?

Стихи 22-23. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, Которая есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем.

Павел не просто провозглашает здесь факт всеобщей, предвечной силы Христа. Важно то, что Христос это глава сообщества мужчин и женщин на земле, называемого «церковью», которая есть Его тело, Его духовное тело, имеющее глубокую и вечную связь со Всемогущим и истинным «главой» этого духовного тела. Таким образом, апостол Павел прославил и превознес церковь Иисуса Христа так, что это до сих пор поражает наше воображение. Люди, не придающие значения церкви на земле, ничего не знают о том, чему учил Павел. Удивительное предложное словосочетание «во Христе», которое пропитывает произведения Павла и преобладает в них, ничего не значит, если оно не относится к церкви. Это выражение, несомненно, синонимично церкви, хотя его главный смысл превосходит такое значение.

Некоторым богословам трудно принять подразумеваемое значение этого учения Павла. Например, Брюс говорит: «В более ранних посланиях Христос не рассматривается как глава тела … Павел сравнивал отдельного верующего с главой (1 Кор. 12:21)»[36]. Однако в двенадцатой главе 1 Послания к Коринфянам Павел использовал физическое тело в качестве иллюстрации. Здесь же Павел говорит о духовном теле.

Тело Иисуса Христа

Учение Павла о духовном теле Христовом, существующем для того, чтобы простые смертные могли пребывать «во Христе», вовсе не было разработано Павлом, как утверждают многие. Это учение во всей своей полноте удивительным образом проявилось на дороге, ведущей в Дамаск, когда Павел

[36] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 44.

вдруг узнал, что все зло, причиняемое им церкви, фактически причинялось Самому Христу. Выражение «во Христе», употребляемое Павлом, не имеет никакого смысла, если оно не относится к духовному телу, которое есть церковь. Павел употребил это выражение в Послании к Ефесянам тридцать раз и около 140 раз в других произведениях. Оно часто употребляется в Послании к Галатам, первом из его посланий, и в письмах, написанных во время последнего заключения. Если изъять это учение из произведений Павла, то в них совершенно ничего не останется.

Христос есть глава этого тела.

Христос есть утверждающее начало этого тела. Ни один смертный не может войти в него сам по себе, не отвергнув себя.

Все богатства Христовы сосредоточены в этом теле.

Вся праведность Божья пребывает в этом теле.

Всякое духовное благословение пребывает в нем. Под благословениями здесь мы понимаем их превосходную степень: спасение, вечную жизнь, прощение и т.п., все духовные благословения.

Пребывающие во Христе совершенны благодаря праведности Христа, а не собственным заслугам.

Христос дает правила вхождения в это тело, условия пребывания в нем. Он же «прилагает» (Деян. 2:47) к телу тех, которые соответствуют правилам. Все эти правила и информация содержатся в «книжке» или «маленьком свитке» (ВПНЗ). Так в десятой главе Книги Откровения назван Новый Завет.

Христос имеет печать, то есть, дар Святого Духа (Еф. 1:13), обещанный всем верующим на условии их покаяния и крещения (Деян. 2:38-39).

В Новом Завете нет никаких других способов входа в это тело, то есть, входа «во Христа», кроме как «крещения во Христа», чему учили Иисус и Павел (Гал. 3:27; Рим. 6:3-5; 1 Кор. 12:13). Всем людям, которые настаивают на том, что могут быть «во Христе» используя какой-то другой способ, следует вспомнить, что это не их тело, а тело Христово.

Пребывая во Христе и, в духовном смысле, будучи *Христом*, христиане уже умерли для греха (то есть, понесли наказание за грех) в теле Христовом. Они воскрешены с Ним в обновленной жизни и вознесены в Нем к вечной славе. Конечно, последнее фактически произойдет впоследствии, но потенциально об этом можно говорить уже теперь.

Все вышеперечисленное являет собой лишь краткое резюме глубокого богословского смысла выражения «духовное тело Христово». Следует отметить еще одну мысль относитель-

но оправдания, на основе которого Бог провозглашает людей праведными и не заслуживающими наказания. Учение Павла «спасение во Христе» провозглашает Иисуса Христа основанием оправдания.

За исключением вторичного, ограниченного употребления слова «оправдание» для обозначения шагов начального повиновения («спасайтесь», как говорил Петр в Книге Деяний 2:40), ничто сделанное грешником и ничто из того, во что он верит, не может его спасти. Он спасается не сам по себе, но Христом. Когда Павел говорит, что он оправдан «верою», он имеет в виду не веру грешника, но веру Христову. Павел четыре раза повторил в своем первом послании, что люди спасены «верою Христовой» (см. комментарии по Посланию к Галатам). Тем не менее, во вторичном значении того, что дает спасение человеку, несомненно, есть нечто, во что человек должен верить и что он должен делать, если он желает войти в жизнь (см. статью «Закон Христов» в комментариях по Посланию к Галатам 6:18). Смотрите также комментарии по Посланию к Галатам 2:15-16.

Глава 2

Павел продолжает в этой главе тему славных благословений спасения «во Христе» в противовес прежнему состоянию человека, когда он не имел никакой надежды. Некогда «мертвые по грехам» теперь живы во Христе (стихи 1-10); некогда бывшие «чужими и пришельцами» теперь члены Божьей семьи (стихи 11-22).

Стих 1. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

«Быть мертвым в преступлениях и грехах не означает бессознательное состояние или небытие»[1] (1 Тим. 5:6; Отк. 3:1). С точки зрения Писания, грех равнозначен смерти. Библия придает этому большое значение.

вас – Бэар говорил, что такие местоимения, как «вас» (ст. 1), «вы» (ст. 2), «мы все» (ст. 3), «нас» (ст. 4), «указывают на различие между иудеями и язычниками только с тем, чтобы устранить это различие. Павел показывает, что иудеи и язычники равным образом виновны и нуждаются в милости Божьей»[2].

преступлениям и грехам – «Проступках и грехах» (ВПНЗ). Барри видел различие между этими словами, полагая, что «*грехи* означают всеобщие и вполне определенные принципы совершения зла, а *проступки* это неудачи в очевидных поступках тех людей, которые необязательно сошли с правильного пути»[3]. Однако такое различие не подкрепляется употреблением этих слов в других новозаветных отрывках. Например, в повествованиях Матфея и Луки о молитве «Отче наш» эти слова употребляются взаимозаменяемо. Блейки писал: «Это различие нельзя проследить во всех других отрывках»[4]. Очевидно, имеются в виду все виды греха.

---

[1] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 476.

[2] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 638.

[3] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 23.

[4] В. Г. Блейки, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 61.

В этом стихе очевидно, что мертвость невозродившихся людей происходит не от их рождения, а от их грехов. Смерть всегда предполагает изменение живого состояния. Поэтому мысль о греховности человека, которую он получает по наследству, должна быть неверной. Грешники до обращения во Христа были «мертвы в грехах», но эта мертвость не была унаследована ими, но стала результатом вины за грехи, которые они совершили сами.

Есть огромная разница между тем, чтобы быть мертвым в грехе, как в этом стихе, и тем, чтобы быть мертвым для греха в Иисусе Христе. Пребывающие во Христе по праву считаются мертвыми для греха в том смысле, что они свободны от наказания за грех посредством смерти Христа. Они пребывают во Христе; Христос умер, и, следовательно, *они* также умерли. Но ни благословенное пребывание во Христе, ни плачевное пребывание в грехе, упомянутое в данном стихе, не предполагают, что «мертвый для греха» означает свободу от искушений греха. Даже Христос подвергался искушениям.

Стихи 2-3. В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по *воле* князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

вы некогда жили, по обычаю мира сего – Речь идет о поведении, свойственном невозродившимся людям. Такие люди совершают поступки, которых можно ожидать от всех людей, из побуждений, общих для всех людей, под влиянием себялюбия. Обычай этого мира согласуется с эгоизмом и эгоистичными желаниями. Человек, поступающий таким образом, почитает не волю Божью, но лишь собственные страсти, пожелания и амбиции.

по *воле* князя, господствующего в воздухе – Несомненно, речь идет о сатане, который во 2 Послании к Коринфянам 4:4 назван «богом века сего». Сам Христос называл его «князем мира сего» (Иоан. 14:30; 16:11). Только люди, осознанно отвергающие учение Нового Завета, могут отрицать существование личности, которая правит тьмой нашего мира. Христос учил нас молиться: «Избавь нас от лукавого»! Поэтому нам следует отвергнуть такие ошибочные и высокомерные высказывания, как нижеследующее:

> Концепция личностного дьявола невообразима для современного разума и может быть истолкована только как олицетворение внешних сил зла, оказывающих воздействие на жизнь человека.[5]

Самый большой обман, который сатане удалось навязать человеку, это убеждение в том, что он, дьявол, не существует. Разумная организация дополняющих друг друга и взаимосвязанных систем нечестия и безнравственности по всему миру доказывает разумную и личностную сущность дьявола. Интеллектуальный снобизм, отвергающий учение христианских писаний на эту тему, получил довольно широкое распространение, и, как сказал Веделл, «Здравомыслящие богословы вновь вынуждены открыто бороться с «дьявольской» проблемой»[6]. Такие вещи, как психология, социальные проблемы, бедность и т.п., попросту не являются адекватным объяснением зла, и в этом убеждается все большее число вдумчивых и восприимчивых исследователей. Но большинство людей никогда не воспринимало этот обман и всегда принимало новозаветное учение таким, какое оно есть. Веделл также писал: «Простые люди зачастую оказываются более хорошими богословами, чем ученые исследователи»[7].

Нет сомнений в том, что Павел говорит здесь о сатане; но что имеется в виду под словами «господствующего в воздухе»? В данном случае также необходимо отвергнуть многие современные толкования. Это не просто «ссылка на преобладавшее в те времена суеверие о том, что воздух был полон злых духов»[8]. Это не уподобление христианской мысли «более поздним гностическим»[9] теориям. Это подлинное письмо Павла появилось раньше гностицизма.

господствующего в воздухе – «Власти воздуха» (ВПНЗ). Это то же самое, что и «власть тьмы» (Лук. 22:53; Кол. 1:13) и «духи злобы поднебесные» (Еф. 6:12). На это возможное значение указал Брюс, основав его на том факте, что здесь употреблено не слово *aither*, означающее чистый воздух верхних слоев атмосферы, но *aer*, что означает туманный, темный воз-

---

[5] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 639.

[6] Теодор О. Веделл, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 640.

[7] Там же.

[8] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 476.

[9] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 640.

дух нижних слоев[10]. Логичность этого предположения также подтверждается истинным фактом, подмеченным Барри:

> *Воздух* в данном случае описывает сферу и, следовательно, силу, под небесами, но над землей. Мир и его производные несут в себе образы облачности, тумана и даже тьмы. Поэтому это слово употребляется здесь вполне естественным образом для того, чтобы показать, как силе зла позволяется незримо окутывать этот мир и передвигаться в нем, но при этом сила истинных небес, которые эта сила пытается затянуть тучами и скрыть из виду, одерживает над ней победу.[11]

Таким образом, обозначение сатаны как князя властей воздуха (в значении, отмеченном выше) очень точное и поучительное. Ужасающая сила сатаны превосходит силу человека, но уступает силе Христа. Более того, упоминание Павлом в этом послании «духов злобы поднебесных» (6:12) понимается более правильно в свете этого значения, потому что эти духи не превосходят владычество Христа на небесах, но ограничены более низким и тусклым «поднебесьем».

духа, действующего ныне – Дух это живое существо. Павел считал, что сатана действует в людях его времени. Мы уверены, что сатана по-прежнему проявляет активность.

Барклей указывал на то, что эти первые три стиха содержат описание жизни без Христа: (1) жизнь, которая протекает по образцу этого мира и в согласии с мирскими ценностями; (2) жизнь под воздействием князя властей воздуха; (3) жизнь неповиновения; (4) жизнь, отданная на милость *желаний*. «Уступка этим желаниям неизбежно приведет к трагедии»[12]; (5) жизнь, послушная желаниям плоти; и (6) жизнь, которая заслуживает лишь гнева Божьего. К этому списку можно добавить лишь «жизнь, которая следует желаниям разума» (ст. 3). Невозрожденный разум противится Богу, и его помыслы это источник противодействия Богу.

желания плоти и помыслов – Это, несомненно, включает удовлетворение плотских наклонностей, но, как сказал Лип-

---

[10] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 48.

[11] Альфред Барри, см. название выше, стр. 23.

[12] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 116.

ском, «Плоть, мир и дьявол это не различные виды, но аспекты греха. Каждый из них вполне символизирует сразу все»[13].

Макнайт считает, что могущественные «власти воздуха», над которыми сатана стоит в качестве князя, это падшие ангелы, упомянутые в Послании Иуды 1:6 и 2 Послании Петра 2:4, полагая, что «они сами организовались под руководством одного вождя»[14], чтобы их нечестивая деятельность приносила больше результатов. Он также предположил, что сатана стал во главе ангелов, восставших против Бога, поэтому было возможно употребить такие слова, как «дьявол и ангелы его» (Мат. 25:41).

по природе чадами гнева – Вне Бога в природе нет ничего, что могло бы привести человека на путь праведности. Отказ дохристианского мира от познания Бога незамедлительно привел к его невероятной развращенности.

мы все жили некогда – Как мог Павел причислить себя к безбожным язычникам дохристианского мира? Конечно, все люди виновны перед Богом, равным образом иудей и язычник, но значение этих слов иное. Павел всегда стремился к чистой совести перед Богом, и он из самых чистых побуждений был фарисеем, в точности соблюдающим заповеди и традиции. В данном случае нет сомнений в том, что Павел присоединил себя к дохристианским язычникам с целью отождествиться со своими читателями. Его произведения полны примеров такого благородного отношения и внимания с его стороны. Можно лишь удивляться слепоте некоторых людей, отказывающихся видеть это в таких отрывках, как Послание к Евреям 2:3.

Стихи 4-5. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатию вы спасены, –

мертвых по преступлениям – «Эти слова описывают исходное состояние, из которого мы были оживотворены с Христом»[15]. Эта же мысль заключена в Послании к Римлянам 5:10,

---

[13] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Ephesians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 40.

[14] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 278.

[15] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 104.

где говорится о том, что мы пребывали в состоянии вражды с Богом до того, как произошло наше примирение с Ним.

благодатию вы спасены – Павел говорит о спасении от *грехов прошлого* и вхождении в царство Христово. Апостол Петр называл их «прежними грехами» (2 Пет. 1:9). Липском писал:

> Мы уже спасены от наших прежних грехов, но мы должны хранить верность до конца, ибо Спаситель говорит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Отк. 2:10).[16]

Прошедшее совершенное время («спасены»), которое обычно обозначает совершенное и законченное действие, относится в данном случае не к окончательно определенной судьбе человека в вечности, но к первоначальному повиновению, которое производит истинных детей Божьих. Смотрите комментарии по стихам 8-9.

Стих 6. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

воскресил с Ним – В предыдущем стихе Павел говорил о повиновении евангелию, о спасении от «прежних грехов», о сопричастности Христу, об оживотворении «со Христом» и т.д. В этом свете данное предложение является безусловным указанием на христианское крещение, посредством которого Бог помещает кающегося верующего «во Христа». Просто удивительно встречать толкования к данным словам, согласно которым речь идет о «воскресении верующих в последний день»[17], «духовном преобразовании»[18], или «верующие представлены здесь как уже воссевшие на небесах с Христом»[19] и «уже в духе, и вскоре наши тела также будут воскрешены»[20]. Тем не менее, Павел сам дает правильное значение этих слов:

> Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4).

---

[16] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 42.

[17] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 282.

[18] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 643.

[19] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 50.

[20] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

> Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, И вас … оживил вместе с Ним … (Кол. 2:12-13).

Полное значение этого стиха заключается в том, что христиане, принявшие крещение во Христа, будучи тем самым оживленными вместе с Ним и воскрешенными с Ним, обладают всеми правами и почестями небесного царства. Люди устранили крещение из собственного богословия, но они не смогли удалить его из богословия Павла.

Стих 7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

преизобильное богатство … в благости – Чудесная нежность и забота Бога в отношении Его заблудших детей должны всегда с благоговением и восхищением вдохновлять душу, осознающую полноту и славу этой удивительной любви.

во Христе – Павел не забывает о том, чтобы эта концепция звучала в каждой строчке его послания. Любовь, благость, надежда, прощение, радость, спасение – все это возможно только во Христе.

в грядущих веках – Апостол Павел не ожидал наступления конца света (светопреставления) через несколько дней или недель или даже при его жизни. Напротив, он полагал, что благодать Божья будет доступна грешным людям в спасении «в грядущих веках». Этот стих является лишь одним из множества новозаветных отрывков, которые наглядно показывают ошибочность двух точек зрения. Во-первых, авторы Священных писаний не ожидали второго пришествия в каждую минуту своей жизни; во-вторых, нельзя видеть в этом «века, которые последуют за пришествием Христа»[21].

Стихи 8-9. Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: Не от дел, чтобы никто не хвалился.

Ликование, которое испытывают некоторые люди при чтении этого отрывка, было бы гораздо сдержаннее, если бы они изучили его более внимательно. В этих стихах нет освобождения от обязанностей, которые Бог наложил на грешников, же-

---

[21] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 120.

лающих обрести спасение. Они не означают и не говорят о том, что грешники спасаются «только верою», но даже и в этом случае вера обеспечивается Господом, а не грешниками, потому что «сие не от вас»! Давайте внимательно рассмотрим эти стихи, чтобы избежать ошибочных взглядов, которые люди пытаются навязать этому отрывку.

Заблуждения людей в толковании данного отрывка проявляются в таких высказываниях, как «наше спасение … обретается нами только через веру»[22]. Это стало основанием лозунга богословия времен Реформации: *sola gratia, sola fide, soli Deo gloria* («только благодать, только вера, одному Богу слава»)[23]. Ветхий Завет предписывал: «Не паши на воле и осле вместе» (Втор. 22:10). Но в этом так называемом лозунге богословия Реформации вола впрягают в ярмо с двумя ослами, а именно, *sola gratia* и *sola fide*. Если спасение происходит только по благодати, оно не может одновременно быть от веры. Если спасение происходит только по вере, оно не может одновременно быть от благодати. Разве может мужчина жениться одновременно *только* на Елене и *только* на Анне? Таким образом, этот лозунг противоречит сам себе. Кроме того, так называемые «отрывки из Писания», *благодатью только* и *верою только*, на самом деле являются поддельными «отрывками», потому что они не содержатся в слове Божьем, за исключением Послания от Иакова 2:24, где святой автор сказал: «Человек оправдывается делами, а не верою только».

Но, все-таки, о чем же говорит данный отрывок?

благодатию вы спасены чрез веру – Некоторые из критически настроенных исследователей утверждают, что употребление здесь прошедшего совершенного времени несвойственно апостолу Павлу[24]. Действительно, Павел часто говорил о спасении как о продолжающемся процессе (например, 1 Кор. 1:18 и Рим. 5:9), но в этом стихе он сказал «спасены», имея в виду повиновение евангелию. Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Павел же обращается к людям, которые уверовали и были воскрешены с Христом посредством крещения, чтобы ходить в обновленной жизни (ст. 6).

---

[22] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 51.

[23] Там же.

[24] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 645.

Поэтому было необходимо употребить прошедшее совершенное время, чтобы точно выразить мысль Павла. Первичное спасение, происходящее, когда грешник обретает веру и повинуется евангелию, становится законченным, окончательным и совершенным *в отношении его прежних грехов*. Употребление прошедшего совершенного времени указывает на то, что речь здесь идет о том первичном спасении.

благодатию – При употреблении этого слова в Новом Завете на первый план выступают следующие принципы: (1) люди (все люди) недостойны спасения, которое дарует Бог; (2) любой человек не в состоянии заработать или заслужить свое спасение, даже если у него будет миллион жизней; (3) спасение, дарованное людям, зародилось в сердце Бога; оно проистекает от Бога к человеку; оно возможно только у Бога. Следовательно, становится понятным, что благодать Божья дана всем людям и предназначена для всех людей равным образом. Она доступна каждому человеку, когда-либо жившему на земле (Тит. 2:11). Если спасение обретается только через благодать, тогда все люди уже спасены, потому что благодать Божья явилась всем. Однако Сам Христос учил тому, что *не все* люди будут спасены. Единственный разумный способ привести эти два факта к согласию заключается в принятии исходной предпосылки об *обусловленности* спасения человека. Иными словами, человек должен принять это спасение посредством выполнения условий, на которых спасение было обещано Богом через Христа и апостолов. Ересь времен Реформации состояла в том, что были устранены или отрицались *все/любые условия* спасения, за исключением субъективной веры грешника; в результате богословы того времени провозгласили «спасение верою только». Такие предварительные условия спасения, как покаяние, исповедание, крещение и принятие новообращенным христианских обязанностей, были провозглашены «делами», которые не являются обязательными условиями спасения, и все это несмотря на то, что ни одно из этих условий не является «делом», если только сама вера грешника не является «делом».

чрез веру – Наиболее вероятное значение этой фразы, содержащей определенный артикль перед словом «веру» в греческом языке: «чрез христианскую веру» или христианскую религию. В одном мы можем быть точно уверены – эти слова не могут подразумевать субъективную веру грешников, потому

что: (1) рукопись Ватиканского кодекса содержит определенный артикль; более того, его включение зачастую предполагается в любом случае, поэтому его отсутствие в некоторых рукописях вовсе его не отрицает. По всей вероятности, переводчики нашли бы способ выразить значение артикля (по мере возможности), если бы имели правильное понимание этого отрывка. (2) Уточняющие слова, которые следуют далее, «и сие не от вас», полностью отрицают то, что здесь может иметься в виду вера грешников. Смотрите разбор этой фразы чуть ниже. (3) Недавние всесторонние исследования, проведенные Джорджем Говардом в Университете Джорджии, США, показывают, что обычное значение слова «вера» в Новом Завете это вовсе не вера грешника, но «верность», «преданность»[25]. «Вера», употребляемая современными богословами в значении «вера, которую грешник чувствует и испытывает внутренне и субъективно», не является новозаветной концепцией. Кроме того, просто невозможно согласовать искаженное понимание слова «вера» в этой фразе по причине нижеследующего уточнения.

и сие не от вас – Благодаря своему положению, это уточнение относится к слову «вера». Слово «сие» это указательное местоимение, которое четко показывает, что «вера» это «не от вас». Тем не менее, многие уже увидели в «вере» веру грешника, и теперь им необходимо устранить значение уточнения, которое отрицает здесь наличие субъективности. Для этого предпринимались различные подходы.

1. Макнайт добавил слово, которого не было в греческом тексте, чтобы получить такой неправильный перевод: «Благодатью вы спасены через веру, и *это деяние* не от вас». Он добавил: «Я вставил *это деяние* для того, чтобы *ваше спасение через веру* было не от вас»[26]. Что ж, это один из способов решить проблему трудного отрывка! Другие основывали свои возражения против очевидного значения на грамматических соображениях.

2. Робертсон видел в «вере» этого отрывка веру грешника: «Благодать от Бога, вера – от нас». Он основывал свой вывод на том факте, что *сие* имеет форму среднего рода и, следовательно, не согласуется со словом «вера», имеющим форму женского рода.

---

[25] Джордж Говард, статья «The Faith of Christ» в издании *Expositor Times*, том 7, апрель 1974, стр. 212-214.

[26] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 282.

Робертсон категорически отрицал связь этого слова с «верой», употребленной в этом же предложении, потому что оно относится к «спасению», о котором речь идет выше![27] Ленски назвал такой подход «небрежным», а затем сам же использовал этот аргумент! Простая истина заключается в том, что ни одно грамматическое правило не требует согласования такого придаточного предложения *по категории рода* с его антецедентом. Автор данного комментария давно придерживается той мысли, что исследования многих авторов подвержены ошибкам по причине незнания именно *грамматики* греческого языка, а не его самого. Ф. Ф. Брюс так выразил недостаточность данного аргумента:

> Греческое слово «вера» (*pistis*) имеет женский род, а местоимение «сие» в данном случае – средний, но это не препятствует тому, чтобы считать *веру* Божьим даром. Слова «и сие» в данном случае являются наречным оборотом! Аналогичное употребление мы имеем в Послании к Филиппийцам 1:28: «… предзнаменование … для вас – спасения. И сие от Бога». В этом случае сие имеет форму среднего рода, в то время как «предзнаменование» (*endeixis*) и «спасение» (*soteria*) имеют форму женского рода.[28]

(3) Хендриксен и некоторые другие, понимая несостоятельность грамматического аргумента, высказываются в поддержку другой теории, которую приписывают А. Куйперу старшему. Согласно этой теории, «вера» в данном стихе означает, что «вера, проявляемая грешником» (и это положение само по себе является большой ошибкой во всех этих теориях) это «не от вас, но Божий дар»[29]. Нет сомнений в том, что это объяснение является самым неправдоподобным из всех ошибочных толкований данного отрывка. Если допустить его истинность, то Новый Завет утверждает, что люди спасены верой, но веровать вовсе не нужно, потому что Бог Сам дает веру, которую хочет видеть в человеке! Это означало бы устранение всех условий, и спасение всех людей становится исключительно деянием Бога. Представление о том, будто «вера» в этом отрывке означает некоторый вид субъективной (внутренней) веры, проявляемой человеком, наверняка очень дорого его приверженцам, которые

---

[27] Процитировано Хендриксеном, см. название выше, стр. 121.

[28] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 104.

[29] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 122.

готовы принять любую нелепую, небиблейскую и невероятную теорию, подобную этой.

Есть только один возможный способ принять «веру» в данном отрывке в качестве субъективной реакции человека или личности, и это – понимать ее как веру *Иисуса Христа*. В этом случае, конечно, доступность веры Христовой как основание человеческого искупления действительно является Божьим даром. Такое толкование позволяет избежать несоответствия другим новозаветным отрывкам. Таким образом, по всей вероятности, здесь имеется в виду «христианская вера», которая появилась как Божий дар человечеству, без какого-либо участия человека. О «вере Христовой» смотрите более подробно в комментариях по Посланию к Галатам 2:15-16; 2:20.

Не от дел, чтобы никто не хвалился – Это означает дела закона Моисеева и ничего больше. Само это выражение приобрело пословичный характер в произведениях Павла на протяжении его многолетней борьбы с учителями-иудаистами. Просто возмутительно, что исследователи пренебрегают этим фактом и применяют стих 9 следующим образом: «Бог отвергает каждое дело человека»[30]. Павел никогда не преподавал ничего подобного. Он говорил: «Совершайте свое спасение» (Фил. 2:12) и хвалил фессалоникийцев за их «дело веры» (1 Фес. 1:3). Если Бог отвергает «каждое дело человека», то Павел никогда об этом не слышал! Альфред Барри очень точно уловил значение этих слов:

> В этом стихе отразились старые споры с иудействующими учителями. Здесь подведен краткий итог Посланию к Римлянам 3:27-4:25. Это также напоминает нам Послание к Филиппийцам 3:2-9, где Павел рассматривает эту тему с особой точки зрения.[31]

чтобы никто не хвалился – Это намерение Отца полностью устраняет первичные шаги христианского повиновения из «дел», потому что в любом из шагов первичного повиновения нет ничего, что может быть воспринято как «хвала», или основание для прославления человека:

Разве вера в распятого Спасителя, а не в самого себя, может быть основанием для хвалы?

Покаяние подразумевает «печаль ради Бога» («печаль от Бога», НЗСП; «печаль согласно Богу», ВПНЗ; «печаль/огорче-

---

[30] Там же, стр. 123.

[31] Альфред Барри, см. название выше, стр. 26.

ние по Богу», ПК) о совершенных грехах, которая приводит к полному изменению воли человека. Есть ли здесь причины для восхваления?

Исповедание веры в Иисуса Христа как Сына Божьего не имеет ничего общего с так называемым исповеданием чудес, которые Господь совершил для человека. В этом также нет оснований для восхваления.

Крещение во Христа можно назвать деянием грешника только в том смысле, что ему повелевается «креститься», то есть, принять крещение. В крещении действие обращено на грешника, которому он подчиняется в смирении. Сложив руки на кающемся сердце, грешник позволяет подвергнуть свое тело погребению в крещении, и это показывает, что он больше не полагается на себя в вопросах спасения. Разве в этом могут быть причины или основания для хвалы? Нет, и еще раз нет! Есть люди, которые хвалятся, но они не повинуются евангелию, чтобы обрести спасение согласно Писанию; они утверждают, будто имеют спасение, не делая ничего помимо «уверования». Они похваляются тем, что имеют спасение без повиновения евангелию. Они похваляются перед людьми, которых осуждают как «законников» за то, что эти «законники» повинуются основополагающим заповедям и учат этому других людей.

Христианин не может похваляться тем, что повиновался евангелию, и не может полагать, будто эти первичные шаги повиновения позволили ему «заслужить» вечное искупление или наложить какие-то обязательства на Бога. Нельзя обвинять христиан в том, что они верят Христу, сказавшему: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Мы верим в необходимость повиновения первичным шагам к искуплению, которые, несомненно, включают «веру в Иисуса Христа», причем эта вера стоит на первом месте. Но мы также считаем необходимым выполнять все эти шаги, а не только первый из них. Сторонники ложных теорий настолько влюблены в свои заблуждения, что готовы назвать фарисеем, законником и «любителем дел» всякого человека, не принимающего эти теории. Эта явная ненависть к тем, кто принимает «послушание веры» (Рим. 16:26, ПК) и преподает ее другим людям, выдает истинную принадлежность и сыновство таких ненавистников. Это *они* суть фарисеи нашего времени. «Берегитесь закваски фарисейской».

Стих 10. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

добрые дела – Исполняющий христианские дела должен делать это, исходя из того же побуждения, которое двигало Христом, когда Он сказал: «Нам надо делать дела Пославшего Меня» (Иоан. 9:4, ПК). Любая теория, в которой дела христианина лишены всякой связи с его спасением, это ложная теория. Действительно, даже добрые дела христиан не могут быть достаточным основанием для их оправдания Богом во Христе. Но они являются условиями, предваряющими вечную жизнь. Бог в Своей любви может не потребовать исполнения этих условий, но даже при этом человек ни при каких обстоятельствах не может безнаказанно отказаться от них. Кстати, большинство авторов, выступающих в защиту ереси «верою только», проявляют терпимость (!) при рассмотрении данного стиха. Среди прочего, они говорят: «Неотъемлемая сторона новой жизни это добрые дела»; «Если мы не живем жизнью, полной добрых дел, мы не можем быть уверены, что спасены благодатью»[32]. «Павел напоминает нам, что дела имеют свое место в спасении Божьем»[33]. Павел описывает это место следующим образом:

> Который [Бог] воздаст каждому по делам его: Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную; А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых иудея, потом и еллина! (Рим. 2:6-9).

Также смотрите 2 Послание к Коринфянам 5:10. Истина достаточно понятна для тех, кто стремится ее познать.

Стихи 11-12. Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским *обрезанием*, **совершаемым руками, Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире;**

---

[32] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 64.

[33] Виллард Х. Тейлор, *Beacon Bible Commentary*, Ephesians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 174.

В этих двух стихах последовательно описывается дохристианское положение христиан из числа язычников. «*Физически*, у них не было древнего знамения завета; *политически*, они не участвовали в государственной или религиозной жизни Израиля; *духовно*, у них не было познания истинного Бога»[34]. Кроме того, в стихе 12 «содержится описание, состоящее из пяти частей, с эффектом усиления значения, и последнее предложение становится кульминацией»[35].

Итак помните – Каждому христианину было бы полезно время от времени делать паузу, чтобы вспомнить, каким он был до того, как начал следовать за Христом. Лишь совсем немногие не помнят ничего о том, за что должны восхвалять и благодарить Бога.

необрезанными ... обрезанные – Обрезание было признаком Божьего завета с сынами Израиля. Они же, не приняв ответственность за научение всех народов истинному Богу, присвоили себе привилегии истинного познания Бога и превратились в народ, который верил в свою исключительность, испытывал гордость и самодовольство и смотрел на язычников с невероятным презрением и отвращением. Современные люди не могут в полной мере осознать исключительность древнего Израиля, но нижеследующие слова Барклея проливают некоторый свет на эту тему:

> Иудеи говорили, что Бог сотворил язычников как горючее для пламени ада, что из всех народов, сотворенных Богом, Он возлюбил только Израиля, что даже лучшие из язычников – убийцы, что противозаконно помогать язычнице при родах, потому что это произведет на свет еще одного язычника. Преграда между ними была непроницаемой. Если иудейский юноша женился на язычнице, по нему справляли поминки. Даже войти в дом язычника означало для иудея осквернение![36]

По большей части, «хвала», о которой Павел говорил в своих посланиях, касалась именно такого чрезмерного самомнения, изображенного Барклеем. Павел, в свое время сопричастный такому образу мышления, прекрасно его понимал и

---

[34] Джордж Э. Харпур, *A New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 463.

[35] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 63.

[36] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 125.

полностью его отверг. Как только гордыня, самомнение и тщеславие, прежде свойственные плотскому Израилю, стали поднимать голову среди христиан из числа язычников, Павел нанес сокрушительный удар. Этому посвящена большая часть Послания к Римлянам.

без Христа – В отличие от иудеев, язычники до своего обращения в христианство не стремились к Мессии.

отчуждены от общества израильского – Употребление этого выражения показывает, что Павел уже тогда размышлял об обществе нового Израиля, духовного Израиля, который есть церковь, не принадлежащая нации или группе людей, но предназначенная для всех. Все народы и расы приглашены к участию в новом обществе. В этих стихах Павел упоминает и иудеев, и язычников («обрезанные» и «необрезанные»), указывая тем самым на то, что все другие аналогичные различия равным образом стираются во Христе. Чувство исключительности иудеев мало чем отличалось от самомнения ученых эллинов, которые разделили весь мир на эллинов и варваров, или римлян, для которых было лишь два класса людей – граждане и неграждане. В конечном итоге, все эти классификации сводятся к следующему: «Мы, с одной стороны, и весь остальной мир, с другой»!

чужды заветов обетования – Все великие и драгоценные обетования Ветхого Завета, предвещавшие благословение «всех племен земных» (Быт. 12:3), были неведомы в мире язычников. Иудеи знали, или должны были знать, о замысле Бога даровать спасение язычникам, но эта благая весть никогда не покидала пределы Иерусалима в ветхозаветный период.

не имели надежды – Уныние и безнадежность всего языческого мира дохристианского периода это одна из самых печальных глав истории человечества. Тщеславясь своими интеллектуальными достижениями, древний человек отказался от познания Бога, которое у него, несомненно, было в определенный момент времени. Рассказ об этом содержится в первых двух главах Послания к Римлянам. Все должны прочесть эти главы как пророчество о том, что произойдет с современным человеком, когда он закончит удалять Бога из своих мыслей.

безбожники – Это слово, *atheist*, в Новом Завете употребляется только в этом стихе. Это слово обычно употреблялось христианами для описания язычников.

> Когда Поликарп, престарелый епископ Смирны, был выведен на поприще (арену) перед воющей толпой, требующей его смерти, римский прокуратор сжалился над его сединой и предложил ему сохранить жизнь, отвергнув Христа и сказав: «Смерть безбожникам [атеистам]» (язычники называли христиан атеистами). Но Поликарп потряс руками в сторону кровожадной толпы и закричал: «Смерть безбожникам!», обернув это слово против использовавших его.[37]

Пребывание язычников в безбожии и нечестии в дохристианский период рассмотрено Павлом в первых двух главах Послания к Римлянам. Давайте обратимся к стихам 18-32 первой главы Послания к Римлянам, где Павел дает определение нечестивости.

Безбожие и нечестие. Последствия нечестивости

> *Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (Послание к Римлянам 1:18).*

Гнев Божий был направлен равным образом на иудеев и язычников, но в данном отрывке язычники рассматриваются особо. Недовольство Бога язычниками было вызвано не прихотью или случайностью, но их «нечестием и неправдой», то есть, безбожием (нечестивостью) и неправедностью. Эти два слова означают непочтительность в отношении Бога, отсутствие набожности, а также вероломное и безнравственное поведение в отношении других людей. Уайтсайд отмечал:

> Нечестивость хуже неправедности, хотя, как правило, считается наоборот. Наша главная и первоочередная обязанность – служить Богу. Если мы чтим Бога так, как должно, мы будем уважать Его слово, Его церковь и Его поклонение. Люди, хулящие имя Бога и легкомысленно относящиеся к Его заповедям, нечестивы, или безбожны. По причине сильного чувства или, наоборот, слабости человек может поступить плохо в отношении ближнего, но затем исполниться покаяния перед Богом за совершенное зло. Такой человек сохраняет свое почтение к Богу. Вспомним пример Давида. Он совершал неправедные поступки, но его почтение к Богу было неизменным и всегда приводило его к покаянию. Нечестивые люди ведут себя иначе. Они вообще не принимают Бога в расчет в своих делах.[38]

---

[37] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 653.

[38] Р. Л. Уайтсайд, *Commentary on Romans* (Fort Worth: The Mannery Company, 1945), стр. 34.

Словосочетание «гнев Божий» описывает антагонизм между Творцом и всяким грехом и неправедностью. Бармби отмечал:

«Гнев Божий» это выражение, хорошо знакомое нам по Библии, в котором человеческие эмоции приписываются Богу, чтобы облегчить наше понимание. Оно означает Его неотъемлемую святость и враждебность ко греху, за который неотвратимо придет наказание[39].

«Правда Божия» и «гнев Божий» прямо противоположны друг другу, и при этом оба качества принадлежат Отцу. Грешные люди, обдумывающие гнев Божий, не должны упускать из виду его эмоциональный подтекст, потому что очевидно, что гнев Божий это личностное качество. «Это святое отвращение Бога от всего, что противоречит святости»[40]. Этот гнев неизменно живет и активно действует против всякого зла. Бог должен свести счеты с грехом, и однажды это обязательно произойдет. Ни один мелкий грех не сможет укрыться от глаз предвечного Бога, и тогда он будет либо (1) прощен кровью Иисуса Христа; либо (2) наказан вечной погибелью и отлучением от лица Бога.

Когда Павел говорит о людях, что они «подавляют истину неправдою», это имеет отношение к следующему факту. Язычники в дохристианском мире имели истину, но они подавили ее и отказались от нее в своих грехах и нечестии. Этот стих представляет особый интерес, потому что он поднимает вопрос о том, в какой степени язычники древности обладали «истиной». Несомненно, они не знали истину в той степени, в которой она была явлена во Христе. Однако небольшое исследование показывает, что они обладали истиной в достаточной мере, чтобы увидеть всю постыдность и неоправданность своего поведения. В последующих стихах Павел говорит о том, что истина познается в наблюдениях за природой и внутренних побуждениях совести, но эти дохристианские язычники также обладали другой очень уместной и значительной истиной в отношении Бога и Его воли, на что указывает следующий стих первой главы Послания к Римлянам.

---

[39] Дж. Бармби, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), том 18, стр. 9.

[40] Р. К. Х. Ленски, *The Interpretation of St. Paul's Epistles*, Romans (Minneapolis: Augsburg Press, 1963), стр. 35.

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им (Послание к Римлянам 1:19).

В этом стихе вполне понятно утверждается, что нечестивые язычники были грешниками, и при этом нельзя сказать, что они совершенно не знали Бога. Конечно, у них не было таких возможностей, которыми обладали иудеи в познании Бога, и откровения, впоследствии явленного во Христе, но они знали Бога. Об этом позаботился Сам Отец, потому что здесь решительно утверждается, что «Бог явил им». Уайтсайд считает, что отсутствие прямого дополнения в греческом тексте означает, что Бог явил им Себя[41]. Информация, явленная в этом стихе, имеет огромное значение, потому что в мире до сих пор есть люди, считающие, что у них есть основания критиковать Бога за пренебрежение языческими народами до наступления христианской эры. Совершенно понятно, что языческие народы не были лишены света, и Бог, несомненно, проявлял Себя перед этими народами. Следует помнить, что здесь Павел говорит о «правде Божьей» в Его отношениях не только с иудеями, но со всем человечеством. Давайте рассмотрим эту тему более подробно.

Откровение Божье языческим народам

В лице Адама и его потомков на протяжении периода, превышавшего тысячу лет, весь мир знал Господа, получал повеления относительно того, как следует поклоняться Богу, и через патриархов мог напрямую общаться с Всемогущим. «Ламех, отец Ноя, родился при жизни Адама»[42]. Это означает, что ни одно поколение в истории человечества не обладало лучшим знанием Бога, чем поколения людей от Адама до всемирного потопа. В семействе Ноя человеческий род еще раз произошел от единого источника, и вновь весь мир знал единого истинного Бога, и вновь благодаря общению патриархов с Богом у язычников были все возможности познать небесного Отца. От Ноя до Адама в мире хранили чистое знание Бога, и истинное поклонение осуществлялось такими преданными Богу священниками, как Мелхиседек.

---

[41] Р. Л. Уайтсайд, см. название выше, стр. 36.

[42] Р. К. Белл, *Studies in Romans* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1957), стр. 12.

Иудейский народ не существовал до Авраама, и все люди любого рода и племени имели равное и равно доступное знание Бога. До времен Авраама в почете был монотеизм (единобожие), о чем свидетельствует служение Мелхиседека, священника Бога Всевышнего и царя Салима, получившего десятину от основателя еврейского народа (Быт. 14:18-20). Это событие показывает, что знание единого истинного Бога было широко распространено в мире до Авраама, хотя к тому времени, как на исторической сцене появляется Авраам, идолопоклонство вновь приобрело угрожающий размах. Тем не менее, сохранялись остатки изначального монотеизма.

В сумерках перед долгой ночью идолопоклонства, которая вот-вот должна была накрыть языческий мир, Бог призвал Авраама и положил начало избранному народу, которому было суждено стать хранителем обещания о Мессии; этот народ будет поддерживать истинные учения Бога и, когда придет время, должен будет узнать Мессию и представить Его всему миру. Это служение было возложено на Авраама не только на благо иудеев, но и для спасения всех людей. Призывая Авраама, Бог сказал: «В тебе и твоем семени благословятся все племена земные» (Быт. 12:3; 22:18). Бог даже назвал причину для выбора Авраама, которой стала способность патриарха повелевать своими детьми даже после смерти; этой способности явно не хватало язычникам, и не хватает до сих пор (Быт. 18:19)! Все люди, иудеи и язычники, должны благодарить Бога за эту способность Авраама, без которой было бы невозможно искупление.

Вслед за призванием Авраама иудейский народ стал неизменным свидетелем единого истинного Бога и Его истины в языческом мире. Даже небольшой перечень примеров того, как это свидетельство сверкало в долгой дохристианской ночи, вызывает удивление.

В первую очередь, благодаря Аврааму, Исааку, Иакову и членам их семей многие величайшие мужи того времени, многие города и широкие массы язычников знали единого истинного Бога. (1) Авраам свидетельствовал о «Господе Боге всевышнем» царю Содомскому (Быт. 14:22); это свидетельство было также доступно всем одиннадцати царям, упомянутым в главе 14 Книги Бытия. (2) Все потомство Авраама от Агари и Хеттуры имело знание о Боге; эти потомки были никем иным, как арабским народом. (3) Потомки племянника Авраама Лота, моавитяне

и аммонитяне, знали Бога. (4) Наказание, постигшее Содом и Гоморру, и несчастье жены Лота продемонстрировали нравственный приговор, который Бог вынес нечестивости. (5) Спасение Лота и его дочерей вкупе с предшествующим пророчеством о неизбежной гибели городов той долины было хорошо известно на востоке. (6) По причине жены Авраама Сарры «пришел Бог к Авимелеху [царю Герарскому] ночью во сне» (Быт. 20:3). (7) Благодаря Иакову весь Израиль имел знание истинного Бога; это же знание было доступно всем идумеянам благодаря Исаву. (8) Благодаря сыну Иакова Иосифу все египтяне, от престола фараона и до самых низов, знали Бога Авраама, Исаака и Иакова.

По мере того как великие патриархи сходили с исторической сцены, это свидетельство не увядало. Появился великий вождь еврейского народа, Моисей, и через него Бог явился всему египетскому народу в целом ряде поразительных чудес дохристианской истории. Неизменным элементом всех этих чудес была возможность познать единого истинного Бога. Все казни были направлены против идолов, которым поклонялись в Египте. Бог даже передал особое личное послание фараону через Моисея:

> Но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле (Исх. 9:16).

Если принять во внимание тот факт, что фараон был самым могущественным монархом древности, то станет понятным, что Бог не только не оставил язычников в неведении, но и дал им весь необходимый свет и даже больше, чем они желали принять. Бог избрал очень удачный способ возвещения Своего имени по всей земле, и об этом свидетельствуют события, сосредоточенные вокруг имени Раав, иерихонской блудницы, которая сказала примерно через сорок лет после исхода израильтян из Египта:

> … я знаю, что Господь отдал землю сию вам; … Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, … ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу (Иис. Н. 2:9-11).

Первым ветхозаветным пророком был Иона, который принес слово единого Бога в Ниневию, крупнейший город того времени, в котором царь, вельможи и весь народ покаялись и обратились к Богу, о чем свидетельствует Сам Христос (Мат. 12:41). Следовательно, во время обращения Ниневии, которое совпало с вероотступничеством в Израиле, знание Бога в тот

конкретный период, вероятно, было сосредоточено в Ниневии, великом языческом городе, а не в Иерусалиме.

Также язычникам свидетельствовали пленные вначале из Израиля, затем из Иуды. Везде, где бы ни оказывались иудеи, они несли с собой познание Бога. Нет сомнений в том, что именно таким образом многие язычники познали истину. Навуходоносор познал истину от иудеев, брошенных в огненную печь; мидяне и персы познали ее от Даниила, который, по провидению Божьему, стал «третьим властелином» в царстве (Дан. 5:29). Огромное значение имеет тот факт, что великий правитель Кир повелел восстановить иерусалимские стены после периода пленения из уважения к Богу и словам Его пророков (2 Пар. 36:22-23).

В более ранний период, во времена судей, Бог вновь и вновь проявлял Свою силу и праведность, наказывая не только грехи языческого мира, но и Своего избранного народа. В течение всего периода теократии каждый народ имел возможность видеть множество удивительных примеров проявления силы и праведности Бога. Практически все подвиги, записанные в Книге Судей, имеют отношение к превосходству Иеговы над языческими божествами, как, например, разрушение храма Дагона Самсоном (16:29-30) или разрушение жертвенника Ваалова Гедеоном (Суд. 6:28).

Свидетельство продолжилось в период монархии. Знание о Боге было настолько широко распространено, что цари земные приходили в Израиль и к его пророкам лично или посылали своих представителей, как, например, Нееман и его господин, ассирийский царь (4 Цар. 5:5), сирийский царь (4 Цар. 6:13) и царица Савская (Мат. 12:42).

Практически повсеместное знание истинного Иеговы сделало возможным то, что даже великие языческие философы и писатели упоминали Господа в своих произведениях. Макнайт писал:

> Произведения Платона, Ксенофонта, Цицерона и других философов, сохранившиеся до наших дней, а также цитаты Иустина Мученика и Климента Александрийского из произведений, которые не дошли до нас, доказывают, что просвещенные язычники, не ведая о пути спасения, были знакомы с единством и духовностью Бога и имели представление о Его совершенстве, сотворении и управлении всем миром и обязательствах, которые люди имеют перед Богом и друг другом.[43]

[43] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 58.

В дополнение к неисчерпаемому богатству явленного знания в языческом мире, всегда существовали такие доказательства силы и славы Божьей, как свидетельство мироздания и нравственный закон, который человек имеет в себе. Павел упомянул такой тип свидетельства в своей речи в Листре:

> … чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю и море и все, что в них; Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, Хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши (Деян. 14:15-17).

Таким образом, наш земной шар назван свидетелем существования Бога и Его благости к людям. Порядок и симметрия вселенной, удивительное равновесие природы, невероятная сложность и слаженность природного мира и небеса, возвещающие славу Божью, – все это свидетели славы Божьей. Тем не менее, следует отметить, что вышеперечисленное ничего не говорит человеку о любви Божьей или об образе жизни.

Язычники дохристианского периода также имели доступ к морально-нравственному устройству, которое встроено в человека в виде совести. Этот феномен внушил благоговейный страх Эммануилу Канту, который писал:

> Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.[44]

Мы уделили довольно много внимания вопросу о том, какие откровения были получены язычниками, по той причине, что они, как правило, недостаточно хорошо известны, но знание о них имеет существенное значение в утверждении праведности Бога во всех Его отношениях с дохристианским миром. В свете фактов, явленных в Писании, Павел совершенно справедливо писал жителям древнего Рима, что Бог действительно явил Себя язычникам.

> *Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны (Послание к Римлянам 1:20).*

---

[44] *From Barlett's Quotations* (Boston: Little Brown and Company, 1939), стр. 542.

Вечная сила Бога и Его божественность невидимы для глаза, поэтому Павел говорит, что незримое можно увидеть разумом. Сотворенные объекты, то есть, все творения, дают разуму способность увидеть то, чего не может увидеть глаз, а именно, силу и божественность Бога. Следовательно, речь идет о телеологическом* проявлении существования Бога. Сам факт изготовления или появления чего-либо является несомненным доказательством того, что был изготовитель или создатель. В некоторых кругах вошло в моду высмеивать телеологический довод существования Бога, но богодухновенные авторы пользовались им без колебаний. Примером служат слова: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог» (Евр. 3:4). Павел был абсолютно уверен в правильности этого довода и поэтому привел его в данном контексте. Прошедшие столетия подтвердили логичность этого аргумента. Один из видных ученых двадцатого столетия, доктор Эндрю Конвей Айви, писал:

> Я никогда не встречал ни одного человека, который не смог бы дать причину, по которой он или она верит в Бога. Как правило, люди отвечают: «Кто-то должен был сотворить этот мир и законы, по которым он существует», или «Ни одна машина не может появиться без создателя». Эту основополагающую истину понимает любой нормальный ребенок и взрослый.[45]

Доктор Айви подробно развил свои мысли и пришел к выводу о том, что веру в Бога невозможно истребить с земли до тех пор, пока на ней рождаются дети. Далее он продолжил:

> Основополагающие принципы бесхитростной и рациональной мысли и убеждения всегда будут появляться вновь с рождением каждого ребенка. … Закон природы о соотношении причины и следствия настолько убедителен, что развивающийся разум ребенка в возрасте от трех до пяти лет понимает, что должен быть Создатель.[46]

Когда Павел говорит: «так что они безответны» (Рим. 1:20), или «нет у них извинения» (ПК), он, несомненно, считает, что

---

* Телеология [гр. цель + понятие, учение] – учение, по которому все в природе устроено целесообразно и всякое развитие является осуществлением заранее предопределенных целей («Словарь иностранных слов», М.: «Сирин», 1996).

[45] Доктор Эндрю Конвей Айви в книге «The Evidence of God in an Expanding Universe» (New York: G. P. Putnam and Sons, 1958), стр. 229.

[46] Доктор Эндрю Конвей Айви, см. название выше, стр. 231.

нечестивые язычники древности не имеют прощения на каком угодно основании. Особое внимание в этом отрывке уделено тому, что они не могут сослаться на свое незнание и на этом основании претендовать на прощение. Эти слова подразумевают, что, когда Павел писал эти строки, в Риме были люди, подобные тем, которые в каждую эпоху стараются найти оправдание для грешников, обвиняя в любом преступлении, даже самом омерзительном, экономические условия, политику или общество, но не самого преступника.

> *Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце (Послание к Римлянам 1:21).*

Нельзя сказать, что язычники были несведущими, или невежественными, в отношении Бога. Также нельзя утверждать, что сведения, которыми они располагали, были ограничены тем неполным знанием, которое происходит от наблюдения за природными явлениями и от существования совести в морально-нравственном устройстве человека. Так ограничивать источники света, доступного язычникам, ошибочно. Как Павел объяснил в Послании к Римлянам 1:18-20, Бог проявлял Себя перед язычниками неоднократно и на протяжении многих столетий. Их знание было более чем достаточным, чтобы сделать их поведение непростительным и чтобы оправдать ужасное возмездие от Бога, которое пало на них через омрачение их неразумных сердец.

Этот стих должен рассматриваться как гроб и могила любой теории о том, что в религии человеческий род проделал путь от низшего к высшему. Библия утверждает, что язычество не стояло у истоков религии, но само по себе было отступничеством от возвышенных условий, которые ему предшествовали. Мейер объясняет это следующим образом (процитировано Мурреем):

> Язычество это не первобытная религия, от которой, как иногда утверждается, человек возвысился до познания истинного Бога. Напротив, язычество это результат отступления от изначального откровения истинного Бога в Его деяниях.[47]

Страшно представить, что все утехи плоти, разврат и непотребное поведение, характерные для нечестивых язычников

---

[47] Джон Муррей, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 41.

древности, о которых идет речь в первой главе Послания к Римлянам, произошли по такой безобидной на первый взгляд причине, как пренебрежение поклонением Богу и нежелание возблагодарить Его. Это должно стать убедительным предостережением для бесчисленных христиан нынешнего поколения, которые считают пренебрежение благодарением Бога незначительным нарушением долга. Все люди должны принять это близко к сердцу, потому что оставление собрания или пренебрежение благодарением можно сравнить с камнем, брошенным с вершины горы, который может вызвать сход лавины и уничтожить город на склоне горы.

Отказ или пренебрежение поклонением и благодарением, которые мы должны воздавать Всевышнему, можно оправдать «причинами» и «доводами», но человеческий разум, оторванный от источника всякого истинного света, неизменно приходит к тщеславию. Р. К. Белл говорил, что люди, подобные этим язычникам древности, «закрывают оба глаза (поклонение и хвалу), чтобы не видеть и не познавать Бога, и поворачиваются спиной к свету, чтобы ходить в собственной тени»[48].

Язычники, познав Бога, не прославили и не возблагодарили Его, и это действие с их стороны было активным. Однако то, что произошло впоследствии, уже не зависело от их сознания или желания – их неразумные сердца погрузились во мрак. Душа, которая отворачивается от познания Бога, активна в своем отступничестве, но она не может противиться нисхождению в суету и тьму. Со временем отступающий от света все меньше и меньше становится похожим на человека, потому что та часть его мозга, которой он должен прославлять и восхвалять Бога, атрофируется, ожесточается и теряет чувствительность. Этим объясняется ничем иным не объяснимая слепота, характерная для многих так называемых интеллектуалов, которые отвернулись от веры во Христа. Закрывая глаза своего разума, которыми они могли бы узреть невидимое Божье, такие люди в конечном итоге оказываются в состоянии полной неспособности воспринимать духовные реальности. Поистине печально положение тех людей, умы которых покинули свет и знание Бога, но которые обладают высшими учеными степенями, занимают почетные должности и, возможно, считаются своими современ-

[48] Р. К. Белл, см. название выше, стр. 12.

никами самыми мудрыми и способными людьми. Эти люди, несмотря на их мирские преимущества, есть живые мертвые!

Называя себя мудрыми, обезумели (Послание к Римлянам 1:22).

Каждый человек считает себя невероятно умным, и это отражается даже в том факте, что научное название *Homo sapiens* переводится как «человек разумный». Но такое наименование в книге, которую написал сам человек, не является определяющим и убедительным. Фактически, нравится это человеку или нет, с таким же успехом его можно было бы называть «человеком невежественным»! Это истинно, потому что без света, явленного человеку Богом, он не знает в точности, кем он является, откуда он происходит, куда он направляется и есть ли в нем хоть какая-нибудь ценность. Без познания Бога человек это всего лишь «нездоровый комок склеенных частиц пыли»*. С другой стороны, наделенный знанием Божьим, человек может признать себя сыном Всевышнего, объектом любви Божьей, преемником крови Христовой и наследником вечной славы. Несмотря на это, человек всегда в первую очередь озабочен вопросами величия и престижа. Только посмотрите на титулы и звания, которые человек прибавляет к своему имени: кандидат/доктор наук, профессор, менеджер, председатель, президент и пр. Мы вовсе не хотим принизить удивительные достижения человеческого разума, потому что в тех сферах, для действия в которых был создан человеческий интеллект, он действительно превосходит все творения. Но есть другая сфера, которая превосходит человека в прямом и переносном смысле, и в ней человек в отрыве от Бога является безумцем («глупым», СПБТ). Именно из этой возвышенной сферы истины, в которую не может проникнуть человеческий разум, должен прийти ответ на такой вопрос, как «В чем заключается правильное поведение человека?» Если кто-то решит, что может дать ответ на этот вопрос, пусть прочитает Книгу пророка Иеремии 10:23. Есть много других вопросов, на которые человеческий интеллект не может ответить без посторонней помощи. «Кто я?» «Как я произошел?» «Каков мой удел?» «Что происходит после смерти?» «Почему в мире существует зло?» «Как можно снять с меня вину?» «Что я должен сделать, чтобы спастись от гнева Божьего?» Человек может делать вид, что его не интересу-

---

* Джек Лондон, «Дочь снегов», глава XXI (*прим. перев.*).

ют ответы на эти вопросы, но курящиеся жертвенники, жертвоприношения крови, башни храмов и шпили соборов, а также религиозные обряды, существующие тысячи лет, и инстинкты, присущие всем людям без исключения, показывают, что человеку не все равно, что ему интересны эти вопросы, и он строит свою жизнь в зависимости от принимаемых им ответов.

Относительно безумия язычников Сэндай писал:

> Дело даже не в том, что они раскрывают свое подлинное состояние безумия; их безумие это кара, наложенная на них Богом в наказание за отступничество.[49]
>
> *И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся (Послание к Римлянам 1:23).*

Бармби отмечал:

> Писание показывает, что человеческий род отступил от Бога и пребывает в состоянии упадка. Не может быть и речи о том, что человек постепенно возвышался в своем разумном познании Бога.[50]

Затмение разума человека стало карой, посланной Богом в наказание за нежелание и неумение прославить и возблагодарить Бога. Совершение этого наказания в еще большей степени подтолкнуло человека к услужению сатане. Появление идолопоклонства вскоре после грехопадения было, несомненно, вызвано сатаной. Вероятно, сатана следовал своему собственному плану: (1) Сатана одержал решительную победу над человеком в Едеме. Если сатана сумеет обманным путем изобразить Бога тленным человеком, то свое поражение в Едеме он сможет представить как победу над Богом. (2) После победы сатаны над Адамом и Евой Бог обещал, что семя женщины поразит сатану в голову (Быт. 3:15) и что змей с той поры всегда будет ползать на своем чреве (животе). Поэтому удивительно наблюдать, в каком направлении развивалось идолопоклонство среди людей. Квимби писал:

> Сначала их бог ходил на двух ногах; затем они опустили его на четвереньки, а уж потом он пополз на брюхе![51]

---

[49] Вильям Сэндай, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VII, стр. 207.
[50] Дж. Бармби, см. название выше, стр. 12.
[51] Честер Уоррен Квимби, *The Great Redemption* (New York: The Macmillan Company, 1950), стр. 45-46.

Бессилие, ярость и мстительность лукавого, несомненно, проявляются в идолопоклонстве, описанном Павлом. Бог заставил змея ползать на животе, и сатана, принявший форму змея, пожелал заставить Бога опуститься на Его чрево!

Относительно того, какие языческие народы были виновны в тех видах идолопоклонства, о которых говорит Павел, необходимо отметить следующее. «Образы, подобные тленному человеку» это человекоподобные боги древнегреческой и древнеримской мифологии. Изображения птиц, зверей и пресмыкающихся были характерны для лжебогов Египта. Мы даже не сможем перечислить здесь всех существ, которым на протяжении истории поклонялись люди, но даже краткий перечень будет поучительным. Практически повсеместно люди поклонялись крупному рогатому скоту; корова по-прежнему является священным животным в Индии. Среди других млекопитающих – львы, собаки, кошки, горностаи, овцы, бегемоты. Люди поклонялись ястребу, удоду и аисту, а также крокодилу и угрю.

> Для священного змея, служившего головным убором для Изиды, делали отверстия во всех храмах, через которые его кормили телячьим жиром. Среди священных животных первое место принадлежало священным быкам.[52]

Сэндай высказался следующим образом относительно того, как человек, «человек разумный», мог поклоняться таким существам и их изображениям:

> Некоторые люди считали изображения в Греции и животных в Египте всего лишь символами божества.[53]

Конечно, именно такой подход используют люди, которые выступают за использование образов в христианском поклонении. Однако в последующих стихах первой главы Послания к Римлянам раскрывается, как этот подход повлиял на человеческое общество, и наглядно показывается, как, благодаря ему, древний мир оказался на дне порока и греха. Также следует помнить о том, что упадок средневековой церкви последовал за привнесением идолов в христианское богослужение. Чарльз Ходж так прокомментировал «благовидное» различие между по-

---

[52] Вильям Сэндай, см. название выше, стр. 207.

[53] Там же.

клонением животному или идолу как таковым и поклонением символам более возвышенной реальности:

> В этом идолопоклонстве идол или животное для большинства людей было исходным объектом поклонения. Некоторые считали видимые изображения простым символом реального объекта своего почитания; другие верили, что боги каким-то образом наполняли этих идолов и действовали через них; третьи считали, что в этих символах почитается всеобщий принцип естества.[54]

В Писании нет никаких различий подобного рода. Об этом свидетельствует сопоставление Книги Откровения 19:10 и 22:8-10. В первом случае ангел Божий запретил Иоанну поклоняться ангелу; во втором он запретил ему поклониться «пред ногами ангела» (Отк. 22:8, ПК), чтобы исключить даже видимость того, что апостол кланялся ангелу. На основе этих фактов мы приходим к выводу о том, что поклонение «перед образом» это то же самое, что поклонение образу.

Как тщетна мысль о том, что любое творение Божье и, среди прочего, изображение любого из этих творений могло бы стать частью поклонения Богу или способствовать ему! Бога нельзя представить в виде образов средствами искусства. Идол это вещь, слепая, беззвучная, бездейственная, неподвижная, беспомощная, бесчувственная и нечувствительная, подверженная разложению. Как можно видеть в такой вещи допустимый символ славного Бога или превознесенного Спасителя? Последствия идолопоклонства ужасны, и Павел говорит об этом в следующих стихах.

> *То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела; Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь (Послание к Римлянам 1:24-25).*

Слова «предал их Бог» встречаются трижды в окончании первой главы Послания к Римлянам (1:24, 26, 28). Эти внушающие страх слова, каждый раз повторяемые с нарастающей напряженностью, показывают, насколько ужасен удел людей, которых «предал» Бог, то есть, предоставил их во власть последствий их восстания против Бога.

---

[54] Чарльз Ходж, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 39.

Павел уже упоминал различные проявления идолопоклонства среди людей древности, ставшего следствием их восстания против власти Бога. Идолопоклонство было отмечено всякого рода беспорядочными и неразборчивыми связями между мужчинами и женщинами, которые сформировали определенную часть поклонения идолам в древности. Господь сказал, что об этом «стыдно и говорить» (Еф. 5:12). Коротко говоря, служение идолам неизменно приводило к тому, что люди вели себя так, как будто они животные. Однако в этих стихах речь идет о более низкой степени деградации; «нечистота», упоминаемая Павлом, обозначает такое поведение, в котором нельзя обвинить даже животных. Здесь подразумеваются гомосексуализм, извращения, которые даже не принято упоминать, мазохизм, садизм и другие проявления безнравственности. Бог предал этому дохристианский мир. Почему Бог так поступил? Ответ содержится в Послании к Римлянам 1:25: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись твари вместо Творца».

Слова «предал их Бог» означают нечто большее, чем то, что Бог лишил грешников сдерживающей силы провидения. Грешник, которого «предал Бог», будет вынужден продолжить избранный самим собой постыдный путь. Это произошло с Иудой Искариотом, принявшим приговор от Самого Христа: «Что делаешь, делай скорее» (Иоан. 13:27). Сатана к тому времени уже вошел в сердце Иуды, и Христос предал его на совершение вероломного предательства, которое Иуда уже совершил в своем сердце. Другим аналогичным примером может служить случай с Валаамом, который пожелал свернуть с неверного пути, но Бог повелел ему: «Пойди с людьми сими» (Числ. 22:35). Как только человек осознанно устраняет Бога из своих мыслей и позволяет сатане властвовать над своим разумом, он вступает на нисходящий путь, и теперь уже Сам Бог проследит за тем, чтобы такой человек прошел избранный самим собой путь до самого конца. Однако это вовсе не означает, что Бог заставляет или принуждает людей поступать неправильно. Ленски высказался на эту тему следующим образом:

> Это нечто большее, чем разрешение впасть в нечистоту, и нечто меньшее, чем побуждение к такому падению. Бог принимает решения и действует как судья. Вначале Бог всегда сдерживает человека при помощи нравственных увещеваний, юридических и других барьеров. Но когда человек полностью отрекается от Бога,

когда мера неправедности переполняет чашу, Бог, будучи судьей, налагает наказание и передает грешника во власть его собственных грехов, с тем чтобы эти грехи в своем преизбытке уничтожили грешника.[55]

Еще раз подчеркнем, что нечестивость дохристианского мира, по сути дела, была следствием отступничества от Бога, когда люди сменили истину Божью на ложь. Отказавшись почитать Отца, люди вступили на путь, ведущий к еще большей мере порочности. Идолопоклонство и нечестивость язычников не были первобытным или примитивным состоянием; напротив, это был их конец, к которому они пришли, отказавшись от единого истинного и всемогущего Бога. Основной вывод, к которому мы неизбежно приходим при изучении данного отрывка в Послании к Римлянам, заключается в том, что человек не мог самостоятельно прийти к идее монотеизма (единобожия) благодаря своим исканиям в идолопоклонстве и нечестивости. Напротив, человек пал от прежней возможности познания Бога к безумству и безнравственности язычества.

Изучая жалкое состояние древних язычников, в которое они впали вслед за отступничеством, мы должны постоянно исследовать самих себя и стремиться быть ближе и ближе к Богу. Если мы хотим, чтобы бедствие, подобное тому, что постигло древних язычников, миновало потомков нынешнего просвещенного поколения, мы должны искренне служить Богу, неизменно стремясь к познанию истины и видя в этой истине себя, как в зеркале, такими, какими нас видит Бог. Только строгая приверженность Божьей истине во Христе, явленной в Библии, позволит предотвратить повторение нравственной катастрофы, постигшей дохристианский мир.

Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; Подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение (Послание к Римлянам 1:26-27).

Здесь подтверждается мысль о том, что наказание, постигшее древние народы, которые отказались от Бога и переступили черту между Его милостью и гневом, было небесной карой

[55] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 108.

за отступничество. В этом отрывке уже во второй раз упоминается факт судебного приговора, который вынес Бог. В данном случае упор сделан на причине этого наказания. Слово «потому» («за это», НЗПГ) подчеркивает избыточность их грехов.

Апостол Павел обращает наше внимание на то, что сексуальные отклонения это не просто грех, но и наказание за грех. Каким образом грех может быть наказанием за грех? В свете данных стихов, следует сделать вывод, что распущенность нечестивых людей уже сама по себе является наказанием, которое вполне соответствует преступлению богоотступничества. К такому печальному и жалкому концу приводят упоминаемые в этих стихах гадкие похоти, которые разгораются все сильнее и сильнее, опускают человека в нечистоту все глубже и глубже и, в конечном итоге, поглощают его целиком. Именно это подразумевается в словах «в самих себе» – вознаграждение достойно их поведения.

> *И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства (Послание к Римлянам 1:28).*

В третий раз Павел говорит: «предал их Бог», и в каждом случае речь идет о принципе возмездия. То, что Бог «предал» («оставил во власти», СПБТ; «отдал во власть», НЗПГ) людей, не было Его прихотью или капризом. Это действие было основано на той справедливой предпосылке, что подобное поведение вполне заслуживало столь неблагоприятное наказание. Мы также отмечаем здесь концепцию соответствия наказания преступлению. «И как», то есть, «так как» (СПБТ), или «поскольку» (ПК), они отказались познавать Бога, Он подверг их воздействию развращенного разума.

Когда Бог оставляет людей

В приведенных выше стихах из первой главы Послания к Римлянам Павел утверждает, что Бог «предал», то есть, оставил, некоторые народы. Однако это нельзя в полной мере назвать новой концепцией. Автор псалмов писал:

> Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне. Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам» (Пс. 80:12-13).

Мученик Стефан также сказал:

> Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному (Деян. 7:42).

Степень гибели и падения человека, которые неизбежны, если Бог оставляет его, охватывает всю его сущность: нравственный, мыслительный и физический аспект. Племена карликов, обитающих в некоторых областях земли, наглядно показывают, что физическое тело человека несет на себе наказание за определенные грехи, которые, в частности, названы в Писании грехами «против собственного тела» (1 Кор. 6:18). Чувства и привязанности людей искажаются (Рим. 1:26), и в конечном итоге человек начинает любить тьму, а не свет (Иоан. 3:20). Разум омрачается, человек опускается в пустые рассуждения (Рим. 1:21). В конечном итоге Бог выносит судебное решение и назначает наказание, направленное против неисправимо нечестивых людей. Например,

> … со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, Да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Фес. 2:10-12).

Таким образом, когда Бог предает человека, отдавая во власть его собственного разума, за этим следует физическая и нравственная гибель человека и крушение его разума.

В Писании приводятся конкретные грехи, по причине которых Бог оставляет человека: (1) прегрешение против света (Рим. 1:21); (2) отказ возблагодарить Бога (Рим. 1:21); (3) тщетные умствования (Рим. 1:21-22); (4) поклонение и служение твари вместо Творца (Рим. 1:25). Тем не менее, вероятно, что все это лишь аспекты более ужасного греха, охватывающего все эти преступления, а именно, обожествление человечества. Как только сердце человека оказывается во власти сатаны, у него неизменно возникает желание низвергнуть Бога и занять Его место. Тем самым человек соприкасается с первобытным грехом Евы, которая поверила дьявольской лжи: «И вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:5).

В наши дни люди по-прежнему обожествляют человечество разными способами, направляя свои стопы по древним запретным путям, ведущим к гибели, о чем свидетельствует

широко распространенное пренебрежение религией и поклонением Богу и мирские, материальные тенденции в жизни людей. Люди поклоняются твари вместо Творца, когда они превозносят сами себя, предпочитают внимать словам других людей, а не слову Божьему, поклоняются изображениям, подобным самим себе, и принимают нелепые идеи о том, что решение проблем человека кроется в нем самом. В этой части Послания к Римлянам Павел показывает постепенность духовных изменений людей, отвернувшихся от Бога, и каждый шаг начинается словами «предал их Бог».

Что происходит с поклонением Богу после того, как Бог предает человека его собственному разуму и чувствам? (1) Человек осознанно пренебрегает поклонением Богу и при этом не желает воздать Богу благодарность за все Его благословения. Как следствие, омрачается разум человека (Рим. 1:21). (2) Затем возникает идолопоклонство, которое развивается по мере того, как человек опускается все ниже в поклонении сначала изображениям, подобным самому себе, затем птицам, животным и, наконец, пресмыкающимся, причем все это сопровождается похотью и развратом. (3) Бог предает человека похоти, которую он сам предпочел, что приводит к безнравственности. (4) Бог предает человека разложению самих основ нравственности, что приводит к развращенности и порочности обоих полов. (5) Наконец, Бог предает человека полному и необратимому искажению разума, что приводит к такому состоянию, при котором человек полностью заслуживает наказания смертью за свое поведение (Рим. 1:28-32).

Все ужасы языческой древности начались с пренебрежения поклонением Богу и нежеланием воздать благодарность Отцу. Это дает нам основания полагать, что речь идет о грехах, а не просто «недостатках». Таким образом, для человечества нет ничего важнее, чем принятие божественного света и постоянной любви вкупе с усердным поклонением, молитвой и благодарением. Все это может навсегда сохранить познание Бога на земле. Неумение и нежелание исполнить этот долг способно оборвать все корни, питающие цветы всякой истины и добродетели.

> *Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны роди-*

телям, Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют (Послание к Римлянам 1:29-32).

В произведениях Павла есть несколько подобных перечислений грехов. В одном из них, во 2 Послании к Тимофею 3:1-8, Павел приписывает подобное поведение «извращенному уму» (2 Тим. 3:8, ПК). В Послании к Галатам 5:19 Павел называет эти грехи «делами плоти». Эти перечисления грехов совпадают в некоторых пунктах, но при этом не являются исчерпывающими. Классификация этих грехов и пороков – неблагодарное занятие, потому что зачастую они отличаются друг от друга лишь оттенками значений. Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 5:19-21 в данной книге.

Относительно последнего стиха в данном отрывке Послания к Римлянам, Годет считал, что «*смерть* здесь означает смерть в том ее значении, которую может причинить только Бог»[56]. Не совсем понятно, почему некоторые исследователи считают, что здесь также имеется в виду смертная казнь, которую в качестве наказания налагают люди. Чудовищность пороков, упомянутых Павлом, подчеркивается тем фактом, что определенные люди не только совершали эти грехи сами, но и призывали к этому других людей. Нам кажется правильной точка зрения Джона Муррея:

> Смерть, о которой здесь идет речь, нельзя на достаточных основаниях ограничить временной смертью. Наример, греки считали, что нечестивых людей после смерти ожидает возмездие, и апостол наверняка принял это во внимание, обращаясь к людям, которые, как он думал, это знали. Более того, здесь Павел определяет то, из чего состоит «Божие установление» (Рим. 13:2), и он не может ограничить это наказанием временной смерти, учитывая свое учение в других посланиях. Следовательно, апостол уверен, что люди, к которым он обращается, имеют знание о наказании Божьем, проявляющемся в муках будущей жизни.[57]

По сути дела, последний стих первой главы Послания к Римлянам наглядно показывает, что определенная, пусть даже минимальная, доля познания Бога сохраняется в самых пороч-

---

[56] Ф. Годет, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970), стр. 58.

[57] Джон Муррей, см. название выше, стр. 58.

ных и нечестивых людях. Они, несомненно, пребывали на самом дне нравственной ямы, но Павел приписывает им здесь внутреннее осознание того, что установление Бога против их грехов было «праведным». Это показывает, что наиболее порочные люди знают о нравственных несоответствиях своих дел и в уме признают, что эти дела достойны смерти. Довольно справедливым будет вывод о том, что такие люди презрительно относятся к обществу, которое называет преступность «болезнью» и требует оказывать «помощь» преступнику.

Грех это не болезнь, по крайней мере, в привычном понимании обоих слов. Грех, о котором говорит апостол, это самоуверенный и смертоносный бунт против Бога и всякой праведности, заслуживающий смертной казни в нынешней жизни и страданий вечной смерти в будущей жизни. Однако следует отметить, что, если преступник искренне ищет прощения во Христе посредством покаяния и веры послушания, то второе и более страшное наказание можно предотвратить благодаря милости и благодати Божьей. Также здесь наглядно проявляется одно из благ смертной казни, осознание всего ужаса которой может привести к покаянию грешника, когда все другие меры исчерпаны.

Почему люди не верят в Бога?

В современном мире неверие в слово Божье приняло масштабы широко распространенного порочного явления, причем это не просто неверие в конкретные доктрины, как, например, учение о непорочном зачатии или воскресении. Речь идет об отвержении всякой истины, когда люди отказываются верить в сверхъестественное и реальность существования личностного Бога. Почему это происходит? Автор данного комментария уверен, что ответ можно найти в Послании к Римлянам 1:21, где Павел говорит: «Омрачилось несмысленное их сердце». Изучение этой темы показывает, что неверующие пребывают под воздействием предубеждений, и при этом духовная слепота представляет собой наказание, наложенное Творцом. В Писании много говорится на эту тему; мы должны обращаться к Библии, чтобы понять тайну неверия.

«… они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21). Простое и по-

нятное значение данного стиха заключается в том, что в подобных случаях возможности разума сокращаются, и истины, очевидные для праведников, невидимы для нечестивого человека просто потому, что он не может их увидеть. В первую очередь, к такому состоянию приводят действия сатаны, но при этом его жертвы также добровольно и намеренно отвергают Бога, и тогда их сердца ожесточаются. Это ожесточение является карой, налагаемой Богом. Сердце, или разум, не может ожесточиться, если человек не станет добровольно поддаваться влиянию сатаны.

Павел писал Коринфянам: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:3-4). Каким образом сатана обрел такую силу и власть? Это произошло, когда люди сами передали ему эту власть, намеренно отвернувшись от Божьих учений, превратившись тем самым во врагов Бога. Чарльз Ходж писал:

> Слепота поразила все человечество, за исключением тех людей, которые уверовали и возродились и разум которых обновился в Духе Божьем.[58]

То, каким образом сатана ослепляет разум человека, аналогично влиянию одного сотворенного существа над другим и, следовательно, полностью совместимо со свободой воли и ответственности каждого отдельного человека. Также здесь уточняется, что сатана ослепляет некоторых людей, и в этом ключ к пониманию того, как Бог ожесточает непокорных: Он допускает, чтобы сатана поступал с ними по-своему.

«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их» (Еф. 4:17-18). Учение Павла также показывает, что ослепленный ум, ожесточенное сердце и поврежденный разум могут исцелиться, потому что в следующей главе Послания к Ефесянам Павел пишет: «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в

---

[58] Чарльз Ходж, *An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), стр. 86.

Господе» (Еф. 5:8). Павел подробно описал, как это произошло в стихах 1-5 второй главы Послания к Ефесянам (см. комментарии выше). Это показывает, что человек, при желании, может победить сатану и отвергнуть его власть посредством повиновения Христу.

Таким образом, вину следует возложить на волю и желание человека. До тех пор пока человек желает ходить во тьме, ничто не сможет его исцелить. Желание способно одержать победу над разумом. Именно это объясняет неверие в кругах образованных людей. Сам Христос говорил, что неверие это не результат работы разума, а предпочтение, которое сердце отдает злу:

> Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы (Иоан. 3:19).

Только в атеизме родник поднимается выше своего источника, следствие существует без причины, жизнь происходит от камня, кровь – от репы, шелк – от коровьего уха, а симфонии Бетховена или фуги Баха – от котенка, гуляющего на противоположной стороне улицы.

Стих 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровию Христовою.

Очевидно, Павел постоянно помнил ветхозаветные писания; вероятно, на заднем плане данного стиха стоял следующий отрывок:

> Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивые – как море взволнованное, которое не может успокоиться … . Нет мира нечестивым, говорит Бог мой (Ис. 57:19-21).

Таким образом, Павел показывает, что спасение язычников всегда было в замыслах Бога, потому что язычники, несомненно, включены в пророчество Исаии о том, кого Господь исцелит. Петр во время проповеди в день Пятидесятницы предложил войти в царство Божье «всем дальним» (Деян. 2:39).

далеко – Из вышесказанного очевидно, что как в Ветхом, так и в Новом Заветах речь идет о язычниках, но смысл и значение этого выражения гораздо шире, чем простое наименование. В древних культурах как язычников, так и иудеев слова «дальние» и бывшие «далеко» означали нечто отвратительное и достойное презрения.

стали близки кровию Христовою – Именно кровь Христова очищает от греха и дает возможность оскверненному войти в храм Божий. Кровь Христова стала выкупом, уплаченным за искупление душ, порабощенных грехом. Кровь Христова была ценой, уплаченной за Его церковь. Упоминания о крови в Новом Завете имеют для нас особое значение, и отвергать их как оскорбительные могут только духовно несостоятельные люди.

Стих 14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,

мир наш – Великий апостол мысленно задержался на славных пророчествах Исаии (см. комментарии к стиху 13 выше), и в этом умонастроении Павел, несомненно, вспомнил пророчество о Сыне Божьем, Который заверил Своих апостолов в том, что иудейский храм будет полностью разорен и разрушен при жизни одного поколения после изречения этих слов Иисусом (Мар. 13:30). Это разрушение будет настолько сильным, что там не останется даже камня на камне (Мар. 13:2). Кроме того, во время написания этих строк Павел не мог не вспомнить, как иудеи ложно обвинили его в том, что он привел язычника за «стоявшую посреди преграду» в храме (Деян. 21:28). И, тем не менее, Павел диктовал письмо в общину, в которой было множество язычников, и все они вместе с Павлом и многими другими иудеями теперь были членами этого более великого храма *во Христе*! Будучи одним из самых видных и преуспевающих фарисеев в своем поколении, Павел, несомненно, из первоисточников обладал информацией о разрыве завесы между святилищем и Святое-святых в храме. Это удивительное событие произошло в момент смерти Христа (Мат. 27:51), и значимость этого факта заключается в том, что священный занавес был самой большой, высокой, важной и символичной из всех «стоявших посреди преград» (их действительно было несколько) в древнем иудейском храме. Таким образом, когда Бог разодрал этот занавес надвое, *все стоявшие посреди* преграды были сломаны и разрушены. Позволим себе привести одно критическое замечание и краткий комментарий, показывающий нелепость этого замечания:

> Тем не менее, маловероятно, что этот образ [разрушенной разделявшей их стены (ПК)] пришел на ум одному из христианских авторов в то время, когда сама стена еще стояла. Следовательно,

это выражение указывает на дату написания после окончания апостольского периода.[59]

Павел не мог бы знать о том, что Бог разрушил «стоявшую посреди стену разделения» (ВПНЗ) между иудеями и язычниками только в том случае, если он был духовным невеждой. Павел исполнял свое апостольское служение в твердой убежденности в том, что Бог разрушил эту стену. Полагать, будто Павел должен был увидеть фактическое разрушение храма (которое на самом деле произошло после его смерти), чтобы придумать образ, использованный в данном отрывке, означает считать Павла духовным тупицей. Весь христианский мир знал, что храм был обречен на разрушение в пророчестве Христа; иудеи и язычники прилагали усилия к его спасению, но не смогли предотвратить исполнение пророчества. Не только Павел, но и *все христиане* считали храм *уже разрушенным*! В критическом замечании, которое мы только что процитировали, удивляет не только предубеждение, которое его вызвало, но и полное отсутствие духовной проницательности. Все подобные критические отзывы о слове Божьем, как утверждается, решают «проблемные вопросы», на самом деле создавая более сложные и многочисленные проблемы. Например, давайте предположим, хотя бы на мгновение, что автором Послания к Ефесянам был христианский автор периода после апостолов, который приписал его перу Павла, разослал его и добился его всеобщего признания как подлинного письма Павла в церквях всех народов на протяжении девятнадцати столетий. Итак, если допустить такое ужасное и невероятное предположение, тогда Послание к Ефесянам было написано настоящим гением, который дал человечеству это возвышенное учение. Однако этот *гений* не знал, что Павел умер до того, как был разрушен иудейский храм, и, как следствие, выдал свой обман, упомянув в стихе 14 разрушение храма! Абсурдность такого предположения очевидна.

Стих 15. Упразднив вражду плотию Своею, *а* закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,

---

[59] Чарльз Ходж, *An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), стр. 655.

Упразднив … плотию Своею – Заключенная в этих словах мысль аналогична значению Послания к Евреям 10:20, где говорится о том, что через завесу, то есть, плоть Христа, был открыт новый и живой путь. Таким образом, вполне вероятна точка зрения Расселла о том, что Павел говорил о завесе храма («стоявшая посреди преграда» в стихе 14), которая разорвалась в момент смерти Христа:

> «Стоявшая посреди преграда», вероятно, символизирует перегородку в храме, отделявшую двор язычников. Завеса храма, разорвавшаяся во время распятия, стала прообразом разрушения этой стены разделения (Мат. 27:51).[60]

Упразднив вражду – «Никакой железный занавес, расовая дискриминация, классовые различия или государственные границы современности не дают полного представления о разделении между иудеями и язычниками в древности»[61]. Христос отменил систему иудаизма целиком и заменил ее новым установлением, системой нового соглашения, в котором все прежние различия были устранены.

Упразднив ... закон заповедей – Речь идет о системе иудейской религии во всей ее полноте и не ограничена в значении только «обрядовым законом» или любой другой менее значимой составляющей иудаизма. Вся эта система была пригвождена ко кресту Христа. Смотрите комментарии по Посланию к Евреям 8:8-13.

дабы .. создать – Духовное созидание «во Христе» в Священном писании представлено наравне с сотворением самой вселенной, описанным в Книге Бытия.

из двух создать в Себе Самом – «Двое» это иудей и язычник. Теперь они оба едины в одном новом человеке «во Христе».

устрояя мир – «Чтобы обеспечить мир» (СПБТ). В произведениях Павла время от времени вспыхивают ключевые слова Книги пророка Исаии 57:19-21: «Мир дальнему и ближнему».

Стих 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем;

---

[60] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 477.

[61] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 54.

примирить – Вся вражда и ненависть прежних классовых различий растворяются и исчезают благодаря сотворению нового человека, христианина, который перестает быть иудеем или язычником, но становится участником обновленной жизни во Христе Иисусе.

в одном теле – Это тело есть церковь, сообщество нового Израиля, духовное тело Христово, содружество «новых тварей», которые образуют творение Бога на земле через Христа.

посредством креста – Сосредоточенность на кресте Христовом это одна из основных концепций христианства. Никто не может стать «новым человеком», не пожелав при этом оставить прежнего человека, о чем Христос говорил как об «отвержении» самого себя. Крест в действительности был смертью Христа, но для христиан он означает отвержение себя, самоотречение, за которым следует объединение со Христом, во Христе и в качестве Христа. В этом состоянии новый человек обретает новую жизнь, новое имя, новые ценности и, фактически, новый разум, «ум Христов» (1 Кор. 2:16).

убив вражду на нем – Орудием победы Христа над грехом стал крест, в котором всякое зло было сведено на нет. Это уничтожение греха полностью реализуется в окончательной победе Христа при Его втором пришествии.

Стих 17. И, пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким,

Вновь и вновь рефреном в этом отрывке звучат ключевые слова Книги пророка Исаии 57:19-21.

пришед, благовествовал мир – Пришествие Христа в этот мир с целью принести слово Отца грешному человечеству имело гораздо более возвышенную цель, чем просто сотворить мир между иудеями и язычниками, каким бы достойным и значимым ни было это достижение. Блейки писал:

> Повтор слова «мир» в этом отрывке имеет выразительное значение. Если бы темой этой главы был только мир между двумя классами людей, это слово не повторялось бы так часто. Повтор указывает на мир между каждым из этих двух классов и третьей стороной, а именно, Богом.[62]

---

[62] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 66.

Стих 18. Потому что чрез Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

Этот стих имеет особое значение, потому что в нем упоминаются Христос, Отец и Святой Дух.

Стих 19. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,

По замечанию Тейлора, в стихах 19-21 содержится не менее трех метафор, выражающих единство: (1) общее гражданство; (2) принадлежность к одной семье; и (3) общие элементы святого храма[63].

свои Богу – «Божьи домочадцы» (НЗПГ). Речь идет о семье Божьей, включающей всех спасенных. Аналогичное слово употреблялось в древности для описания «семьи» рабов, принадлежащих могущественному правителю или богатому землевладельцу. В 1 Послании к Коринфянам 1:11 упоминаются «домочадцы Хлои» (НЗПГ), и в главе 16 Послания к Римлянам упоминаются несколько подобных «семей».

Стих 20. Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным *камнем*,

на основании апостолов и пророков – В Новом Завете упоминаются пять оснований христианской веры. (1) Основа-учение состоит из учений Христа, переданных апостолами и пророками новой эпохи (Мат. 7:24-26). (2) Основной факт это то, что Иисус Христос есть Сын живого Бога (Мат. 16:13-20). (3) Основная личность это Иисус Христос наш Господь (1 Кор. 3:11). (4) Людьми, составившими основу, были апостолы и пророки Нового Завета, как показано в данном стихе. (5) Основные доктрины христианства (шесть) перечислены в Послании к Евреям 6:1-2.

Множество разнообразных метафор используются для описания многочисленных аспектов взаимоотношений Христа с Его народом на земле. Его называют женихом, хозяином виноградника, основанием, краеугольным камнем, добрым пастырем, истинной лозой, дверью для овец, первенцем, предтечей, главой тела и т.д.

---

[63] Виллард Х. Тейлор, см. название выше, стр. 181.

краеугольным *камнем* – Вероятно, основанием для этой метафоры стал угловой камень, использовавшийся в древности. При строительстве здания этот камень применялся для обеспечения точности.

Христос, живой камень

Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится». Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, О который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены (1 Пет. 2:3-8).

Говоря об этой метафоре как таковой, следует отметить, что камень это одна из самых интересных вещей на земле. У каждого камня есть история, тайны которой охватывают самые фантастические измерения времени и пространства. По сравнению с историей любого камня жизни самых интересных людей на земле кажутся скучными и обыденными. Возьмите, к примеру, «Звезду Африки», украшающую скипетр английской королевы. Этому бриллианту тысячи лет, но под воздействием уходящих столетий он кажется таким же маленьким, как и далекие звезды на небосводе. Когда-то это был комок черного углерода, спрессованный волнообразными слоями доисторической земли. Как он стал драгоценностью в королевском скипетре это роман, такой же интересный, как и история самой земли.

Или взгляните на обожженные остатки Анигито (железный метеорит весом более 30 тонн, находится в Музее естественной истории, г. Нью-Йорк). Подобно ангелам, изнанным с небес, он оставил свое обиталище и летел тысячи лет через неизмеримые просторы вселенной, преодолевая за каждую секунду своего полета многие километры, и, наконец, попал, как в ловушку, в коварную атмосферу земли. В пламенеющем огне он рухнул на склон горы, откуда его перевезли в музей, где он привлекает неизменное внимание.

Посмотрите на огромный валун, который может рассказать о ледниковом периоде, когда огромный глетчер протащил его через весь континент, многие тысячи километров, оставив на нем зазубрины, и оставил его там, где он стоит и по сей день, убеленный сединами часовой ушедших эпох, предваривших человеческий род.

Мелоподобный известняк, состоящий из морских ракушек, некогда лежал на океанском дне и образовался благодаря бесчисленным поколениям морской жизни, которые опускались в холодное забытье непроглядных глубин и провели там целую вечность, пока изгиб земной коры не приподнял его к свету и не сделал предметом изучения существа под названием человек.

Подобные увлекательные истории можно найти везде, где есть камни. Ком лавы, остывшей лишь вчера, если следовать исчислению времени, принятому у геологов, кипел на протяжении пяти столетий. Эти плоские голыши на пляже до блеска отполированы океанскими волнами и приливами на протяжении не сотен, а тысяч лет. История даже одной песчинки поражает воображение.

Поэтому неудивительно, что авторы Библии воспользовались метафорой камня, чтобы передать вечную истину относительно Иисуса Христа, ибо Христос являет Собой множество видов камня, о чем свидетельствует даже поверхностный взгляд на текст Святого писания.

Христос есть «живой камень», и в этом Господь безмерно превосходит метафору, ни в коей мере не преуменьшая ее силу и выразительность, потому что Живой камень подобен многим другим видам камня. Подобно метеориту, Он – гость из другого мира. Нашу землю посетил рассвет свыше, чтобы принести людям искупление и вечную жизнь. Подобно алмазу, Он имеет огромную ценность и остается неизменным «вчера и сегодня и вовеки» (Евр. 13:8). Подобно валуну из ледникового периода, он являет собой памятник бесконечного прошлого и пророчество о том, чему еще предстоит случиться. Бесспорно, только Дух Божий мог даровать авторам Святого писания такую подходящую метафору. Сын Божий воистину есть Живой камень.

Живой камень также стал основанием, как сказал Исаия (Ис. 28:16). Он служит основанием всего, что хорошо и желанно в человеческом обществе. Это особенно верно в отношении церкви.

> Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3:11).

То, что построено на Христе, устоит и выдержит испытание временем. Как говорил Он Сам, строить на камне это соблюдать слова Господа (Мат. 7:24). Если бы люди строили только на Живом камне, их не постигало бы разочарование всякий раз, когда рушатся здания, построенные на другом основании.

Живой камень это испытанный камень, о чем говорится в обоих Заветах. Он был искушаем во всем, подобно людям (Евр. 4:15). То, что наш Господь был искушаем, дает христианину полную уверенность в непогрешимости Христа и Его совершенном сострадании к Своим детям. Мы знаем, что Он не подведет, так как Он уже был искушаем и испытан, и мы знаем, что Он чувствует наши немощи.

Живой камень это драгоценный камень (1 Пет. 2:7), драгоценный по любым стандартам, по причине Его красоты (хотя это не земная красота, Ис. 53:2), по причине любви, которую Он проявил в отношении людей, по причине надежды, которую Он дает, и по любой другой причине. Мы увидим «Царя в красоте Его» (Ис. 33:17). Какие бы стандарты ни применяли люди для определения ценности, все они исчерпываются во Христе. Он – единственный в своем роде, не имеющий равных, и нет ни одного другого. Только Он дарует спасение.

Живой камень это краеугольный камень (Ис. 28:16), и такое наименование более чем уместно. В Нем прекратился закон и началась благодать; в Нем Бог снизошел до Своего самого сильного унижения, а человечество обрело высочайшее возвеличение; в Нем сошлись время и вечность; в Нем исполнился Ветхий Завет и утвердился Новый Завет; в Нем прославятся праведники и восплачут нечестивые; Он есть запах живительный на жизнь для верующих и запах смертоносный на смерть для неверующих; в Нем – средоточие удела человека, и стоящие слева от Него навечно выйдут из Его присутствия, а стоящие по правую руку навечно войдут в Его радость!

Живой камень это растущий камень. В одном из своих снов великий вавилонский правитель за многие столетия до рождения Христа видел, как из горы без помощи человеческих рук был высечен небольшой камень, который поразил царства этого мира, стоявшие на глиняных ногах, победил их, стер их в порошок и рос до тех пор, пока не охватил весь мир. Этот

растущий камень – Христос, и этот рост и увеличение в размерах продолжается по сей день и не закончится до тех пор, пока царства этого мира не станут царствами нашего Господа и Христа. Аминь.

Живой камень это святилище и убежище. Написано:

> И будет Он освящением (Ис. 8:14, СБ).
>
> Он станет твоим убежищем (Ис. 8:14, СПБТ).
>
> Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей (Ис. 32:2).

Христос это наша Скала и наш Искупитель, да будет благословенно имя Господне. При этом следует помнить, что никто не может найти убежище в святилище, не войдя в него.

Живой камень это камень преткновения и камень соблазна. Данная сторона Живого камня побудила Павла включить метафору о камне в окончание девятой главы Послания к Римлянам. Предсказание Исаии о Христе как о камне преткновения было пророчеством об отвержении Христа Израилем. Как же они преткнулись во Христе? Петр объясняет:

> Они претыкаются, не покоряясь слову (1 Пет. 2:8).

Люди претыкались о Христа (и по-прежнему претыкаются), считая Его заповеди «трудным словом» (Иоан. 6:60, ПК). Люди претыкаются по причине своей гордыни, будучи не в состоянии принять непритязательность рождения Иисуса, и не желают следовать за тем, кто родился в конюшне, лежал в кормушке для домашних животных, вырос под египетскими пальмами и воспитывался в мастерской плотника, кому прислуживали рыбаки, кого воины высмеяли и распяли между двумя разбойниками, а затем похоронили в чужой гробнице. В этом смысле Христос всегда был камнем преткновения для гордых. Павел писал:

> А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1:23-24).

Как странно, что люди ведут себя так в отношении духовных понятий, но при этом никогда не откажутся принять алмаз, возникший из праха, или лилию, корни которой уходят в болото!

Живой камень это также отвергнутый камень. Считается, что данный аспект метафоры основан на историческом факте. Во время строительства великого иерусалимского храма был высечен и обработан камень, который строители, не зная замысла зодчего, отложили в сторону, не найдя ему применения, и только некоторое время спустя выяснилось, что это был главный краеугольный камень, от которого зависела законченность всего сооружения и в котором сходились две стены.

В этой аналогии иудейские правители в Иерусалиме были строителями, которые отвергли Христа, краеугольный камень. Любой ценой, неустанным трудом на протяжении всей жизни, молитвой и служением мы должны избежать недомыслия отвержения Господа.

Стих 21. На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе,

все здание – «Всякое строение» (примечание к ВПНЗ). Ф. Ф. Брюс так рассматривал это разночтение:

> Свидетельства в пользу и против опущения артикля распределены примерно поровну, хотя, в целом, представляется, что опущение артикля лучше подтверждено имеющимися данными. Но в Новом Завете есть основания признать значение «все» даже при отсутствии артикля, поэтому вариант «все здание» возможен при любой ситуации с артиклем.[64]

Автору данного комментария представляется, что контекст свидетельствует в пользу перевода «все здание». В этом случае святой храм Господа представлен в образе одного цельного здания, а не скоплением множества зданий, как при переводе «всякое строение». С другой стороны, если верно «всякое строение», то наилучшим объяснением данного стиха будут слова Дэвида Липскома:

> Новый Завет, несомненно, признает, что каждая отдельная община это тело Христово. Бог посредством Своего Духа обитает в каждой отдельной церкви (в смысле общины). Церковь это тело Христово в той местности, в которой она существует. Нельзя сказать, что в Коринфе есть нога, в Ефесе – рука, в Филиппах – глаз, а в Антиохии – ухо. … Дитя Божье в чуждой ему земле должен по-

---

[64] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 105.

клоняться только Богу и умножать слово Божье в сердцах других людей. Как следствие, возникает церковь живого Бога, совершенная и законченная вне связи с любой другой организацией в мире.[65]

Стих 22. На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

«В единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога» (НЗПГ).

На котором – Означает «на Христе». Таким образом, это еще один стих, в котором названы Отец, Сын и Святой Дух.

Церковь, храм Божий

Из всех великолепных метафор, которые используются для обозначения Божьей церкви, как то невеста Христова, виноградник Господа, столп и основание истины, духовное тело Христово, паства Христова, выражение «храм Божий» является наиболее красивым и представляет наибольший интерес.

Первое предложение относительно храма для единого истинного Бога было высказано Давидом, который испытывал угрызения совести от того, что скромная на вид палатка, содержавшая ковчег завета, не шла ни в какое сравнение с его роскошным домом из кедровой древесины. Однако пророк Нафан объяснил Давиду, что Бог никогда не изъявлял желания иметь такой дом (храм), и выразительно отметил, что после смерти Давида его сын построит дом для Бога, чтобы его царство навеки утвердилось в ипостаси этого «семени» (которое, конечно, есть Христос). Смотрите 2 Книгу Царств 7:1-13. Относительно Великого Сына Давида, Который есть Христос, было предсказано, что Он построит дом (храм) имени Бога и Его престол утвердится навеки. Этот удивительный отрывок во 2 Книге Царств показывает, что Бог никогда не задумывал строительство материального храма в Иерусалиме. То, каким образом израильтяне отошли от слова Божьего в седьмой главе 2 Книги Царств, в точности соответствует их отступлению от слова Божьего в восьмой главе 1 Книги Царств, когда народ потребовал царя.

Как Давид отреагировал на то, что пророк именем Божьим запретил ему строить храм и пообещал, что «Сын Давида»

[65] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 54.

построит храм Божий (пророчество о церкви)? По сути, Давид сказал: «Да это же сын Вирсавии! Соломон построит храм!» Действительно, Соломон возвел это сооружение в Иерусалиме, но у нас нет никаких оснований полагать, что строительство материального храма в Иерусалиме хоть сколько-нибудь отличалось в глазах Бога от учреждения земной монархии во времена Самуила. Бог допустил и то, и другое. Бог использовал и то, и другое. Это было средство приспособиться к ожесточению человеческого сердца, но этот исключительный по своей красоте земной храм иудеев стал лишь одним из проявлений плотского желания израильтян быть похожими на окружающие их народы, которые возводили богато украшенные храмы для своих языческих божеств.

Известно, что Бог не разрешил Давиду строить храм по причине его греховности. Он был человеком крови. Но разве Соломон был менее грешным и кровавым человеком? Его невоздержанное поведение было печально известно и вспоминалось многими поколениями.

Более того, храм оказался для иудеев не меньшим камнем преткновения, чем их земное царство. Одно из первых обращений Христа к современником содержало такие слова: «Здесь Тот, Кто больше храма» (Мат. 12:6). Пока Христос находился на земле, истинным храмом было Его тело (Иоан. 2:21), и после дня Пятидесятницы истинный храм есть ничто иное, как духовное тело Христово. Именно этот аспект речи Стефана настолько разозлил религиозных фанатиков в Иерусалиме, что они побили его камнями (Деян. 7:44-54).

В 1 Послании к Коринфянам 3:16 Павел называет храмом Божьим тело Христово, и это имеет особое значение. Даже самому Павлу понимание этой истины далось с большим трудом. Сразу после обращения Павел направился в тот древний земной храм, и Бог повелел ему выйти оттуда и даже покинуть город (Деян. 22:17-21). Даже после этого Павел вернулся в храм, где на него напала толпа. Наконец, в поведении поборников храма (включая первосвященника) Павел прочел волю Божью, провозглашенную Иисусом, согласно которой храм был ничем иным, как «вертепом разбойников» (Мар. 11:17). Храм не был домом Божьим; он был домом иудеев и остался для них «пуст» (Мат. 23:38).

Приведенные выше размышления не опровергаются тем фактом, что Бог использовал храм после того, как иудеи построили его вопреки Его воле. То же самое происходило и с земным царством.

Итак, истинным храмом Божьим всегда была только церковь нашего Господа Иисуса Христа. Только в ней, а не в созданных человеком святилищах, люди призваны к служению и поклонению Господу славы. Дома для проведения собраний ни в каком значении не являются «истинными» святилищами.

Тот факт, что Дух Божий пребывает в духовном теле Христа, которое есть церковь, не отрицает того, что Дух обетования обитает в сердцах отдельных христиан (Деян. 2:38-39; Еф. 1:13).

Глава 3

Вся третья глава представляет собой молитву, но при этом Павел сделал характерное для него отступление, чтобы преподнести дальнейшее учение о тайне искупления (стихи 1-13), завершив главу тем, что часто называют «самой смелой молитвой» (стихи 14-21).

Стих 1. Для сего-то я Павел *сделался* **узником Иисуса Христа за вас язычников.**

Фактически, молитва Павла началась в 1:15. Он хотел продолжить ее здесь после нескольких отступлений, но его внимание привлек еще один аспект темы тайны Христовой.

Для сего-то – Павел продолжит свою мысль в стихе 14 именно с этих слов.

я Павел – Некоторые радикально настроенные и безответственные критики Нового Завета утверждают, что эти слова были нарочно добавлены в это письмо неким более поздним автором, который пытался выдать его за послание Павла. Тем не менее, ни один верующий во Христа просто не мог быть виновен в таком обмане и мошенничестве. Полная несостоятельность таких голословных заявлений настолько очевидна, что некоторые исследователи, придерживающиеся этой чудовищной точки зрения, чувствуют необходимость объяснить, как такое могло произойти. Приведем типичный пример таких «объяснений»:

> Оно было обнародовано под именем Павла как дань любви и восхищения со стороны очень талантливого ученика, вдохновленного образом мыслей и духом великого апостола. Он написал, чтобы выразить представления о Христе и церкви, которые развивались в мыслях апостола (!). Ему казалось, что он не более, чем средство передачи мыслей своего учителя (!) и, следовательно, может обратиться к церкви под его именем на вполне законных основаниях.[1]

Такое «объяснение» на самом деле ничего не объясняет относительно подделки и обмана, связанных с намерением навязать христианам документ, якобы написанный апостолом

---

[1] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 600.

Павлом. Довольно трудно определить, кто виновен в большей безнравственности, предполагаемый мошенник, которого критики делают автором Послания к Ефесянам, или сами критики, которые способны предположить такую бессмыслицу, как *оправдание* такого греха. Комментарии наподобие того, которое мы привели выше, более красноречиво говорят об этих критиках, чем об авторстве Послания к Ефесянам. Они показывают, что критики одобряют подобные обманы, а их представления о нравственности вполне совместимы с таким мошенничеством. Эти люди говорят, что это было сделано «на вполне законных основаниях»! Возникает вопрос о том, насколько законными были усилия этих людей в их стремлении бросить тень на Новый Завет. Если люди не верят в слово Божье, пусть они так и скажут. Но также они должны избавить нас, верующих в это слово, от подобного рода предположений, бросающих вызов разуму.

Павел *сделался* **узником Иисуса Христа** – Барклей сказал: «Одно слово или образ может побудить Павла изменить ход мыслей»[2]. Одно упоминание того, что он был узником, дало начало целому ряду соотнесенных мыслей и подарило нам еще одно удивительное отклонение от темы. Стиль и форму этого послания невозможно подделать или имитировать. Написать его мог только Павел.

Во время написания этих слов Павел ожидал судебного разбирательства при императоре Нероне. По всей вероятности, Павел полностью осознавал, что в конце пути его ждет мученическая смерть, но он не жалуется. На самом деле, он даже не узник Нерона, а узник Иисуса Христа! Когда Павел страдал по любой причине, все это было ради Христа. Он обладал благородной душой, которая жила в атмосфере личной преданности и верности Господу! Барклей сказал: «Христианин всегда ведет двойную жизнь и имеет двойной адрес»[3]. Исходя из внешних обстоятельств, можно было сделать вывод, что Павел был узником Римской империи, но сам он смотрел на это совершенно иначе. Он понимал, что его страдания и заключение были ради Христа.

---

[2] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 140.

[3] Там же, стр. 141.

за вас язычников – Бэар отрицал, что это выражение могло быть «способом обращения»[4] Павла к читателям, но в таком мнении проявляется незнание того, что говорил Павел. Употребление слова «вас» в сочетании со словом «язычников» не означает, что Павел обращался ко всему языческому миру. Напротив, «вас» ограничивает значение слова «за» («ради», ПК) язычниками, которые, в основном, были обращены Павлом во Христа. Твердая позиция Павла относительно того, что язычники должны приходить в церковь Господа безотносительно иудейства и закона Моисеева, вызвала к нему жестокую ненависть со стороны необратившегося Израиля. Дружба Павла с язычником Трофимом привела к ложным обвинениям против апостола в храме, которые, в свою очередь, вызвали первый арест римскими властями. В определенном смысле, каждый язычник на земле в долгу перед Павлом за то спасение, которое мы приняли во Христе. Барклей верно отметил: «Если бы не Павел, вполне можно допустить, что не было бы всемирно распространенного христианства, и мы сегодня не были бы христианами»[5]. Великая миссия и призвание Павла, принятые им от Христа, Который призвал его на апостольское служение, были обращены «к язычникам». Именно это и имеется здесь в виду. Великая тайна, которую Павел раскрывает в этом отрывке, содержала в себе очень важный элемент, и этим элементом было принятие язычников в тело Господне.

Павел отстаивал право язычников быть принятыми во Христа (и это привело к его первому аресту и заключению), имея свои религиозные взгляды на этот вопрос. Именно эти взгляды в первую очередь были причиной гонений как со стороны иудеев, так и римлян. Если бы иудейские начальники согласились признать совместимость христианства с иудаизмом, то не было бы никакого сопротивления со стороны римских властей. Харпур указывал:

> Если христиане из числа язычников не считались иудеями, то они подпадали под действие римских законов о незаконных религиях. Но если они считались иудейской сектой, то действие таких законов, предусматривавших смертную казнь, на них не распространялось.[6]

---

[4] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 664.

[5] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 144.

[6] Джордж Э. Харпур, *A New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 464.

Таким образом, действительно, все гонения и преследования, которым подвергали Павла, от первого до последнего были следствием его миссии, обращенной к язычникам (Деян. 22:21).

Стих 2. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас,

Как вы слышали – «Если действительно вы слышали» (ВПНЗ). На основе этих слов делается неправильный вывод о том, что это послание не могло быть обращено к ефесянам, потому что они, несомненно, слышали о тайне, которую Павел хотел подчеркнуть в этом отрывке. Эта точка зрения вызвана незнанием истинного значения слова «если» в этом и других новозаветных отрывках. Макнайт приводит такой перевод: «Видя, что вы слышали …»[7]. Даже Бэар признает, что эти слова означают: «При условии, что вы слышали …»[8]. Многие уважаемые исследователи переводят «если» как «так как» или «поскольку», «ввиду того что». Вильям Хендриксен посвятил тщательному изучению этого вопроса несколько страниц[9].

Стихи 3-4. Потому что мне чрез откровение возвещена тайна, о чем я *и* выше писал кратко, То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,

чрез откровение – Павел всегда подчеркивал, что удивительная истина, которую он принес людям, исходила от Бога, а не от него самого. Эту истину Павлу вручил Христос, а потому апостол никогда не признавал своих заслуг в ее появлении. Однако было совершенно *необходимо*, чтобы Павел подчеркнул значимость этой истины, способной сотрясти весь мир. Когда Павел указал на то, что людям следует изучать его произведения («читая», или «если вы прочтете это», СПБТ), это вовсе не было проявлением его тщеславия или себялюбия, но утверждением основной обязанности каждого христианина по изучению божественного откровения в Писании.

тайна ... тайны Христовой – Некоторые исследователи, если можно их так назвать, находят в этих словах такую «про-

---

[7] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 286.

[8] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 665.

[9] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 151-152.

блему», которая, по меньшей мере, вызывает недоумение. Фоулкс писал:

> Формулировка тайны в этом отрывке отличается от определения, данного в Послании к Колоссянам. Это приводит нас к следующему выводу. Различие настолько большое, что единое авторство невозможно.[10]

Фоулкс отвергал такое упрощенное понимание тайны, задавая вопрос: «Разве это не могут быть различные аспекты главного откровения?»[11] На самом деле, так оно и есть. Апостол Павел раскрыл не два, но целый десяток сложных и взаимосвязанных элементов Великой тайны, подчеркивая каждый из них в соответствующем контексте. «Тайна Христова включает в себя нечто гораздо большее, чем факт того, что язычники стали сопричастны обещанию Иисуса Христа вместе с иудеями»[12]. «Тайна искупления»[13] – книга автора данного комментария, в которой этот вопрос рассмотрен во всей полноте.

о чем я и выше писал кратко – Как и в случае со многими высказываниями Павла, это выражение можно понимать поразному, и никто не может с точностью сказать, что апостол имел в виду. Принято считать, что Павел имеет в виду упоминание тайны в первой главе этого послания (1:9-10). Однако, конечно, ничто не мешает сделать вывод о том, что речь идет о другом письме, которое не сохранилось до наших дней. Эта неясность представляет проблему относительно того, что Павел хотел сказать в слове «читая» в стихе 4.

То вы, читая – Следует отметить возможное значение этих слов, предложенное Ф. Дж. А. Хортом, который считал, что это означает «чтение Святого писания, если не подходить к этим словам строго с формальной стороны»[14]. Радикально настроенные критики докричались до хрипоты, пытаясь опровергнуть такое толкование, но оно достаточно логично, соответствуя дру-

---

[10] Фрэнсис Фоулкс, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), стр. 93.

[11] Там же.

[12] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Ephesians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 57.

[13] Джеймс Бертон Коффман, *The Mystery of Redemption* (Austin, Texas: Firm Foundation Publishing House, 1976).

[14] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 666.

гим значительным отрывкам Нового Завета, и, вероятно, является правильным. Однажды Христос, цитируя пророчество Даниила, сказал: «Читающий да разумеет», при этом как Матфей (24:15), так и Марк (13:14) приводят одно и то же высказывание Иисуса. Существует теория, согласно которой эту цитату из Книги пророка Даниила вставил Матфей или Марк, и при этом делается вывод, что один из этих авторов священного евангелия переписал эту цитату у другого! Пусть Господь избавит нас от такого рода «мышления»! Матфей и Марк оба приводят эту цитату, по всей вероятности, по той причине, что с самого начала это наставление вновь и вновь повторялось в христианской среде, чтобы побудить христиан ежедневно читать, изучать и исследовать Писание. Следует вспомнить, что Иисус задал законнику такой вопрос: «Как читаешь?» (Лук. 10:26). Следовательно, с самого начала среди христиан была распространена поговорка о необходимости постоянно читать Писание (Ветхий Завет вначале, а затем – все произведения апостолов и новозаветных пророков). В свете этих фактов, которые невозможно отрицать, Павел добавил здесь «читая».

Стих 5. Которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам Его и пророкам Духом (Святым),

В этом стихе содержится библейское определение «тайны». Это Божий замысел искупления человека, некогда скрытый, теперь же явленный людям.

как ныне открыта – Ни один из комментариев, изученных автором, не показывает существенных ограничений, которые накладывает данное предложение. Павел не сказал, что нынешнее откровение тайны является окончательным и законченным. Речь идет о том, что предыдущие поколения не обладали откровением в том виде, «как ныне открыто». В Книге Откровения 10:7 говорится о том, что тайна Божья будет завершена («совершится») во дни возгласа седьмого ангела, когда он вострубит. Вряд ли кто-то станет отрицать очевидное: это означает, что сейчас эта тайна не завершена! Христианское откровение удивительно по своей сущности, но у нас нет никаких оснований самодовольно утверждать, будто «мы все про это знаем».

святым апостолам Его и пророкам Духом – Павел был далек от того, чтобы претендовать на звание единственного ис-

точника Божьего откровения величественной тайны. Напротив, он утверждает, что все «святые апостолы и пророки» первого поколения христиан равным образом приняли от Бога славное откровение. Павел был апостолом и пророком, но в этом стихе он не примеряет к себе титул «святого». Он не мог иначе обозначить священную группу людей, к которой, несомненно, принадлежал сам. Брюс записал проницательный комментарий по этому поводу:

> Некоторые полагают, что упоминание «святых апостолов и пророков» придает этому отрывку обезличенный характер, в результате чего Павла сложно представить в качестве автора этих строк. Тем не менее, трудность заключается в нашем восприятии, потому что в употреблении прилагательного «святой» в новозаветном греческом тексте первого столетия нет ничего формального или литургического. Здесь нет ничего необычного в том, как Павел отождествляет себя с другими апостолами и пророками.[15]

Стих 6. Чтоб *и* язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,

сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками – Было бы очень трудно более красноречиво соединить три выражения, которые показывают совершенное равенство благословений и прав, разделяемых иудеями и язычниками во Христе. Конечно, ветхозаветные пророки ясно предсказывали спасение язычников. В Послании к Римлянам Павел цитировал отрывки из всех трех основных разделов Ветхого Завета, в которых определенно и неопровержимо предвещается его собственная миссия, обращенная к язычникам. «Однако в Ветхом Завете неясно было то, что участие язычников в этих благословениях предусматривало создание «одного нового человека»[16]. Ветхий Завет не содержал четких указаний на то, что не будет отдельных организаций для иудея и язычника, но оба будут объединены в одно тело, которое есть церковь.

Альфред Мартин сказал: «Тайна заключалась не в том, что язычники будут спасены, – в Ветхом Завете, особенно в Книге

---

[15] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 61.

[16] Там же.

пророка Исаии, об этом сказано довольно много, – но в том, что язычники будут едины с иудеями в одном теле!»[17]

Стих 7. Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.

В стихах 2, 7 и 8 Павел подчеркивает благодать, то есть, божественное благоволение, оказанное ему Отцом через Иисуса Христа. «Апостол, посланный к язычникам, подробно говорит о величии своей особой миссии. Трижды он называет это данной ему благодатью»[18]. Также сравните Послание к Галатам 2:7-9 и Послание к Колоссянам 1:24-29.

Стих 8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово

наименьшему из всех святых – «Менее чем наименьшему из всех святых» (ВПНЗ). Перевод «наименьшему из всех святых» следует признать неудачным, потому что на самом деле Павел хотел подчеркнуть свой полный отказ от личной похвалы относительно вверенной ему удивительной благодати. Павел, вопреки правилам грамматики, употребил сравнение превосходной степени и, в который раз, встал над правилами, почитаемыми многими людьми. В этой связи следует вспомнить про человека, который, по мнению Бэара, подделал Послание к Ефесянам и сделал это, в основном, из любви и почтения к Павлу. Как же он мог сказать такое о возлюбленном апостоле? Ошибочность теории о неизвестном авторе наглядно проявляется в подобных отрывках, как нагота короля в сказке про его новое платье. Брюс сказал: «Ни один ученик Павла не смог бы отвести апостолу столь низкое положение»[19]. Более того, любой вдумчивый человек понимает, что ни один христианин, когда-либо живший на земле, не отвел бы апостолу такое низкое положение! Никто, за исключением самого святого апостола, который написал это послание.

---

[17] Альфред Мартин, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 736.
[18] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 963.
[19] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 63.

неисследимое богатство Христово – Благословения спасения во Христе намного превосходят способность человека оценить их. «Как правило, ценные вещи встречаются нечасто, при этом их редкость только увеличивает их стоимость. Но здесь то, что имеет наибольшую ценность, представлено безграничным»[20]. Буквальное значение слова «неисследимый» это «*непостижимый, неисповедимый»*, но не в том смысле, что любая часть целого недоступна или недосягаема, а в том, что это целое настолько велико и обширно, что его невозможно измерить или охватить»[21]. Мысль Павла заключается в том, что эти непостижимые богатства должны были прийти к человечеству посредством его проповеди. Действительно, в определенном смысле Павел мог дать такое невероятное богатство каждому человеку на земле! По этой причине Павел так высоко ценил апостольское служение, данное ему Богом.

Стих 9. И открыть всем, в чем *состоит* **домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,**

домостроительство тайны – Многочисленные упоминания о тайне Божьей, тайне веры, тайне Христовой, великой тайне, тайне благочестия и т.п. представляют собой одни из самых интересных новозаветных отрывков. По существу, сам Христос это тайна; в 1 Послании к Тимофею 3:16 Его краткая биография названа тайной, а шесть пунктов этой биографии являют собой различные составляющие элементы тайны.

сокрывавшейся от вечности в Боге – Намерение даровать человеку искупление всегда существовало в замыслах Бога; то, что оно было скрыто, показывает наличие существ, которые могли бы его понять, если бы Бог решил его раскрыть. «Бог не должен никому объяснять, по какой причине эта тайна долгое время была скрыта»[22]. Она была скрыта не только от язычников, но и от иудеев. Согласно 1 Посланию Петра 1:12, она также была сокрыта от ангелов на небесах. Она была сокрыта даже от святых ветхозаветных пророков, описывавших ее словами, которые они сами не до конца понимали (1 Пет. 1:10-12).

---

[20] В. Г. Блейки, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 105.

[21] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 669.

[22] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 158.

в Боге, создавшем все – Причина, по которой Павел вставляет здесь замечание о сотворении, заключается в его желании «увязать рассматриваемый вопрос с самыми значительными делами Бога»[23]. Во всех произведениях Павла преобладает такое впечатление, что спасенные во Христе это часть замысла, при котором всему мирозданию, включая ранее существовавших разумных существ (например, ангелов), суждено разделить с искупленными общее назначение, когда Бог все соединит во Христе. Автор данного комментария не претендует на способность дать полное объяснение этим вещам.

Стих 10. Дабы ныне соделалась известною чрез церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,

Факт того, что евангелие, в некоторой степени, распространяется на земле с целью «сделать известной» многоразличную премудрость Божью «начальствам и властям на небесах», не получил удовлетворительного объяснения. По крайней мере, автор данного комментария таковых не встречал. Давайте рассмотрим некоторые учения, которые, как утверждается, содержатся в данном стихе.

> Джон Локк считал, что правительства и силы на небесах это иудейские религиозные начальники.
>
> Макнайт полагал, что речь идет о различных чинах ангелов на небесах.[24]
>
> Кальвин, Ходж, Гросхейд и Ленски видели в этих словах указание на добрых ангелов на небесах.[25]
>
> А. Т. Робертсон понимал это как указание «только на злые силы или падших ангелов».[26]

Такое различие во мнениях может означать, что правильное толкование лежит совсем в другом направлении. В предыдущем стихе Павел указал на предназначение евангелия, которое заключается в том, чтобы все люди увидели и узнали тайну («открыть всем»). Стих 10 может быть ничем иным, как яркой, красноречивой гиперболой со следующим значением:

---

[23] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 106.

[24] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 303.

[25] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 158.

[26] Там же.

> Мы вознесем евангельскую весть на высочайшие небеса и вознесем славу церкви как проявление многоразличной премудрости Божьей до высочайших существ во вселенной!

Эта точка зрения имеет нечто общее с приведенными выше мнениями: *она может быть ошибочной*. Но, по крайней мере, в ней содержится не меньше смысла, чем в любых толкованиях, посвященных этому отрывку. В любом случае, тема изучения воздействия евангелия Христова на существ, находящихся вне и превыше нашего человеческого мироздания и о которых так мало известно, выходит далеко за рамки данной серии комментариев.

многоразличная премудрость Божия – Хендриксен указывал на то, что слово, переведенное «многоразличная», означает «разноцветный», и переводит его как «многогранная мудрость Божья»[27]. Это обращает наше внимание к бесконечному разнообразию и сверкающей красоте мудрости Бога. Брюс соглашался с трактовкой «разноцветной мудрости Божьей»[28]. Так как мудрость не имеет *фактического* цвета, становится понятным, что Павел говорил здесь образным языком.

Стих 11. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем,

В этом стихе утверждается превосходство Господа Иисуса Христа, а также тот факт, что от вечности Он был средоточием Божьего замысла об искуплении человека. Здесь же Павел утверждает предсуществование и божественность Господа Иисуса Христа.

Стих 12. В Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него.

Окончание этого стиха содержит неправильный перевод, который на самом деле должен следовать примечанию в ВПНЗ: «Его веру». Речь идет о вере Христовой, то есть, той вере, которую имел и проявлял Христос. Оправдание, достигнутое благодаря совершенной вере и послушанию Сына Божьего, а не вере грешника, это отдельная тема, которая подробно рассмотрена в комментарии по Посланию к Галатам (см. Гал. 2:15-16 в

---

[27] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 159.

[28] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 64.

этой книге). Нет никаких оснований переводить этот стих «через веру в Него». В тексте греческого оригинала нет ничего подобного. Тейлор, Весли, Макнайт и многие другие исследователи высказываются в пользу перевода «Его вера», несмотря на то, что некоторые, признавая правильность этого перевода, отвергают его значение!

В Котором мы имеем дерзновение – Подобно многим другим отрывкам в произведениях Павла, данный стих тесно соотносится с Посланием к Евреям (4:16). Христианское дерзновение («смелость», СПБТ) раскрывается, по крайней мере, отчасти как ответственность самого христианина, который должен развивать ее в себе, поддерживать в других людях и открыто проявлять ее при любых обстоятельствах. Эта смелость в духовном плане аналогична уверенности, которую демонстрирует хороший спортсмен, всегда проявляя желание победить и подбадривая своих товарищей по команде.

доступ – Этим словом Павел описывает честь обращения к Богу в молитве, когда мы приступаем с дерзновением к престолу благодати. У нас есть право просить Отца от своего имени благодаря нашей общности с Господом Иисусом Христом, и нам не нужен посредник, связующее звено, священник или любой другой человек в качестве управляющего этими духовными привилегиями или даже помощника. Христиане это *священники* Бога во Христе Иисусе, Который есть «один посредник»; никакие другие посредники не нужны. Имена так называемых святых, использование любых религиозных установок или требования любых человеческих учений не могут обойти или отменить это основополагающее право искупленных во Христе, которые имеют доступ к Богу с дерзновением во Христе Иисусе. Происходит ли это по причине их собственной веры во Христа? Нет! Все это благодаря совершенной вере и послушанию Христа.

Стих 13. Посему прошу (вас) не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава.

Удивительная и полностью лишенная себялюбия мысль! Строгости римского заключения, хоть и несколько смягченные в случае с Павлом, несомненно, доставляли множество неприятностей; одно то, что апостол был все время прикован цепью к римскому стражнику, само по себе было ужасным наказанием.

Считается, что в этот период Павла содержали вблизи преторианских казарм или в помещениях, где жила личная охрана кесаря. Во время последнего заключения Павла держали в подземной темнице. Тем не менее, великий апостол думал не о собственных испытаниях и страданиях, но об устрашении, которое такие страдания могли оказать на обращенных им людей. Он думал не о себе, а о них! Несомненно, в этом проявляется любовь, достойная Самого Спасителя.

Стихи 14-15. Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, От Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, –

преклоняю колена мои – Павел намеревался завершить эту молитву в первом стихе, но прервался ради удивительного отступления о великой тайне Христовой. Теперь он повторяет слова «для сего» и заканчивает эту чудесную молитву.

Иудеи зачастую вставали для произнесения молитвы (Мат. 6:5; Лук. 18:11-13). Коленопреклонение во время молитвы часто встречается в Новом Завете и упоминается в Ветхом. Например, Соломон преклонил колени в молитве освящения храма (3 Цар. 8:54). Стефан в момент мученической смерти (Деян. 7:60), Петр при воскресении Серны (Деян. 9:40), Павел при прощании со святыми (Деян. 20:36; 21:5) и наш Господь в Гефсимании (Лук. 22:41) преклоняли колени в молитве. Тем не менее, упоминаются другие приемлемые положения, как например, «воздевая руки» (1 Тим. 2:8), «пал ниц» (Лук. 5:12) и другие.

пред Отцем – Павел здесь молился Богу не как Отцу всего человечества, но как духовному Отцу Его детей во Христе. «В духовном смысле, в смысле искупления Бог, конечно, не является Отцом всех людей»[29]. Это различие имеет большое значение. Человеческие взаимоотношения не благословляются братством всех людей (в смысле общего Создателя), потому что мирные отношения возможны только благодаря братству людей во Христе. «Людское братство» в отрыве от братства в Иисусе Христе это жестокая шутка. Арабо-израильский конфликт это отличный пример человеческого братства, которое оторвано от Иисуса Христа.

---

[29] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 167.

От Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле – «От имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле» (НЗПГ). Многие исследователи признают текстовую обоснованность такого перевода, хотя Блейки решительно утверждал, что здесь необходимо переводить «всего рода на небе и на земле». «Контекст предусматривает значение «всего рода»[30]. Он также приводил примеры из Евангелия от Матфея 2:3; Евангелия от Луки 4:13; Книги Деяний 2:36; 7:22 и Послания к Ефесянам 2:21, где отсутствие артикля (как в данном стихе) означает всю полноту чего-либо. Хендриксен говорил, что проблема с переводом «всякий род» заключается в невозможности точно понять значение этой фразы. «Сколько родов? Являются ли иудеи родом? Язычники? Образуют ли ангелы такой «род»? Или несколько родов»[31]. Представляет особый интерес мысль Джона Весли, который пришел к выводу, что определенное число разных родов становятся едиными в том смысле, что они становятся Божьими детьми. Он писал:

> Весь род ангелов на небе, святых в раю и верующих на земле именуется Отцом и представляет собой «детей Божьих», и это – более почетное наименование, чем дети Авраама, потому что выражает доверие к Нему как Отцу рода.[32]

Толкование Весли имеет следующее преимущество. Оно объясняет этот отрывок вне зависимости от его перевода. Вероятно, оно наиболее верное.

Стих 16. Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,

внутреннем человеке – Давайте рассмотрим определение, которое Кларк дал «внутреннему человеку»:

> Каждый человек это составное существо, имеющее тело и душу. Внешний человек это то единственное, что видят и о чем судят другие люди. Внутренний человек это то, что состоит в особых отношениях с Богом и вечностью.[33]

---

[30] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 107.

[31] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 167.

[32] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[33] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (London: Carlton and Porter, 1829), том VI, стр. 447.

Все ефесяне, обращенные Павлом, стали причастниками обычного дара Святого Духа, дарованного им как залог их искупления в момент крещения в Иисуса Христа (Деян. 2:38-39; Еф. 1:13). Павел в этом стихе молится о том, чтобы Дух Божий в христианах Ефеса был источником силы, утверждающим их в вере.

Веделл высказался на тему неуверенности и путаницы, которую чувствуют многие люди относительно Духа Божьего, «живущего» в христианах:

> Представление о Святом Духе в лучшем случае неясное или неопределенное. Выражения, подобные употребленным в этом стихе, могут вызвать замешательство даже в среде богословов. Слова «верою вселиться Христу в сердца ваши» в следующем стихе могут равным образом озадачить читателей.[34]

Смотрите подробные комментарии на эту тему в Послании к Галатам 5:22-23. Есть по меньшей мере восемь наименований одного духовного явления; в стихах 16-17 данной главы представлены два из них.

Стих 17. Верою вселиться Христу в сердца ваши,

Христос, пребывающий в сердцах христиан, это то же самое, что и Дух, живущий в них. Первый плод Духа это любовь (Гал. 5:22), и здесь удивительным следствием пребывания в нас Христа является укоренение и утверждение в любви (см. следующий стих). Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 5:22-23.

Важно отметить, что в стихах 14-17 упоминаются Отец, Сын и Святой Дух. Несмотря на то, что эти наименования, как представляется, употребляются почти взаимозаменяемо, Отец обладает первенством, и существуют четкие различия между Сыном и Святым Духом.

Стих 18. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,

широта и долгота, и глубина и высота – Широта и т.д. чего? Бэар полагал, что это –широта и долгота, глубина и высо-

---

[34] Теодор О. Веделл, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 676.

та «истины»[35]. Липском считал, что речь идет о любви Христовой[36]. Адам Кларк полагал, что это «церковь Божья»[37]. Макнайт видел в этом сравнение церкви с размерами храма Артемиды (Дианы)[38]. Первые «отцы церкви соотносили эти слова с крестом»[39]. Исходя из этого, совершенно очевидно, что «Так как Павел намеренно опустил определение, ни один ответ не может быть полностью удовлетворительным»[40]. Возможно, если бы нам удалось собрать все возможные значения и задать самому апостолу вопрос о том, какое из них правильное, он бы ответил: «Ну, конечно, все!» Человек неспособен понять беспредельную значимость любого из этих возможных значений, и только Христос, пребывающий в наших сердцах, может помочь нам осознать, насколько Божие превосходит человеческое.

Стих 19. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

Так как «любовь Христова» в этом стихе является дополнением при глаголе «уразуметь», это словосочетание не может рассматриваться как основное значение в предыдущем стихе, хотя такой точки зрения придерживаются многие исследователи. Блейки пишет:

> Когда «любовь Христова» становится предметом отдельной части молитвы и стоит в форме не родительного, но объектного падежа, и управляется собственным глаголом, это объяснение не может быть удовлетворительным.[41]

дабы вам исполниться всею полнотою Божиею – Это кульминация молитвы. Павел молится о том, чтобы христиане, к которым он обращается с этим письмом, исполнились «всей полнотой Божьей». Неудивительно, что эту молитву называют самой смелой из всех молитв, когда-либо принесенных Богу. Думлоу, несомненно, был прав в своем толковании: «Чтобы вы

---

[35] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 679.
[36] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 66.
[37] Адам Кларк, см. название выше, стр. 447.
[38] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 307.
[39] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 35.
[40] Там же.
[41] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 108.

исполнились всей полнотой Божьей, то есть, совершенством божественных качеств (Мат. 5:48)»[42]. Смотрите статью «Совершенство христиан» в комментарии по 1:4 выше.

Славословие

Стихи 20-21. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.

несравненно больше всего – Брюс сказал: «Это еще один пример употребления Павлом «превосходной формы» превосходной степени, необходимой для выражения способности Бога превзойти все, о чем мы можем просить или думать»[43]. Завершая эту молитву, Павел не подумал о том, что он, прося Бога сделать христиан такими же совершенными, как Он Сам, в своей просьбе превзошел возможность Бога даровать это совершенство. С другой стороны, он был убежден, что Бог может сделать гораздо больше того, о чем может попросить любой смертный.

действующею в нас силою – Павел не преуменьшал сущность силы Божьей в жизни человека. Эта сила может оказать на человека самое сильное влияние. В этом славословии Павел не забыл про церковь. Нет сомнений в том, что значение силы Божьей в жизни человека велико, но она действует только в тех людях, которые пребывают «во Христе». Пребывание «во Христе» это то же самое, что и пребывание «в церкви», – эта истина особо подчеркивается в данном славословии. Протестантство потерпело неудачу в познании и принятии этой великой истины. Все системы, которые устраняют церковь или предлагают спасение в отрыве от церкви, не имеют ничего общего с основным направлением в христианстве.

Над главным входом в Центральную церковь Христову, г. Хьюстон, выгравированы слова:

Ему слава в церкви во Христе Иисусе
во все роды, от века до века. Аминь.

---

[42] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 963.
[43] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 70.

Такова воля Божья. Ни одно поколение людей, даже самое отдаленное от нас во времени, не освобождается от этого повеления. Воля Бога состоит в том, что Его слава пребывает в церкви и в Иисусе Христе. Люди, несогласные с этим, несогласны с волей Божьей.

Нет двух мест для прославления Бога. Словосочетания «в церкви» и «в Иисусе Христе» обозначают одно и то же. Пребывающие во Христе также пребывают в церкви; не пребывающие в церкви не могут быть во Христе.

Глава 4

Произведения Павла трудно делить на разделы в строгом смысле этого слова ввиду сущности их составления как надиктованных посланий. Тем не менее, в Послании к Ефесянам очевидно наличие плана общего характера: первые три главы посвящены христианскому учению, и три последние – христианской нравственности и поведению. Конечно, эти темы взаимосвязаны и часто рассматриваются совместно.

Следует отметить, что Павел поставил рассмотрение учения на первое место. Все нравственные принципы, имеющие силу среди людей, происходят от повелений, данных Богом. Вне ответственности перед Создателем нет таких понятий, как правильное или неправильное поведение, нравственность или безнравственность! Это означает, что человек совершенно беспомощен в выборе своего пути, если он не принимает в расчет Бога. Истина в последней инстанции в определении похвальности или предосудительности деяний человека не может принадлежать человеку, но должна соотноситься с внешним источником, волей Отца небесного. Следовательно, Павел намеренно в первую очередь говорил об учении, а затем о христианской морали. «Это – правильный порядок»[1].

Стих 1. Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,

поступать достойно – «Ходить достойно» (ПК). Слова «поступать» и «ходить» часто употребляются в Новом Завете для обозначения поведения христианина в целом. Ходить «достойно» означает вести такой образ жизни, в котором будет проявляться почтение к священной религии Христа, принятой христианами.

Все возвышенные надежды, стремления и идеалы святой Божьей церкви на земле в конечном итоге реализуются или потерпят крах, в той или иной степени, в зависимости от типа людей, из которых состоит церковь. Павел «затем обращается к характеру христианина, необходимому для того, чтобы церковь исполнила свое великое предназначение»[2].

---

[1] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[2] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 157.

Стих 2. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью,

Эти качества христианского характера прямо противоположны тем качествам, которые приняты в нехристианской среде. В языческой культуре, со всех сторон окружавшей общину церкви в Ефесе, эти качества презирались.

смиренномудрием – «Смирением» (ВПНЗ). Барклей говорит, что «в греческом языке слова для обозначения смирения подразумевают непритязательность, незначительность чего-либо»[3]. Смирение и скромность это уместные для христианина добродетели, потому что в них отражается его собственная оценка самого себя относительно бесконечно праведного и святого Бога. Смирение это источник, из которого происходят все христианские добродетели. Самомнение и тщеславие это отречение веры. В то же время, самоуважение это важный и необходимый элемент христианского характера (Рим. 12:3).

кротостью – Мартин посчитал, что уместным синонимом этого слова будет «доброта»[4] (см. также СПБТ). «Кротость тесно связана с духом повиновения»[5]. Библия описывает Моисея как кроткого человека (Числ. 12:3). Вероятно, в характере великого законодателя Израиля можно увидеть истинное значение качеств, обозначаемых этим словом. Нет сомнений в том, что среди них нет «слабости». Это слово также не обозначает «податливый» или «сговорчивый». Оно означает нравственную силу, приводящую к самообладанию во время искушений.

долготерпением – «Это слово употребляется для обозначения терпения Бога в отношениях с людьми (Рим. 2:4; 9:22; 1 Тим. 1:16; 1 Пет. 3:20; 2 Пет. 3:15)»[6]. «Если бы Бог был человеком, Он уже давно бы уничтожил этот мир за непокорность!»[7] Павел употребляет здесь это слово для обозначения христианской добродетели, имея в виду то, что христиане должны прояв-

---

[3] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 159.

[4] Альфред Мартин, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 739.

[5] Фрэнсис Фоулкс, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), стр. 109.

[6] Там же.

[7] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 164.

лять терпимость, прощать и понимать ошибки и грехи друг друга. Христианин, который всегда проявляет повышенное внимание к ошибкам других людей, может привести общину к беде. Фактически, такой человек и есть беда для общины!

снисходя друг ко другу любовью – Коротко говоря, это означает, что христианин должен принимать свое место в среде христиан и не отказывать другим в праве на принадлежность к церкви.

Стих 3. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

единство духа – Единство Духа. Наш святой Спаситель молился о единстве среди верующих во Христа. Единство было одной из основных тем самого одаренного апостола. В свете этого может возникнуть вопрос о том, почему в окружающем нас мире так много разобщенности и разногласий. У нас нет ответа на этот вопрос. Совершенно очевидно то, что нет никаких магических средств произвести единство из хаоса. Более того, в этом стихе указывается на то, что единство производится не христианами, а Духом Божьим; Павел наставляет христиан соблюдать это единство. «Мы не знаем, настанет ли когда-нибудь в этом мире внешнее единство и согласие реально существующей церкви. Себялюбие и гордыня человека препятствуют этому»[8].

Стараясь – Это слово несет в себе значение «попытки», «стремления», а не повеления о достижении единства. На самом деле, некоторые виды единства просто нежелательны. Например, в средневековой церкви единство было неистовым.

Стихи 4-5. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение,

Одно тело – Речь идет о духовном теле Христа, церкви, состоящей из иудеев и язычников, – всех людей, – и даже включает тех спасенных, которые уже не живут на этой земле.

и один дух – «Один Дух» (ПК). Упоминание третьей Ипостаси божества предвосхищает указание на «Господа» (ст. 5) и «Бога» (ст. 6). В любом случае, Дух в данном стихе это «Святой

---

[8] Генри Г. Галлей, *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927), стр. 564.

Дух» Нового Завета, пребывающий в сердцах христиан подобно Христу и Отцу.

к одной надежде вашего звания – «В единой надежде вашего призвания» (ПК). Это надежда о вечной жизни во Христе. Ничто меньшее по значению не может считаться «одной надеждой» христиан.

одна вера – Это относится к христианской религии, а не к субъективной вере/надежде отдельных христиан. Весли говорил, что это означает «всеобщую церковь»[9]. В любом случае, нет сомнений в том, что значение субъективной веры, которое обычно видят в этом слове, зачастую в нем просто отсутствует. Тем не менее, Хендриксен предлагает убедительный анализ, указывающий на то, что здесь Павел действительно имеет в виду веру/надежду:

> Тот факт, что «вера» упоминается непосредственно после «Господа» и перед «крещением» в одном очень коротком предложении, означает, что все три понятия составляют очень тесно связанный элемент.[10]

Следовательно, в этих словах заложен смысл Евангелия от Марка 16:16, где Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Господь, вера и крещение присутствуют в том очень коротком предложении, при этом вера и крещение выступают как координаты обоих отрывков. Более того, такое понимание данного отрывка объясняет, почему здесь не упоминается вечеря Господня. Этот вопрос волнует многих авторов:

> Почему он не включает вечерю Господню?[11]
>
> «Крещение» означает «крещение духа», потому что Павел в этом списке единств не упоминает вечерю Господню.[12]
>
> Часто задают вопрос о том, почему здесь не упоминается другое великое таинство евангелия (вечеря Господня).[13]

Фоулкс указывал на правильное объяснение Весткотта: «Апостол говорит об исходных условиях христианской жизни,

---

[9] Джон Весли, см. название выше.

[10] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 187.

[11] Там же.

[12] Виллард Х. Тейлор, *Beacon Bible Commentary*, Ephesians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 205.

[13] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 113.

в то время как святое причастие относится к поддержанию и развитию христианской жизни»[14]. По этой причине не было необходимости упоминать вечерю Господню в Евангелии от Марка 16:16, где Христос сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Некоторые не видят это различие, так как они забывают, что крещение это одно из установленных Богом *предварительных условий спасения*.

одно крещение – Причина, по которой авторы многих комментариев видят в этом крещение Святым Духом, залог Духа, излитие Духа в день Пятидесятницы и т.п., была приведена выше. Очевидное значение этих слов – христианское крещение, то есть, крещение как обряд посвящения в христианскую религию. Брюс сказал: «Если бы «одно крещение» в этом стихе означало крещение Духом и исключало водное крещение, то оно ассоциировалось бы с «одним Духом», а не «одним Господом»[15].

Одно крещение

В Новом Завете упоминаются не менее семи крещений (смотрите список в комментарии по Посланию к Евреям 6:1-2). Павел утверждает, что есть «одно» крещение, и это означает, что только одно относится к христианской жизни в данном периоде. Единственный возможный вывод состоит в том, что речь идет о крещении Великого поручения, о котором говорят Матфей и Марк. Невозможно представить, что Христос упомянул в том контексте крещение, которое не является «одним крещением». Кроме того, мы уже упоминали, что «Господь … вера … крещение» в нашем отрывке идеальным образом соотносится с Евангелием от Марка 16:16. Следовательно, одно крещение является тем самым крещением, которое должна осуществлять церковь. Здесь не имеется в виду крещение в Духе или Духом, потому что с апостольских времен церковь не могла крестить кого-либо в Святом Духе по той причине, что это делал Бог, в соответствии с Его обещанием (Мат. 3:11). «Одно крещение» это то, что Христос повелел осуществлять Своим последователям во «всех народах» (Мат. 28:18-20). Сравнение толкований, написанных в пе-

---

[14] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 113.

[15] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 80.

риод после Реформации, с произведениями мудрейших авторов древности раскрывает склонность к принятию теории спасения «верою только», изобретенной Лютером, которая неблагоприятным образом сказывается на произведениях многих авторов.

Стих 6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас.

Седьмое из этих удивительных единств – Сам Бог. В этом стихе подразумевается учение Павла о том, что все люди «живут и движутся и существуют» в Боге (Деян. 17:28). Сам факт существования жизни доказывает существование Бога.

Один Бог – Единство Бога, в свое время заявленное в первой же заповеди Декалога, подчеркивается здесь в то время, когда весь мир был погружен в многобожие. Эта великая истина осветила языческую тьму дохристианских времен подобно зарнице в ночи: «Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4)! При этом Ветхий Завет не отрицает новозаветную концепцию о множественности Божества. Слово, обозначающее единство, или цельность, Бога в Ветхом Завете, это *echad*. Оно означает составное единство («один народ», Быт. 11:6). Следовательно, Книга Второзакония 6:4 и аналогичные отрывки не могут использоваться как отрицание множественности, связанной с Божеством в Новом Завете.

Стих 7. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

Неправильно воспринимать эти слова как указание на сверхъестественные дары. В данном письме Павел рассматривает не дары чудотворения, но основные принципы для всех последующих поколений, и при этом эпоха сверхъестественных даров быстро подходила к концу. Некоторые из этих даров, конечно, еще существовали, но речь идет не о них. То, что Павел сказал о всех дарах, исходящих от Христа, конечно, применимо ко всем видам даров, но, как сказал Блейки: «Благодать относится не только к сверхъестественным дарам, но и к обычным духовным дарам людей. … То, что получает каждый человек, он получает для блага всех»[16]. Тот факт, что сверхъесте-

[16] В. Г. Блейки, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 148.

ственные дары более не нужны, вовсе не умаляет славу тех даров, которые называются обычными и являются благословением для церкви на протяжении всех столетий.

Стих 8. Посему *и* сказано:
«восшед на высоту, пленил плен
и дал дары человекам».

«Эта цитата из Псалма 67:19, но Павел изменил *Ты ... принял дары* на *Он дал дары*!»[17] Объяснение, которое дает Весли, наиболее распространено, но, возможно, лучше всего понимать это так, что Павел не просто цитирует, а фиксирует отрывок Писания. «Посему и сказано» в таком случае будет означать: «Так говорит Господь», по образцу ветхозаветных пророков. Мы имеем здесь очевидный намек на одно из любимых сравнений Павла: победоносный Христос возглавляет триумфальное шествие, столь любимое римскими императорами.

Вновь и вновь мы замечаем в произведениях Павла отрывки, отмеченные некоторыми исследователями как «искаженные» или «видоизмененные» цитаты из Ветхого Завета. Однако вполне вероятно, что богодухновенный апостол *записывал новые*, а *не повторял* уже существующие отрывки Писания. Вполне естественно, что в новых высказываниях встречаются слова, употребляемые другими святыми авторами, но при этом высказываемая в них мысль отличается *новизной*, как в случае с нашим отрывком. Важно помнить об этом в связи с вопросом об авторстве послания. Ни один автор, писавший под именем Павла, не мог сделать этого, не навлекая на себя вину за такой поступок, потому что в основе такого поступка лежал бы преднамеренный обман. Брюс указывал на то, что первые слова этого стиха можно переводить «Посему говорит Господь» или «Посему говорит Писание»[18]. Так как очевидно, что Писание не говорит того, что написал здесь Павел, то представляется обоснованным вывод о правильности первого перевода.

пленил плен – Давайте рассмотрим эту метафору, одну из любимых великого апостола, как часть его собственного изречения, а не цитату. Христос представлен здесь могущественным победителем, ведущим за собой вереницу пленных, вклю-

---

[17] Джон Весли, см. название выше.

[18] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 82.

чая сам «плен», то есть, олицетворение всякого рабства, которое угнетает человеческую жизнь, как то плен смерти, то есть, подверженность смерти как неотъемлемой части человеческой сущности, плен греха (2 Тим. 2:26) и др.

и дал дары человекам – Это часть так называемой цитаты, которая на самом деле цитатой не является. Соотнесение этих слов с Ветхим Заветом (Пс. 67:19) «раскрывает картину царя-победителя, восходящего на гору Господа во главе триумфального шествия; за ним идет вереница пленников, и он принимает дары от своих новых поданных»[19]. Однако победоносный Христос не принимает, а *дает* дары людям. Новый Завет описывает богатую и славную сущность даров Христа, приготовленных для любящих Его. Его «неисследимое богатство» обильно даруется Его последователям. Смотрите комментарии к слову «восшел» в следующем стихе.

Стих 9. А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?

А «восшел» что означает – Тейлор так перефразировал эти слова: «Что касается вопроса о вознесении»[20]. Павел в этом стихе приводит следующий довод. Вознесение Христа доказывает, что Он прежде нисшел, то есть, спустился на землю. Довод Павла *не* заключался в том, что любое вознесение доказывает наличие нисхождения, потому что это не так. Вознесение христиан с Господом в вечности не доказывает то, что они *также и нисходили*.

Неправильное восприятие этого аргумента Павла отражается в таком комментарии: «То, что вознесение подразумевает нисхождение, современному читателю кажется странным и неубедительным и напоминает создание иудейских писаний, со временем подменивших закон»[21]. Подобная точка зрения олицетворяет слепоту и нежелание понять один из величайших новозаветных текстов. Павел не утверждал, что «вознесение подразумевает нисхождение»; это понятно даже ребенку. Тогда что же Павел имел в виду?

---

[19] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 82.

[20] Виллард Х. Тейлор, см. название выше, стр. 207.

[21] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 688.

Павел, как и вся новозаветная церковь, верил в предсуществование Христа с Богом прежде основания мира и поклонялся Ему как Господу, Спасителю, Царю, Создателю вселенной и, по выражению самого Павла, «Царю царствующих и Господу господствующих» (1 Тим. 6:15). Когда о Господе Иисусе Христе сказано, что *Он вознесся*, неизбежный и необходимый вывод состоит в том, что *Он также нисходил*! Разве могло быть иначе для Ипостаси Божества? Как мог «Святый Божий», единый с Богом от начала, Сам будучи Богом, вознестись, если до этого Он не совершал нисхождения? Следовательно, этот стих никоим образом не похож на иудейские писания, подменившие закон, но является одним из наиболее красноречивых новозаветных отрывков, в которых утверждается славное учение о вознесении Иисуса Христа и Его предсуществование с Отцом в вечности.

Стих 10. Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.

О сути этого аргумента Павла смотрите комментарии к предыдущему стиху. В этих словах опровергается мысль о том, что, совершив вознесение на небеса, Христос покинул землю. Напротив, Христос наполняет всю вселенную. Барклей выразил эту мысль следующим образом: «Вознесение Христа означало мир, наполненный, а не покинутый, Христом»[22]. Конечно, Христос «наполняет все» не в физическом, или буквальном, смысле. Речь идет о Его всепроницающей силе и верховной власти, Его всеведении и вездесущности, – именно эти качества Господа рассматриваются в этом стихе (см. Мат. 18:20).

Стих 11. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями,

Эта вставка характерна для Павла; она вызвана упоминанием того, что Христос «наполняет все», так как это означает, что Он наполняет церковь. Каким образом Христос это делает? Он наполняет церковь именно так, как написано в этом стихе, то есть, посредством проповеди и проповедования спасительной вести во всех поколениях.

---

[22] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 171.

Как отметил Брюс, в этом стихе есть две пары должностей: (1) апостолы и пророки; (2) евангелисты («благовестники», ПК) и пастыри-учителя[23]. Первая пара была необходима при основании церкви; вторая пара необходима во всех поколениях. Опущение слова «иных» перед «учителями» указывает на «учительствующих пастырей» или «пастырей-учителей». Нежелание некоторых исследователей увидеть в слове «пастырь» новозаветный синоним для обозначения «старейшины» или «епископа» привело к таким нелепым комментариям:

> Отсутствие упоминания епископов или старейшин в данном отрывке служит указанием на то, что церковь в то время еще не достигла развитой организации, которая была характерна для нее в конце первого столетия.[24]

В таких комментариях очевидны всякого рода заблуждения и неверные представления исследователей. «Организация» церкви Господней не развивалась, а была дана с самого начала. Павел рукоположил старейшин в церквях, основанных во время первого миссионерского путешествия (Деян. 14:23). Рассматриваемый нами стих говорит, что Сам Господь «поставил», то есть, дал эти должности, включая старейшин или епископов, названных здесь «пастырями-учителями».

Стихи 12-13. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова;

В данных стихах изложена цель, с которой Господь поставил апостолов, пророков, благовестников и старейшин, упомянутых в предыдущем стихе. Эта цель – созидание, построение тела Христова, которое есть церковь. Но значение данного отрывка значительно шире. *Не только* апостолы, пророки, благовестники и старейшины осуществляют «дело служения» в церкви Господней. «Совершение святых на дело служения» означает:

> Не только названные апостолами, пророками, благовестниками и пастырями-учителями, но вся церковь должна участвовать в

---

[23] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 85.

[24] Фрэнсис Бэар, см. название выше, стр. 691.

> духовном труде. Здесь подчеркивается то, что все верующие являются священниками.[25]

в мужа совершенного – «К взрослому мужу» (ВПНЗ). Нет сомнений в том, что правильный перевод – «совершенный муж», так как «мера полного возраста Христова» это ничто иное, как полное совершенство. Барклей говорил: «Цель церкви и ее членов это совершенство»[26]. Греческое слово может переводиться как *взрослый*, но оно также переводится *совершенный* даже в применении к Самому Богу (Мат. 5:48)[27]. Здесь должно быть значение «совершенный», и это различие имеет особый смысл. Смотрите статью «Совершенство христиан» в комментарии по 1:4 выше.

Стихи 14-15. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,

Есть два фактора, способствующие отвращению христиан от святой веры: (1) природная неустойчивость многих людей, которые увлекаются разного рода новинками, легко поддаются заблуждениям, колеблются под влиянием популярных течений и т.п. Барклей сказал о таких людях: «Они всегда пребывают под впечатлением своего последнего разговора с кем-либо»[28]. Кроме того, есть обманщики, безжалостные, хитрые, беспринципные сыны дьявола, которые часто приходят в овечьей шкуре, но при этом остаются «волками хищными» (Мат. 7:15). Обратите внимание:

> Наш перевод не соответствует реальности. Значение этого в следующем: «Они используют все хитрые способы, чтобы вводить в заблуждение» (Веймаут). Вокруг вас есть люди, которые намеренно хотят сбить вас с толку (Моул). Они намеренно расставляют ловушки, чтобы увести вас от Христа, к Которому у них нет любви.[29]

---

[25] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 198.

[26] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 177.

[27] В. Э. Вайн, *An Expository Dictionary of New Testament Words* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940), том III, стр. 173.

[28] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 178.

[29] Виллард Х. Тейлор, см. название выше, стр. 211.

Самая большая ошибка, которую могут допустить христиане, заключается в допущении, что учителя, преподающие заблуждение, действуют искренно. Хотя некоторые из них действительно искренни, большинство не могут похвастать этим качеством.

истинною любовью – Жизнь, исполненная честности, здравомыслия, истинности, любви ко всем людям и других бесценных качеств, – где во всем огромном мире можно обрести такую жизнь, как не в смиренном и преданном служении Сыну Божьему?

возращали – «Во всем возрастали в Того, Который есть Глава, Христос» (ПК).

Стих 16. Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

В этом удивительном выражении славы и красоты тела Христова «слова не могут выразить истину во всей ее полноте»[30]. В предыдущем стихе Павел называл Христа главой, но Он также есть и само тело. Христос есть все во всем.

Такие слова, как «всякие взаимно скрепляющие связи» и «каждый член», четко показывают следующее. Павел ожидал, что каждый член тела Христова будет вносить свой вклад в созидание всего тела.

Стих 17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,

прочие народы – «Язычники» (ПК). Слово «прочие», которое присутствует в более старых переводах Библии, не является здесь необходимым. Брюс верно отмечал: «Христиане составляют третью расу на земле; больше нет иудеев и больше нет язычников»[31]. Значение этого стиха довольно простое: «Не обращайтесь более к прежнему образу жизни язычников».

---

[30] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 964.

[31] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 91.

Стихи 18-19. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их; Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.

Павел говорит здесь о язычниках дохристианских времен, которые вначале познали Бога, но восстали и отвернулись от Него; в конечном итоге они ожесточились, в первую очередь, по причине собственного нечестия, а затем Бог предал их правомерному ожесточению в качестве наказания за их неповиновение. В этих двух стихах Павел кратко изложил свои мысли о плачевном состоянии язычников дохристианского мира, более подробно обратившись к этой теме в первой главе Послания к Римлянам.

ожесточения сердца их ... предались – Смотрите комментарии по Посланию к Ефесянам 2:11-12 и статьи «Безбожие и нечестие. Последствия нечестивости»; «Когда Бог оставляет людей»; «Почему люди не верят в Бога?» там же.

Ожесточение Израиля

В Библии есть множество примеров того, как Бог в качестве наказания ожесточал грешных и нечестивых людей. Весь допотопный мир, Содом и Гоморра, Тир и Сидон, Иерихон и 32 царства, вытесненные иудеями, Вавилон, Ниневия, Хоразин, Капернаум и Вифсаида – все это примеры царств и городов, которые пали по приговору Бога, ожесточившись, и к ним необходимо добавить израильское царство, состоявшее из десяти заблудших колен. Что произошло, когда Бог ожесточил этих людей? Они были уничтожены событиями катастрофического масштаба и уже никогда не смогли восстать из пепла; при этом, вероятно, их удел также предполагает вечную смерть. Это перечисление великих городов и царств Писание дополняет именами различных ожесточившихся людей, таких как фараон (о котором Павел говорит в назидание читателям в девятой главе Послания к Римлянам) и Иуда Искариот. Они оба погибли практически одновременно с ожесточением, которое стало для них наказанием от Бога.

Ленски проницательно высказался на тему ожесточения, которое является карой, или наказанием, от Бога:

> Десять раз в Книге Исхода говорится, что сердце фараона ожесточалось, и, как следствие этого самоожесточения, Бог десять раз ожесточал этого человека, который ожесточил сам себя. В каждом случае число десять обозначает законченность, полноту. Даже ожесточение при посредстве Бога не происходит в одно мгновение; вначале Бог снисходительно относится к поведению человека, затем Он оставляет его, и лишь затем выносится приговор, окончательный и не оставляющий надежды. Дверь милости не закрывается перед людьми, ожесточающими свои сердца, немедленно, чтобы им не пришлось стучаться в запертую дверь. Мы сами закрываем эту дверь следующим образом. Милость Божья постепенно закрывает ее, но готова вновь широко ее распахнуть при малейших признаках покаяния в ответ на эту милость.[32]

Фараон это особый библейский пример ожесточения, потому что его история описана подробно, во всей полноте. Упоминание фараона Павлом (Рим. 9:17) также имеет особое значение, которое проявляется в переложении этого примера на ожесточение Израиля. Одного этого стиха достаточно для подтверждения того, что ожесточение Израиля было подобно ожесточению фараона и стало своего рода наказанием от Бога, но есть и другие соображения, которые позволяют нам не сомневаться в этом предположении.

Иисус говорил о том, что пророчество Исаии исполнилось в Израиле (Мат. 13:14-15). В Писании ясно говорится о том, что образ действий Израиля ничем не отличался от поведения жителей Содома и Гоморры (Иер. 23:14) и был даже хуже, чем поведение жителей Самарии (Иез. 16:47). Все эти народы, помимо Израиля, ожесточились и были уничтожены. Не может быть никаких сомнений в том, что только одно спасло Израиль от такой же участи, – Божий замысел о пришествии Мессии через этот народ.

Христос, по сути, приговорил Израиль к ожесточению и гибели в полных драматизма словах в Евангелии от Матфея 23:37-38. Читая эти слова Иисуса, нельзя не прийти к выводу о том, что они стали формальным провозглашением Божьего приговора. Иерусалим будет предан огню и мечу; его поразят мор, голод и смерть; его улицы будут топтать завоеватели; его новорожденных детей будут бросать и разбивать о стены домов. Этот

---

[32] Р. К. Х. Ленски, *The Interpretation of St. Paul's Epistles, Romans* (Minneapolis: Augsburg Press, 1963), стр. 617.

приговор был настолько ужасным, что Христос плакал, когда его произносил. Еще более трагичным было то, что такой конец был следствием их собственного упрямства и ожесточения.

> Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! (Мат. 23:37).

Христос провозгласил не просто разрушение великой иудейской столицы. Он назвал религиозные власти «порождениями ехидны» и обещал, что на них даже падет кровь предыдущих поколений, убивавших пророков. Иисус объявил разрушение их храма и исчезновение их государственности и прямо сказал о том, что они будут попираемы язычниками в течение, как нам теперь известно, по меньшей мере, девятнадцати столетий. Иисус сказал: «Царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их» (Мат. 22:7). Не может быть никаких сомнений в том, что ожесточение Иерусалима и израильского народа стало наказанием от Самого Господа. Он осудил их на смерть и порабощение. После такого приговора разве можно было представить, что Израиль (прежний, плотский Израиль) будет существовать спустя две тысячи лет? Тем более, если учесть, что всегда происходило с людьми раньше, когда Бог предавал их ожесточению? В этом заключается тайна, раскрытая в Послании к Римлянам 11:25.

По аналогии с фараоном, который десять раз менял свое решение, вновь и вновь ожесточая себя, Израиль полностью наполнил свою чашу. Их мятежи против Бога происходили слишком часто, и в своей греховности они были крайне надменны и своевольны. Этому посвящена большая часть Ветхого Завета, и это дало Павлу справедливое основание сказать, что Бог в случае с Израилем «с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели» (Рим. 9:22). Бог поистине долго терпел поведение Израиля; такая необходимость была вызвана тем, что обещание о Мессии должно было исполниться через этот народ. Тем не менее, чаша гнева переполнилась, когда они отвергли Христа и убили Царя.

В Послании к Римлянам 11:7 Павел говорит: «Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесточились». В предложении «прочие ожесточились» употребляется форма прошедшего времени, которая обозначает народ в целом после отделения истинного Израиля,

произошедшего по причине проповеди евангелия. Истинный и плотский Израиль сосуществовали как один народ вплоть до начала служения Иисуса Христа. Об этом свидетельствует то, что Захария и Елисавета (часть истинного Израиля) верно служили Богу согласно закону Моисееву и что Сам Иисус Христос родился под законом и подчинился ему в совершенном послушании. Однако в день Пятидесятницы началась проповедь евангелия для всех народов, и разделение двух Израилей стало окончательным. «Прочие», то есть, Израиль в целом, ожесточились. Истинный же Израиль принял Христа, а плотский Израиль ожесточился. Было бы неверно сказать, что весь Израиль ожесточился. Духовный Израиль, сосуществовавший с плотским Израилем, не ожесточился.

Два Израиля в этом стихе четко предстают под двумя наименованиями. «Избранные» это истинный Израиль; «прочие» это плотский Израиль. Избранные получили благословение Божье посредством послушания в вере. Прочие же не получили благословение по причине своего неверия, мятежного духа и самоожесточения, которые в конечном итоге привели к тому, что Бог предал их ожесточению в наказание за нечестивость. Христос так сформулировал вину плотского Израиля в том положении, в котором они оказались:

> И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите; Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мат. 13:14-15).

Израильтяне закрывали свои глаза к свету, и поэтому они были виновны. Бог ожесточил их, потому что таким было их поведение. Такое же состояние В Новом Завете вполне уместно названо «слепотой». Павел также называл это «действием заблуждения» (2 Фес. 2:11). Также он писал:

> … неверующих, у которых бог века сего ослепил умы (2 Кор. 4:4).

Таким образом, есть три участника в процессе ожесточения, или духовного ослепления, людей, которые предпочитают зло и закрывают свои глаза и уши для истины: (1) сам нечестивый человек; (2) сатана, бог этого мира, действующий с допу-

щения Бога; и (3) Сам Бог, желающий, чтобы нечестивые люди, намеренно избравшие свой путь, ослепли или ожесточились.

Стихи 20-24. Но вы не так познали Христа, Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, – Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, А обновиться духом ума вашего И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

вы не так познали Христа – Слово «вы» имеет здесь выразительное значение: «Несомненно, вы, среди кого я трудился, познали Христа не так, чтобы продолжать жить, как язычники!» Блейки говорил, что «познать Христа» означает «узнать все о Христе посредством полного принятия Его учений и повиновения им»[33].

Отложить ... ветхого человека – Это был ветхий, прежний человек, живший по языческим обычаям.

облечься в нового человека – Обратите внимание на то, что этот «новый человек» создается не человеком, но Богом. «Созданный по Богу!» Это попросту означает «облечься во Христа». Каким образом это происходит? Давайте рассмотрим следующее:

Христиане облекаются во Христа в крещении (Гал. 3:26-27).

Они облекаются в имя Христа (Мат. 28:18-20).

Они облекаются в мысли Христовы (Фил. 2:5, ПК).

Они облекаются в тело Христово в значении принадлежности к Его духовному телу, то есть, церкви.

Они облекаются в образ жизни, явленный Христом.

Они облекаются во Христа в значении пребывания во Христе.

Стих 25. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

Харпур указывал на то, что Павел предложил практическое применение своей мысли о необходимости отложить ветхого человека и облечься в нового. Начиная с этого стиха и до 5:20 Павел представляет разительный контраст между ветхим и новым:

---

[33] В. Г. Блейки, см. название выше, стр. 151.

Истина против лжи (4:25).
Самообладание против гнева (4:26-27).
Щедрость против воровства (4:28).
Назидание против злоречия (4:29-30).
Любовь против злобы (4:31-5:2).
Благочестие против нечистоты (5:3-14).
Мудрость против нерассудительности (5:15-17).
Радость против распутства (5:18-20).[34]

Если человек всегда говорит правду, ему не приходится запоминать то, что он уже сказал! Нарушитель этого святого закона вскоре обнаружит, что принцип истины в нем исчезает, и он становится неспособным отличить реальность от выдумки. Сатана – лжец и отец лжи.

ближнему своему – Павел не ограничивает правило говорить истину только ближними человека. Иными словами, это не означает, что человек может лгать тем, кого он не считает своими ближними. Апостол наставляет нас всегда говорить правду.

Стих 26. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем;

Этот стих не означает: «Гневайтесь время от времени, но не грешите». Его значение в следующем: «Когда гневаетесь, не совершайте греха». Гнев это такое состояние, при котором грех подступает к человеку под видом искушения к насилию или мести, направленной против объекта гнева.

В Библии гневная реакция приписывается даже Самому Богу, поэтому вряд ли Павел имеет в виду, что сердиться грешно. Некоторые ситуации вполне могут вызвать недовольство в сердцах христиан. Человек, неспособный рассердиться, наверное, будет самым неумелым на земле.

солнце да не зайдет – Необходимо быстро гасить гнев. Заход солнца это время для устранения гнева из сердца. Если гнев останется, он может развратить и уничтожить все добродетели души.

Стих 27. И не давайте места диаволу.

Павел видел в дьяволе личного врага христиан. В этом он следовал Спасителю, Который учил людей молиться: «Избавь

[34] Джордж Э. Харпур, *A New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 466.

нас от лукавого» (Мат. 6:13). В этом стихе дьявол представлен как существо, действующее против христиан. Павел наставляет нас, чтобы мы не допускали дьявола действовать в наших сердцах, как это было бы возможно, если бы в наших сердцах сохранялся гнев.

Стих 28. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся.

Весь этот раздел Послания к Ефесянам показывает, что люди, к которым оно обращено, вполне возможно, делали то, что Павел здесь осуждает. Подтекст этого вывода, несомненно, удивит нас. Бэар писал: «Церковь приглашала в свое общение представителей криминального мира»[35]. Павел говорит: «прекратите и воздерживайтесь от всякого греха». Люди, в свое время бывшие преступниками, были желанны в церкви, но не их грехи.

В слове Божьем раскрывается несколько приемлемых методов приобретения собственности: (1) наследование; (2) работа; (3) принятие в дар; (4) производство; (5) инвестиции и т.п. В этом стихе упоминаются два приемлемых способа (труд и производство) и один неприемлемый, а именно, воровство.

Стих 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

Христианин во всякое время является послом веры, которую он исповедал. Любая беседа дает возможность рассказать другим людям о благодати, которая, вполне вероятно, наиболее нужна им в этот момент времени. Трагично наблюдать, как дети Божьи упускают такие возможности, тратя время на пустые, бессмысленные разговоры. И, что еще хуже, разговоры, в которых присутствует неприличная или грубая речь.

дабы оно доставляло благодать – Христианин всегда должен помнить о том, что окружающий нас мир погружен в грех; люди не имеют Господа и нуждаются в луче света, в слове благодати, которое укажет им на Агнца Божьего, взявшего на Себя грех.

---

[35] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 700.

Стих 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

вы запечатлены – Смотрите комментарии к 1:13 выше.

не оскорбляйте Святого Духа – «Не огорчайте Святого Духа» (СПБТ); «не опечаливайте Святого Духа» (ПК). Любой из грехов, которые Павел запрещает в этих стихах, конечно, оскорбил бы Святого Духа в сердце любого христианина, совершающего эти грехи. Тем не менее, представляется, что здесь имеется в виду запрет на непристойную речь.

В добавление к «оскорблению» Святого Духа, упоминаемого в данном стихе, в Новом Завете показаны и другие грехи, которые человек может совершить против Духа: вожделения плоти (Гал. 5:16); сопротивление (Деян. 7:51); ложь (Деян. 5:3); искушение (Деян. 5:9); оскорбление (Евр. 10:29); хула (Мар. 3:29); «угашение» (1 Фес. 5:19).

в день искупления – «Это означает судный день, в который окончательно осуществится наше искупление»[36].

Стих 31. Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;

То, что Павел запрещает в этом стихе, действительно являет собой проклятье жизни на земле. Невероятные потери и утраты становятся следствием неуправляемого поведения невозрожденных людей, но, как это ни трагично, еще печальнее то, что многие христиане так и не смогли научиться быть выше качеств, которые Павел объявляет вне закона. Хендриксен составил очень хорошие определения нижеследующих грехов:

раздражение – Привычное настроение обидчивого человека.

ярость – Сильная, внезапная вспышка враждебного настроя, которая может привести даже к убийству.

гнев – Постоянное негодование.

крик – Привычка кричать на других людей.

злоречие – В греческом языке это «хула», то есть, выражения, направленные против Бога или человека.

злоба – Радость от причинения вреда или убытка[37].

---

[36] Джон Весли, см. название выше.

[37] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 223.

Стих 32. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

В этим стихе Павел перечисляет качества, противоположные тому, что он запретил выше.

друг ко другу добры – Ничто неспособно стать большим благословением для человечества, чем обычная доброта, которая на самом деле вовсе не обычный, но самый исключительный дар любого христианина.

сострадательны – Это качество разительно отличает христианство от языческих культур древности. Макнайт указал на это следующим образом:

> Это повеление отлично от того, что говорил Эпиктет: «Если кто попал в беду, скажи ему, что ты сожалеешь, но будь внимателен, чтобы в твоем сердце не появилась настоящая жалость».[38]

прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас – Самая длинная притча из тех, которые записал Матфей, а именно притча о немилосердном рабе (Мат. 18:21-35), заканчивается словами: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Христианам, да и всем людям, можно предложить такой лозунг: «Прощайте или сами забудьте о прощении!»

Пребывание во Христе дает сильный стимул ко всякой добродетели, особенно для прощения. Любая недобрая мысль в отношении других людей должна исчезнуть в потоке радости, которая охватывает душу, прощенную и искупленную от всех грехов.

---

[38] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 329.

Глава 5

В этой главе Павел наставляет христиан жить в любви (стихи 1-2), ходить в свете (стихи 3-14) и поступать мудро (стихи 15-21). В стихе 22 Павел начинает наставления, относящиеся к трем категориям взаимных обязанностей: (1) отношения между мужем и женой (стихи 22-33); (2) отношения между родителями и детьми (6:1-4) и (3) отношения между рабами и господами (6:5-9). В данной главе рассматривается только первая категория.

Стихи 1-2. Итак подражайте Богу, как чада возлюбленные, И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

подражайте Богу – В Новом Завете утверждается, что единственное реальное откровение Бога это Сам Христос. Ввиду этого, «подражание Богу» это повеление, которое должно исполняться посредством «жизни в любви», как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас. Конечно, Павел не говорит, что простой смертный, слабый и склонный к заблуждениям и ошибкам, может «играть в Бога», позволяя себе то, что относится только к Богу.

Маккей сказал: «Подражать Богу означает быть подобным Его Ипостаси, отражать Его образ»[1]. Христиане должны стремиться к тому, чтобы быть подобными Богу в долготерпении, доброте и любви.

Упоминание иудейских жертвоприношений в стихе 2 озадачивает авторов некоторых комментариев, которые видят в жертве Христа (в трактовке данного стиха) «жертву освящения (Исх. гл. 29), мирную жертву (Лев. гл. 3) или жертву за грех (Лев. гл. 4)»[2]. Альфред Барри представил очень интересный и убедительный довод, основанный на аналогичном выражении в Послании к Евреям 10:5 (ветхозаветная цитата) и особом словоупотреблении в древнееврейском языке: «Таким образом, мы

---

[1] Джон Маккей, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953), стр. 170.

[2] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 481.

имеем здесь краткое изложение, – высказанное как бы случайно, а потому еще более удивительное и характерное, – учения Искупления»[3]. Христос не был каким-либо одним видом жертвы или приношения, но каждым их видом.

Стихи 3-4. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым; Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны *вам*, а напротив благодарение;

Это еще один, если можно так выразиться, каталог пороков, составленный Павлом, при этом ни один из такого рода списков не является полным, а лишь дает представление о грехах. Другие списки содержатся в Послании к Римлянам 1:29-31; 1 Послании к Коринфянам 5:11; 6:9-10; Послании к Галатам 5:19-21; Послании к Ефесянам 3:5-9. Блуд упоминается практически во всех перечислениях грехов ввиду его широкой распространенности в языческой культуре, из которой в христианство пришло большое число обращенных. Брюс сказал:

> Нам может показаться странным, что корыстолюбие («любостяжание») так тесно связано с этими пороками, но Павел просто делает переход от внешних проявлений греха к его внутренним источникам, желаниям сердца.[4]

Следует вспомнить, что таким же приемом пользовался Христос, когда возвел убийство к гневливой мысли, а прелюбодеяние – к похотливому сердцу (Мат. 5:21-28).

не должны даже именоваться у вас – Перечисленные здесь пороки запрещены для христиан. Непозволительно, чтобы христиане думали об этом или даже говорили о чем-то подобном.

сквернословие и пустословие и смехотворство – Скверна характера неизбежно приводит к скверной речи, и Павел это осуждает. Неприличные анекдоты, глупые шутки и пустая болтовня, принятые в некоторых кругах, запрещены. Думлоу считал, что пустословие относится к разговорам о грехах, упомянутых в предыдущем стихе: «Не обсуждайте эти темы с целью

---

[3] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 46.

[4] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 102.

развлечения»[5]. Макнайт переводил «пустословие» как «двойной смысл», особо определяя его как «скромные, на первый взгляд, выражения, несущие в себе непристойные значения»[6].

В то время как пуритане заходили слишком далеко в своем чересчур строгом толковании этих слов Павла, нельзя отрицать, что наше поколение ударилось в другую крайность. В этом отрывке осуждается манера говорить многих христиан, о которой, в лучшем случае, можно сказать «на грани». Брюс полагал: «В первую очередь, категорически осуждаются легкомысленные и неуместные разговоры о священных понятиях»[7].

Стих 5. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

«Словосочетание *Царство Христа и Бога* употребляется только здесь в Новом Завете»[8]. Это не означает наличие двух царств; напротив, царство Христа и царство Бога это одно и то же. В такой конструкции предполагается божественность Христа. Бэар видел в этом стихе противоречие с 1 Посланием к Коринфянам 15:23-24 («А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу»), утверждая, что здесь Павел «оставил» эту точку зрения[9]. Такое мнение ненаучно, нелогично и противоречит Писанию. Царство Христа и Бога от начала не воспринималось иначе, кроме как царство как Христа, так и Бога.

Стих 6. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;

пустыми словами – Речь идет о доводах людей, которые противостояли истине и защищали безнравственность языческой культуры, окружавшей церковь того времени.

---

[5] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 964.

[6] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 333.

[7] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 103.

[8] Виллард Х. Тейлор, *Beacon Bible Commentary*, Ephesians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 230.

[9] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 707.

за это – То есть, по причине вопиющих грехов, только что перечисленных апостолом.

гнев Божий на сынов противления – Эти слова означают здесь не только окончательное ниспровержение зла во время последнего суда. Вновь и вновь на протяжении истории, когда мера нечестивости какого-либо народа переполняла чашу, Бог истреблял его посредством значительного исторического потрясения. Павел будет говорить об этом чуть ниже.

Стихи 7-9. Итак не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света, Потому что плод Духа *состоит* **во всякой благости, праведности и истине;**

Данные стихи показывают целостность и связность этого абзаца, начавшегося в стихе 3. До этого момента Павел описывал «бесплодные дела тьмы», как бы говоря: «Не возвращайтесь на прежние пути. Вы знаете, что такие дела бесполезны и бесплодны. Теперь вы принадлежите новому миропорядку». Вы – свет в Господе! Прославленные результаты (плод) нового образа жизни во Христе это всякая «благость, праведность и истина»!

Стих 10. Испытывайте, что благоугодно Богу,

Будучи «чадами света», продолжая вести христианский образ жизни, христиане смогут сами познать, что угодно Богу, и дать возможность другим людям увидеть это в их жизни.

Стих 11. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.

обличайте – Не может быть никакой общности между сыном света и сыном тьмы. Хендриксен сказал:

> Грех должен быть разоблачен. Если вы скажете нечестивому человеку, что он хороший парень, вы вовсе не сделаете ему одолжение. Раковая опухоль греха должна быть удалена. Сглаживать и преуменьшать ужасные пороки сынов противления вовсе не означает проявлять любовь.[10]

Стих 12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.

---

[10] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 233.

Хотя этот стих, несомненно, применим ко всем нечестивым людям, некоторые исследователи обнаружили здесь тесную связь с различными мистическими культами язычества. Макнайт перефразировал стихи 11-12 следующим образом:

> Не имейте общения с теми, которые служат языческим таинствам, совершаемым под покровом ночи, ибо все это – бесплодные дела тьмы. Они приносят не плод, но вечную смерть. Обличайте их. Нечистые и безнравственные поступки, совершаемые в служении этим таинствам, настолько отвратительны, что неприлично даже упоминать их.[11]

Стих 13. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть;

все, делающееся явным, свет есть – Это означает: «Все, что свет делает явным, само становится светом!» Конечно, это истинно. Нельзя увидеть что-либо иначе, как через *отражение* в свете; и то, что отражает свет (например, луна), само является светом. Думлоу отмечал, что именно это произошло с христианами, получившими это послание: «Свет превращает тьму в свет; это случилось и с читателями письма Павла»[12].

Стих 14. Посему сказано: «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос».

Посему сказано – «Поэтому Он говорит» (ВПНЗ). Здесь мы имеем еще один пример того, как Павел, богодухновенный апостол Христов, стал автором Писания точно так же, как это происходило с ветхозаветными пророками, писавшими: «Так говорит Господь», «И сказал Бог» и т.д. Хендриксен отметил: «Нет достаточных оснований толковать этот стих отлично от 4:8»[13]. Смотрите комментарии к 4:8 выше.

Тем не менее, несмотря на очевидное, переводчики и авторы комментариев делают с этим стихом странные вещи. (1) Павла обвиняют в неправильном цитировании Писания. (2) Выдвигались предположения о том, что это – слова из раннего христианского гимна; для подкрепления этой теории начало стиха переводят «Посему сказано», а не «Посему Он говорит».

---

[11] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 337.

[12] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 965.

[13] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 234.

Смотрите также СПБТ («Вот почему мы говорим»). (3) Некоторые пишут: «По ошибке или по причине забывчивости автор решил, что этот фрагмент христианского гимна был цитатой из Ветхого Завета»[14]! Мы категорически отвергаем такие толкования, потому что нет никаких оснований верить подобным точкам зрения.

Стихи 15-16. Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, Дорожа временем, потому что дни лукавы.

Христос Сам разделил все человечество по этому признаку, «благоразумные» и «безрассудные». Благоразумные, или мудрые, это слушающие и исполняющие слова Иисуса; безрассудные, или неразумные, это слушающие и не исполняющие (Мат. 7:24-27). Павел говорит здесь именно о таком делении человечества, показывая, что христиане ни в коем случае не освобождаются от исполнения воли Божьей.

Дорожа временем – «Выкупая время» (ВПНЗ). «Речь идет не о том, чтобы платить конкретную цену, но о том, чтобы наиболее оптимально использовать отведенное время»[15]. Истинность этих слов Павла проявилась особенным образом. Через несколько лет Рим окажется в огне, а Нерон попытается утопить христиан в крови, чтобы отвести подозрения от самого себя. Иерусалим падет перед армиями Веспасиана и Тита. Гнев Божий, копившийся столетиями на мятежность Израиля, наконец обрушится на этот народ. Многие люди, первыми читавшие это послание, вскоре лицом к лицу столкнутся с гонениями и смертью. Оставалось совсем немного времени до того, как весь мир охватит неистовая буря, совсем немного времени для того, чтобы ходить в свете и радости служения Господу Христу в любви.

Стихи 17-18. Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что *есть* воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,

не будьте нерассудительны – Нерассудительность в этих стихах параллельна пьянству. В современном обществе приня-

---

[14] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 711.

[15] Виллард Х. Тейлор, см. название выше, стр. 234.

то говорить «алкоголик» вместо «пьяница», но в любом случае люди, потакающие своим слабостям, не смогут найти утешение в этом отрывке. Здесь осуждается не только пьяница, но человек, «упивающийся вином». Хотя верно то, что в Новом Завете не запрещается употребление вина (смотрите ниже), человек, подвергающий себя алкогольному опьянению (даже один раз), нарушает это наставление.

> … епископ [старейшина] должен быть непорочен … не пьяница (1 Тим. 3:2; Тит. 1:7). Диаконы также должны быть честны … не пристрастны к вину (1 Тим. 3:8). … чтобы старицы … не порабощались вину (Тит. 2:3).

от которого бывает распутство – Алкоголь производит больше горя, чем любой другой источник неприятностей на земле. Он коррумпирует власть, усугубляет бедность, разрушает духовность и, в конечном итоге, уничтожает любое общество, которое, по неразумию, допускает его неограниченное употребление.

но исполняйтесь Духом – Не духами, а Духом. «Сатана всегда стремится подменить Добро злом. Возможность пить спиртное ассоциируется с непринужденным образом жизни. Но человек, не оставляющий привычку пить, *не может быть спасен*»[16].

Иногда задают вопрос: «Если Святой Дух вселяется в нас, почему Павел повелевает нам исполняться Духом?» Брюс дает следующий ответ:

> Исполняться Духом подразумевает нечто большее, чем пребывание Духа в человеке. В жизни некоторых верующих Дух занимает незначительное место, потому что Его вытесняют разные заботы. Павел желает, чтобы обращенные им люди полностью отдали себя под водительство Духа.[17]

Стих 19. Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

Назидая самих себя – «Говоря друг другу» (ВПНЗ). Вероятно, здесь содержится указание на обычай христиан «петь попеременно гимны Христу, как Богу»[18]. «Попеременно», как

---

[16] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 239.

[17] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 107.

считают некоторые исследователи, может означать антифон (от греч. «звучащий в ответ»), поочередное исполнение двумя хорами или солистом или хором. Однако 1 Послание к Коринфянам14:26 показывает, что речь идет о пении по очереди.

псалмами и славословиями и песнопениями духовными – Хотя между этими понятиями можно провести различия, необходимости в этом нет. Учение Павла состоит в том, что в поклонении Богу приемлемы не все песни, но только те из них, в которых заложен духовный смысл.

Следует считать, что в этом отрывке речь идет о богослужениях христиан, а не любых публичных собраниях. Если бы это было применимо ко всем собраниям, то христианам было бы запрещено исполнять любые музыкальные произведения, за исключением духовных песен. В данном отрывке, как представляется, такого запрета нет. Липском и многие другие исследователи видели здесь наставления относительно публичных богослужений христиан[19].

поя – Это слово означает исполнение музыкальных произведений голосом. Вне зависимости от древних значений, приписываемых слову *psallo*, употребленному здесь же («воспевая»), ни один переводчик никогда не переводил это слово как-то иначе. Бог повелевает христианам петь, и, если бы игра на музыкальных инструментах была приемлемым элементом богослужения, то трудно понять, почему об этом не сказано в данном стихе. Аргументы, основанные на древних значениях слова *psallo*, как сказал Ф. Ф. Брюс, «никоим образом не соотносятся с вопросом об инструментальной музыке»[20].

Почему инструментальная музыка отвергается в поклонении Богу

1. Нет ничего странного или необычного в том, что некоторые христиане отвергают инструментальную музыку в христи-

---

[18] Генри Беттенсон, *Documents of the Christian Church* (New York and London: Oxford University Press, 1947), стр. 6, «Письмо Плиния императору Траяну», 112 г. н.э.

[19] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Ephesians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939), стр. 106.

[20] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 107.

анском богослужении. Весь протестантский мир придерживается такой же точки зрения в отношении молитв, обращенных к Богородице, крестного знамения, курения ладана, окропления святой водой, проскомидии, молитв о душах, пребывающих в чистилище, свечей и сотни других нововведений в христианстве, не имеющих никакого отношения к Новому Завету. Аргументы против их использования применимы также в отношении запрета на использование в богослужении инструментальной музыки. Следовательно, доказательства должны предъявлять те люди, которые принимают некоторые из нововведений исторической церкви. Многие преданные Богу души полагают, что необходимо отвергнуть *все* нововведения (Мат. 15:9). Никто не смог доказать, что в новозаветный период музыкальные инструменты во время богослужения не использовались. Они впервые появились в христианском богослужении только в восьмом столетии.

2. Многие полагают, что использование музыкальных инструментов в Ветхом Завете было нововведением Давида, и при этом Господь не одобрил эти перемены. Конечно, некоторые это отрицают, но несостоятельность их отрицания доказывается тем, что Община ортодоксальных иудеев на протяжении многих столетий отказывается от музыкальных инструментов, утверждая, что Бог их не одобрял. При этом следует отметить, что *они знают любой аспект ветхозаветного учения лучше, чем любой другой современный исследователь*.

3. Инструментальная музыка при служении Богу по своей сути противоречит духовной религии. С незапамятных времен, задолго до пришествия в этот мир Христа, музыкальные инструменты ассоциировались с языческим богослужением (Дан. 3:7). На протяжении первых шести с половиной столетий существования христианской веры на земле музыкальные инструменты не были частью христианского богослужения. Хотя Павел не имел в виду непосредственно это значение, когда сказал, что Бог «не требует служения рук человеческих», данный текст, несомненно, относится к этому вопросу (Деян. 17:25). Введение инструментальной музыки в христианское богослужение приводит к тому, что постепенно «искусство» становится более важным, чем «служение», а исполнители и музыканты превращаются в профессионалов. Если вы знакомы с внутренней жизнью большого церковного хора, то вы знаете, что трудно найти что-либо более «бездуховное».

Есть много других убедительных доводов, но приведенные выше сыграли определяющее значение для автора этих строк, когда он сам был членом одного из таких хоров и мучительно искал ответ на этот вопрос.

Стихи 20-21. Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Повинуясь друг другу в страхе Божием.

Благодаря всегда за все – Это не может означать, что христианин должен возносить благодарность за болезни, страдания, потери и несчастья, которые с ним могут произойти. Речь идет о том, чтобы быть благодарным «за все» *в любой ситуации*, которая дает возможность для вознесения благодарности Богу. Иными словами, когда человек молод, пусть благодарит Бога за молодость; в старости пусть он благодарит Бога за то, что Он позволил ему прожить так долго; в здравии пусть человек благодарит за силы и радость, а в болезни – за мудрость врачей и заботу близких; в бедности нужно благодарить за возможность жить, как жил Иисус, а в богатстве – за этот дар от Бога; в смерти нужно благодарить за надежду о вечной жизни, и т.д.

Могло бы показаться, что повиноваться такому наставлению невозможно, «если бы мы не знали о том, что Павел научился быть благодарным даже при самых неблагоприятных обстоятельствах»[21].

Повинуясь друг другу в страхе Божием – «Подчиняясь друг другу в страхе Христовом» (ПК). «Павел неустанно проповедовал повиновение римским властям (Рим. 13:1-7; 1 Кор. 14:32-34; 16:16; Тит. 3:1)»[22]. Это предложение подобно заголовку для следующих трех абзацев послания, о чем говорится во введении в эту главу. Первая категория взаимоотношений, которую, начиная со следующего стиха, рассматривает Павел, это отношения мужа и жены.

Стихи 22-23. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела;

---

[21] Там же, стр. 112.

[22] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 964.

Жены, повинуйтесь – Это следует понимать в свете обязанности, о которой сказано чуть ниже, а именно обязанности мужа любить жену так, как Христос возлюбил церковь. Ни одна организация не может эффективно действовать без руководителя. Начиная с муравьев и пчел в мире насекомых и заканчивая органами управления международных организаций, – все свидетельствует о необходимости главы в любой общественной единице. Это не могло быть иначе в отношении древнейшей организации человека, его семьи, которая возникла прежде любых других учреждений и, в частности, церкви. Сам Бог постановил мужчине быть главой семьи. Общество, в котором принят обратный порядок, называется матриархальным, но даже по своему определению оно будет занимать более низкое положение.

как Господу – «Это означает не то, что жены должны воздавать мужьям такое же почтение, которое они воздают Христу, но то, что это почтение есть обязанность, которую они несут перед Господом»[23].

как и Христос глава церкви – С самого начала брак был прообразом духовных отношений между Христом и Его церковью (великая «тайна» в ст. 32). С этих слов Павел начинает выстраивать эту аналогию.

Спаситель тела – Здесь «подразумевается, что муж это защитник своей жены»[24].

Стих 24. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

В продолжение этой аналогии следует отметить, что истинная жизнь церкви это ее глава, который есть Христос. Истинное достижение и самовыражение жены это ее муж. Именно так понимают семью христиане. Смятение в современном обществе может означать, что эти древние представления будут ниспровергнуты, но, даже если они будут подменены чем-то другим, женщины от таких изменений не выиграют. Статус женщины в любом обществе, не принимающем учение Иисуса Христа и Его апостолов, имеет склонность понижаться. Нет никаких сомнений в том, что если женщина отвергнет свое место в христианской семье, отведенное ей в Новом Завете, ее

---

[23] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 114.

[24] Там же.

будут подавлять и сокрушать те же самые силы, которые унижали и истребляли ее практически в любом обществе на земле. Подобно блудному сыну, который возненавидел ограничения и обязанности в отцовском доме, но впоследствии осознал, что порядки в «дальней стороне» гораздо более жестоки и тягостны, женщины могут предпочесть воображаемые удовольствия благословениям в доме Отца. Но, как и блудный сын, они вскоре обнаружат, что сатана по-прежнему преследует свои цели!

Стихи 25-26. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, Чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;

Мера любви, заповеданной мужьям в отношении жен, это любовь, которой Христос возлюбил церковь. Любовь, которая готова на смерть ради любимого человека! Любое повиновение или подчинение жены будет более чем вознаграждено и оправдано такой любовью. Хендриксен был прав, говоря: «Невозможно представить более превосходную любовь»[25].

Чтобы освятить ее – Освящение, о котором здесь идет речь, это исходное посвящение грешника на служение Богу в момент его обращения. Любое представление об освящении как о каком-то особом состоянии святости в отрыве от первого и решающего взятия в удел для Бога неверно.

очистив банею водною посредством слова – Речь идет о христианском крещении. «Это вряд ли может означать что-либо помимо крещения. Наверняка первые читатели поняли это именно таким образом»[26].

посредством слова – Это выражение понимается либо как крещение в ответ на «проповедь евангелия»[27], либо как исповедание «устами», которое обращенные совершают до и во время принятия крещения. Гудспид перевел этот стих следующим образом:

> Точно так же, как Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее, чтобы освятить, очистив ее в водной купальне посредством того, что церковь исповедала Христа.[28]

---

[25] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 250.

[26] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 114.

[27] Фрэнсис Фоулкс, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), стр. 158.

[28] Эдгар Дж. Гудспид, *The New Testament, An American Translation* (Chicago: University of Illinois Press, 1923).

Трудно сказать, какое значение имел в виду Павел, потому что оба имеют право на существование, будучи совершенно уместными.

Также трудно понять, по какой причине некоторые авторы вначале допускают, что в этом стихе речь может идти только о христианском крещении, а затем высказывают свое отрицание теории «возрождения в крещении». В настоящее время данный вопрос не является актуальным. Насколько мне известно, никто в двадцатом столетии не верит в эту теорию. Учение истинных верующих о том, что человек должен уверовать и принять крещение для обретения спасения не имеет никакой связи с «возрождением в крещении». Согласно этой теории, «наружное соприкосновение с водой, сопровождаемое соответствующими словами, является достаточным для совершения возрождения»[29]. На самом деле, возрождение, деяние Божье, происходит в грешнике в момент крещения. Водное крещение, несомненно, является необходимым предварительным условием восприятия возрождения и прощения от Бога, но грешника возрождает не вода, а Бог, и это происходит в момент крещения. Нас радует, что истинность этого положения признал такой выдающийся исследователь, как член баптистской церкви Бисли-Муррей:

> Крещение это событие, во время которого Дух приводит к новой жизни человека, верующего в Сына человеческого.[30]

Если человек не повинуется Господу и не принимает крещение, то это *событие* никогда не происходит, и ни о какой обновленной жизни не может быть и речи!

Хендриксен, отвергнув теорию «возрождения в крещении», передал значение этого стиха следующим образом:

> Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее, чтобы посредством обряда водного крещения освятить и очистить ее.[31]

Аминь! Не может быть никаких сомнений в том, что это – истинное значение данного отрывка. Однако следует отметить, что признание истинного места христианского крещения в но-

---

[29] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 116.

[30] Г. Р. Бисли-Муррей, *Baptism in the New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1973), стр. 278.

[31] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 251.

возаветной религии не требует никаких отрицаний и опровержений. Липском сказал, что в этом отрывке крещению приписывается не больше свойств, чем во многих других новозаветных отрывках[32], таких как:

> Кто будет веровать и креститься, спасен будет (Мар. 16:15-16).
>
> Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа (Деян. 2:38).
>
> Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа (Деян. 22:16).

Стих 27. Чтобы представить ее Себе славною церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Здесь предсказывается абсолютное совершенство церкви, но при этом не говорится о способе и средстве достижения этого совершенства. Павел говорит об этом в Послании к Колоссянам 1:28 (см. комментарии в этой книге). Также смотрите статью «Совершенство христиан» в начале комментария по этому посланию (1:4).

Стихи 28-29. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь;

Аналогия, подразумеваемая Павлом со стиха 23, будет выразительно высказана в этих и четырех последующих стихах. В первую очередь, здесь имеется практическое соображение. Подобно тому как Христос восполняет каждую нужду церкви, питая и благословляя ее везде и во все времена, так и муж обязан сделать заботу о своей жене основным и неотложным занятием всей своей жизни. Любя ее, он, в конечном итоге, любит самого себя.

Стихи 30-31. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.

В стихе 31 Павел дословно процитировал Книгу Бытия 2:24, благодаря чему мы имеем библейское основание для того,

---

[32] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 113.

чтобы провести аналогию между Адамом первым и Адамом вторым, между Евой и невестой Христовой.

Потому что мы члены тела Его – Здесь Павел говорит о невесте Христовой то, что Адам сказал о своей невесте, «кость от костей моих … плоть от плоти моей» (Быт. 2:23). Без таких богодухновенных людей, как Павел, мы, возможно, никогда бы не узнали о существовании удивительной аналогии, сокрытой в истории сотворения, пророчестве и прообразе церкви. Павел задолго до этого понял упоминаемую здесь «тайну». Во 2 Послании к Коринфянам 11:3 Павел указывал на то, что обольщение сатаной невесты первого Адама (Евы) предполагает обольщение сатаной невесты второго Адама (церкви).

Адам и Ева ... Христос и невеста

Адам, что вполне естественно, является великим прообразом Христа. Как Адам был прародителем всех живущих, так Христос положил начало самой жизни. В Адаме все умирают; во Христе все оживут. При сотворении Евы Адам уснул глубоким сном, и Ева была сотворена из его ребра. В искупительном деянии Христос уснул глубоким сном смерти; Его бок был пронзен копьем, и оттуда вытекли вода и кровь, эти символы двух великих христианских обрядов крещения и вечери Господней, – все это дает нам возможность увидеть (в образном значении), что церковь вышла от ребра Христа. Сатана прельстил Еву и, равным образом, церковь, вызвав ее отступничество. В этом есть многозначительные аналогии, одна из которых заключается в том, что единение Адама с его невестой стало пророчеством о единстве Христа и церкви.

Стихи 32-33. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится (своего) мужа.

Тайна сия велика – В Вульгате, латинском переводе Библии четвертого столетия, употреблены слова *sacramentum* [сакральный, сакраментальный] *hoc magnum*. «На этом основании католическая церковь утверждает, что брак это таинство»[33]. Хендриксен писал: «Если бы обратили внимание на тот факт,

[33] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 346.

что здесь употребляется слово *тайна*, а не *таинство*, то никакой ошибки бы не было»[34].

В этом тексте ясно звучит возвышенная точка зрения о браке и церкви Иисуса Христа. Святость, или священность, брака очевидна в том, с каким предназначением его создал Бог. Брак от начала был прообразом единения Христа и Его церкви. Удивительная значимость церкви проявляется в том факте, что она была в замыслах Бога с самого начала. Несмотря на все эти замечательные мысли, Павел заканчивает эту главу практическим наставлением: «Так каждый из вас да любит свою жену». Муж должен быть защитником и кормильцем своей жены, как и Христос есть защита и опора для Своей церкви.

а жена да боится (своего) мужа – Слово «боится» не имеет здесь привычного нам современного значения. «Оно означает *почтение* и *уважение*. Это такой страх, который, как сказано в Библии, должны проявлять люди перед Богом»[35].

---

[34] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 256.

[35] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 163.

Глава 6

Об этой главе в целом можно сказать то, что Думлоу сказал о последнем стихе: «Достойное завершение бессмертного послания!»[1]. Павел продолжает здесь разговор о взаимоотношениях, в стихах 1-4 между родителями и детьми, в стихах 5-9 между господами и рабами. Вслед за последним увещеванием укрепляться в Господе и облекаться во всеоружие Божье (стихи 10-20) мы читаем практическое наставление о человеке, доставившем это письмо (стихи 21-22), и благословение (стихи 23-24).

Стих 1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего *требует* справедливость.

При описании всех трех типов взаимоотношений Павел начинает с обязанностей той группы, которая должна проявлять повиновение или послушание. Джеймс М. Гиллис изложил свой план исцеления современного общества:

> Спасение общества лежит в семье и восстановлении семейных ценностей, родительского авторитета и сыновней покорности. Семья это ядро любого общества. Не может процветать государство, в котором семья пребывает в плачевном состоянии. Не может быть деятельной церковь, в которой нет крепкой и здоровой семьи. Семья это органическая клетка, из которой строится любое человеческое общество.[2]

ибо сего требует справедливость – «Ибо это правильно» (ВПНЗ). Если дети не уважают, не почитают и не слушаются родителей, это неправильно. «Родители дают своим детям три вещи: жизнь, пищу и наставление»[3]. Есть три концентрических круга, описывающие ситуации, в которых все люди должны познавать дисциплину и послушание, и эти три круга – дом, школа и общество. Если ребенок не научится послушанию в семье, он становится причиной неприятностей в школе; из шко-

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 966.

[2] Джеймс М. Гиллис, *The Ten Commandments* (New York: The Paulist Press, 1931), стр. 49.

[3] Фома Аквинский, *The Ten Commandments of God* (London: Burnes, Oates, and Washbourne, Ltd., 1937), стр. 50.

лы ему может открыться прямая дорога в здание суда. Огромное количество проблем и печалей в этом мире можно было бы предотвратить, если бы всех детей учили слушаться родителей.

в Господе – Павел имел здесь в виду только христианские семьи. Он никогда не учил тому, что дети должны подчиняться наставлениям, которые противоречат основополагающим христианским принципам.

Стих 2. «Почитай отца твоего и мать», это – первая заповедь с обетованием:

Некоторые исследователи недоумевают относительно этой «первой заповеди с обетованием»:

> Можно услышать вопрос: «Разве вторая заповедь не содержит обещание?» В противном случае получается, что упоминание милости Божьей, явленной тысячам поколений, является утверждением, а не обещанием, и пятая заповедь *единственная* из десяти, содержащая обещание.[4]

Возможно, наилучшее объяснение заключается в том, что слова «с обетованием» («с обещанием», ПК) не являются определением для слов «первая заповедь». Это означало бы, что Павел решительно говорит: «Это есть первая заповедь», имея в виду сказать: «Это есть первая заповедь *для детей*». В целом, эти стихи можно перефразировать следующим образом: «Дети, повинуйтесь родителям в Господе, ибо это есть первая заповедь для детей; эта заповедь содержит и обещание». Конечно, Павел не говорит о том, что пятая заповедь в Декалоге вдруг стала первой по счету; она первая в том значении, на которое мы указали выше.

Стих 3. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».

Это обещание истинно в наши дни настолько, насколько оно было верным в момент его включения в Декалог. Многие тысячи молодых жизней были бы спасены, если бы только дети просто повиновались этим священным наставлениям. Непокорные, самонадеянные и неосторожные дети, отказывающиеся подчиняться требованиям родителей, склонны нарушать основные правила выживания на этой земле.

---

[4] Фрэнсис Фоулкс, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963), стр. 164.

Стих 4. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.

Христианская религия провозгласила *взаимность* и *обоюдность* основных обязанностей человека, тем самым превзойдя всю философию дохристианской эпохи. В христианстве нет групп, на которых лежат односторонние обязательства, но все имеет взаимный характер. В 5:25 Павел возложил на мужей обязанность любить жен так, как Христос возлюбил церковь, то есть, вплоть до смерти ради нее! Здесь Павел говорит родителям, в частности, отцам, об их долге перед детьми. Отцы должны наставлять и учить детей в Господе, при этом уважая права и чувства ребенка. Чуть ниже Павел скажет об обязанности господ перед рабами (6:9). Особое значение этих наставлений проявляется в том, что во времена Павла жены, дети и рабы не имели никаких прав.

Положение жен, детей и рабов

Все женщины, в особенности жены, практически были недвижимым имуществом в собственности у своих мужей, не имея никаких экономических или социальных прав, подвергаясь жестокому обращению, опасаясь развода по любому поводу и не имея никакой защиты. То, что христианство сделало для женщин, воспевается в песнях и литературных произведениях всех народов, но также следует отметить, что данные стихи Святого писания также помогли изменить статус детей и рабов.

В Евангелии от Иоанна 4:27 говорится: «В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: «чего Ты требуешь? или: «о чем говоришь с нею?». В этих словах наглядно проявляется низкий социальный статус женщины в те времена. Так поступать было не принято. Ни один святой человек, следуя традициям своего времени, не сделал бы того, что сделал Иисус. На эту тему прекрасно высказался Мак-Картни:

> Женщина, кто сделал так, что ты стала достойной разговаривать с пророком? Кто даровал благость и защиту твоему маленькому ребенку? Кто возвысил тебя? Кто помог тебе перестать быть собственностью мужчины? Кто сделал тебя его вдохновительницей? Кто стер клеймо рабыни с твоего лица? Кто так изменил твою судьбу, что теперь люди удивляются, почему в другие времена мужчи-

ны удивились, что Христос разговаривал с женщиной? Приди, женщина. Разбей свой алавастровый сосуд и вылей драгоценное масло на Его голову и ноги с любовью и благодарностью. Приди и омой Его ноги слезами любви и вытри их своими волосами.[5]

Также в древнем обществе не было такого понятия, как права ребенка.

Отец в римской обществе обладал абсолютной властью в своей семье. Он мог продать детей в рабство, заставить их работать в поле и даже заковать в цепи. Он мог взять закон в свои руки (он сам был законом в своей семье) и наказать детей по своему усмотрению и даже применить смертную казнь![6]

В древности практически во всем мире, за исключением иудейских семей, отцы не имели никаких обязательств перед детьми. Как следствие такого подхода, огромное количество нежеланных или незаконнорожденных детей сразу после рождения погибали от воздействия стихий, отдавались на растерзание диким животным или подвергались другим ужасным формам смерти.

В таком же положении находились рабы.

Раб ничем не лучше животного. Старого и больного раба можно выгнать, чтобы он просто умер с голоду, потому что кормить больного раба означало причинять себе убыток. Господа распоряжались жизнью и смертью своих рабов. Август казнил раба за то, что тот убил ручную перепелку. Поллион бросил одного из своих рабов в пруд к свирепым муренам за то, что тот разбил хрустальный кубок. Жена одного римского аристократа убила раба в порыве гнева. Рабам, которых использовали в качестве прислуги, часто вырезали щеки, вырывали волосы или клеймили железом по прихоти безжалостных и жестоких господ.[7]

Великий апостол христианства объявил свои заповеди миру, который с древнейших времен привык действовать по своим принципам в отношении жен, детей и рабов. Во имя Христа Павел провозгласил обязанности мужей, отцов и господ, тем самым утвердив основные права жен, детей и рабов. Ни в ка-

---

[5] Кларенс Эдвард Мак-Картни, *Great Interviews of Jesus* (New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1944), стр. 38.

[6] Вильям Барклей, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954), стр. 208

[7] Там же, стр. 214.

ких других произведениях, не относящихся к слову Божьему, мы не сможем найти ничего подобного. Неудивительно, что это послание сохраняется уже на протяжении двух тысяч лет. Относительно абсурдной идеи о том, что оно не было написано Павлом, можно задать только один вопрос: «Кто еще, скажите на милость, *смог бы* написать его, если не Павел?»

Стих 5. Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу,

В этом предписании, обращенном к рабам и господам, «не подразумевается одобрение или неодобрение института рабства как такового»[8]. Люди, воспринимающие христианство как своего рода нападение на общественные устои, должны обратить внимание на тот факт, что христианство прямо и открыто не критиковало самые постыдные обычаи древней культуры. Некоторым кажется, что это неправильно, но на то были свои причины, учтенные Богом в Его бесконечной мудрости.

со страхом и трепетом – «Павел не имеет в виду раболепие слуги перед господином, потому что это должно рассматриваться в тесной связи со словами *как Христу*»[9].

в простоте сердца вашего – «В прямоте своего сердца» (ВПНЗ). Это означает: «Не только из страха перед наказанием, но потому, что этого требует честность»[10].

как Христу – «Как если бы вы служили Христу» (НЗПГ). Все люди, включая рабов, должны совершать всякую работу как перед очами Бога. Любое дело, выполненное христианином, должно быть хорошим настолько, чтобы его можно было показать Богу. Экономические проблемы современности на самом деле не являются чисто экономическими. Проблема, стоящая перед миром, носит религиозный характер. Барклей отмечал:

> Мы никогда не сможем сделать из людей хороших работников, увеличивая зарплату или улучшая условия труда. Конечно, христианин должен следить за этим, но само по себе вознаграждение и

---

[8] Фрэнсис В. Бэар, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 732.

[9] Там же, стр. 733.

[10] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (London: Carlton and Porter, 1829), том VI.

условия не приведут к хорошей работе. Единственный способ делать качественную работу это делать ее для Бога.[11]

В 1 Послании к Коринфянам 7:21 Павел писал: «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Содержание этого стиха не запрещает человеку стремиться к улучшению своих жизненных условий. Неверно считать, что такие «улучшенные условия» означают более возвышенное духовное состояние. Раб может быть не менее благородным и успешным христианином, чем любой другой человек. С другой стороны, многие христиане разрушили свою духовную жизнь или нанесли ей огромный урон, испытывая чрезмерное желание поправить свое экономическое или социальное положение. Павел также писал Тимофею: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. … Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:6-8).

Исследователи не пришли к единому мнению относительно слов Павла «но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся», и этот факт отражается в различных переводах:

> Но если можешь ты стать свободным, то воспользуйся такой возможностью (СПБТ).
>
> А даже если можешь стать свободным, лучше используй *положение раба* (ВПНЗ).

Тем не менее, большинство сходится во мнении, что Павел имеет в виду следующее: «воспользуйся своим нынешним положением» или «даже если появится возможность обрести свободу, лучше предпочти правильно использовать твое рабское положение». Более того, эта точка зрения полностью соответствует общему значению данного раздела в 1 Послании к Коринфянам, а также учению Павла в других его произведениях.

Возможно, эти слова были бы нам более понятными, если бы мы знали обстоятельства рабов в Коринфе, к которым обращался Павел. Например, это были рабы язычников или рабы христиан? Также необходимо отметить следующее. Если Павел советовал остаться в рабстве, даже тем людям, которые

---

[11] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 215.

могли бы обеспечить себе свободу, из этого вовсе не следует, что таковой была воля Божья на все времена. Мак-Гарви считал, что Павел хотел сказать следующее: «Если возможно обрести свободу, лучше предпочесть ее»[12], и, если господин и раб оба являются христианами, свобода должна быть дарована рабу, о чем Павел четко говорил в Послании к Филимону. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что апостол относился к институту рабства с отвращением. Тем не менее, он благоразумно сдерживал открытое проявление своих убеждений. Хотя слова «освобождение от рабства» были готовы сорваться с уст Павла, апостол так никогда и не произнес их. Почему?

Если эти слова произнесли бы в Риме и при этом добавили, что Павел подстрекает рабов к восстанию, это бы многократно увеличило силу и степень гонений, устроенных имперским правительством против христиан. Следует отметить, что в тот период времени преследования христиан только набирали силу. Липском приводит следующей анализ ситуации:

> Опасность проповедования отмены рабства заключалась не только в том, что римские власти могли со всей яростью обрушиться на церковь. Эта идея также угрожала чистоте внутри церкви. Многие рабы захотели бы присоединиться к сообществу людей, которые помогли бы им обрести свободу. При таких условиях мы видим достаточные причины, по которым Павел придерживался позиции невмешательства в вопросы рабства.[13]

С учетом таких обстоятельств, Павел лишь намекнул Филимону об освобождении Онисима, и в 1 Послании к Коринфянам 7:21 апостол советует рабам продолжать служение Богу в своем нынешнем положении. Липском предпочитал такой перевод слов Павла: «Если раб-христианин может обрести свободу, ему следует предпочесть свое положение обращенного раба»[14]. Прежде чем мы оставим эту тему, следует еще раз подчеркнуть то, что апостольская заповедь, касавшаяся тех особых и исключительных обстоятельств, возможно, не является обязательной в настоящее время, при весьма изменившихся условиях.

---

[12] Дж. В. Мак-Гарви, *The Standard Bible Commentary*, First Corinthians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916), стр. 82.

[13] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, First Corinthians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1935), стр. 107.

[14] Там же.

Стих 6. Не с видимою (только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души,

с видимою (только) услужливостью – Речь идет о рабе (или любом работнике), который старается выглядеть занятым, когда на него смотрит начальник. Это прямо противоположно работе, которую делают по доброй воле с любовью и искренним отношением.

человекоугодники – Работа христиан отличается тем, что ими движет мотив, гораздо более возвышенный, чем стремление получить награду или одобрение начальства и проверяющих. Каждое задание они считают «волей Божией» и хотят угодить Богу в его исполнении.

Стих 7. Служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам,

Павел продолжает раскрывать основную мысль этого отрывка. Любая работа, совершаемая христианином, должна исполняться «как Господу», то есть, «как служение Господу». Это один из самых благородных принципов христианства, согласно которому всякая занятость посвящена служению Богу. Рабами Божьими являются не только те люди, которые служат публичную службу в церкви или имеют формальное отношение к религиозной деятельности, но, не в меньшей степени, все люди, честно выполняющие свою работу.

Стих 8. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.

Хотя в некотором смысле хороший и добросовестный труд раба может принести ограниченную награду во время земной жизни, «апостол имеет здесь в виду судилище Христово»[15]. Что бы ни делали люди, Христос в конечном итоге вознаградит всех Своих работников. Сознательность дает работнику (или даже рабу) возможность «работать с усердием и добросовестно даже на такого господина, который выдвигает неразумные требования и которому невозможно угодить»[16].

---

[15] Ф. Ф. Брюс, *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961), стр. 124.

[16] Там же.

Стих 9. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

Это слово перевернуло мир. Все обязательства в человеческом мире это улица с двусторонним движением. У рабов есть обязанности, но они также есть у их господ! Эта концепция потрясла мир тогда и остается очень важной до сих пор. Павел повелел господам: «Обращайтесь к ним доброжелательно и с любовью, так, как вы надеетесь, они будут относиться к вам»[17]. За этим повелением стоят невероятные по значимости новые ценности, которые Господь Иисус Христос принес свыше. *Бесконечная ценность человеческой жизни*! Разве кто-нибудь слышал об этом раньше? Об этом никто никогда не слышал, пока апостолы Христовы не начали проповедовать эту ценность, принятую ими от Господа, во тьме языческого мира. Мощная машина древней империи дрогнула под грузом этого стиха, который Павел написал, будучи заключенным и прикованным к цепи. Когда такой луч света проник во тьму, люди подсознательно поняли, что наступил новый век.

Однако следует отметить, что не истина сама по себе могла изменить мир, но *истина в Господе Христе*! Долг господина перед рабом, отца – перед детьми, мужа – перед женой не был просто красивой теорией. Живой Христос, восседающий одесную Бога, потребует от каждого человека отчета о его делах во время суда Великого дня. Этого не сможет избежать ни один человек!

В наши дни некоторые ограниченные люди склонны критиковать новозаветное учение, потому что оно не содержало жестких, однозначных требований касательно отмены рабства. Но Христос и апостолы понимали, что *законы* не могут сделать людей лучше; этого можно достичь только благодаря внутренним переменам. Эти наставления Павла не сделали рабов свободными, но, как сказал Думлоу, «Они освободили рабство от его пороков»[18], и запустили в действие силы, которые в конечном итоге уничтожили не только рабство, но и другие порочные устои общества.

---

[17] Фрэнсис Бэар, см. название выше, стр. 735.

[18] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 966.

В этой связи необходимо отметить возрождение гуманизма, которым отмечена наша эпоха. Когда человек отворачивается от Бога, ему приходит в голову, что своими законами, социальными благами и хорошо спланированными программами он может все сделать правильно и всех осчастливить. Но построить достойное человеческое общество в отрыве от Бога так же невозможно, как вырастить яблоки на выкорчеванных деревьях. «В Новом Завете требования царства Божьего представлены как превосходящие правила построения утопического общества на земле. … Любовь к Богу это по-прежнему первая и главная заповедь; любовь к ближнему – вторая»[19]. Поклонение и служение твари вместо Творца привело дохристианский мир к невоздержанности и разврату; такое может повториться, если мы будем терпимо к этому относиться!

Стих 10. Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его;

Наставление, которое Павел дает в этом стихе, незримо присутствует в тексте всего послания. В 1:19 и 3:16 апостол уже упоминал силу и крепость Бога; в 4:24 речь шла о необходимости облечься в «нового человека». Теперь Павел собирается дать заключительные, последние наставления, чтобы вооружить христиан для борьбы с противостоящими им силами. «Колоссальный по своему масштабу замысел Бога вовлекает верующего в столкновение с духовными силами незримого мира, организованными под властью сатаны»[20].

Стих 11. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских;

всеоружие Божие – Христианин противостоит злу не своими силами, а благодаря силе и крепости Господа. Только оружие Божье способно помочь в этой войне.

козней диавольских – «Козням диавола» (ПК). Прочтение нижеследующих комментариев способно вызвать только раздражение и досаду: «Апостол Павел не употреблял эти су-

---

[19] Теодор О. Веделл, *The Interpreter's Bible* (New York: Abingdon Press, 1953), том X, стр. 733.

[20] Джордж Э. Харпур, *A New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 468.

ществительные. Тем не менее, в этом послании они использованы дважды, здесь и в 4:14, 27. Вместо «диавола» Павел всегда употреблял имя собственное «сатана»[21]. Самое удивительное в этом комментарии то, что его автор предполагает, будто Павел не мог быть автором Послания к Ефесянам, потому что *в нем употреблены два существительных, которые он не использовал в других произведениях*! Эти «теоретики» считают, что, хотя Павел знал личное имя дьявола и часто его использовал, он не знал, что сатана был «дьяволом». Такие представления, по меньшей мере, странные. Давайте представим себе логическое следствие такой теории.

Автор, который, как утверждается, подделал Послание к Ефесянам под именем Павла, представлен как человек, «глубоко проникнувшийся духом и мыслями великого апостола, хорошо знакомый с его посланиями и т.п.»[22]. Конечно, этот неизвестный нам мошенник был *гением*, потому что смог высказать важнейшие истины, записанные в этом послании, однако этот удивительный гений, знавший о Павле все или почти все, сделал глупость, назвав сатану «дьяволом», чего, как утверждается, Павел не делал *никогда*! Иными словами, в конечном итоге этот предполагаемый гений оказался дураком. Нечестивые критики слова Божьего должны придумать более разумные теории, чтобы произвести хотя бы подобие достоверности. Кроме того, слово «дьявол» употребляется автором Послания к Евреям (2:14); автор данного комментария убежден (и это убеждение крепнет по мере дальнейшего изучения слова Божьего), что именно Павел написал то послание. Все эти игры со словами, их подсчеты и каталогизация носят искусственный характер и не дают сколько-нибудь надежных результатов. *Любой автор может употребить слова в любом произведении, которых он никогда не употреблял раньше*! Конечно, они все говорят о «вероятности», но какова вероятность того, что любой отдельно взятый мошенник мог сочинить такое произведение, как Послание к Ефесянам?

«Козни дьявола» это хитрости, уловки, которые использует лукавый, чтобы истребить веру христиан. Павел на себе испытал множество средств и способов, при помощи которых

---

[21] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 737.

[22] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 600.

сатана препятствовал его апостольскому служению. Павел упоминал вопиющий случай, когда дьявол мешал проповеди слова (1 Фес. 2:18). Апостол знал, что даже самые близкие отношения между людьми могут использоваться в ущерб христианству (1 Кор. 7:5). Павел указывал на то, что дьявол может принять облик ангела света, чтобы увести верующих от истины (2 Кор. 11:3, 14).

Так называемые «модернисты», ставящие себя превыше слова Божьего, отвергают вероятность существования незримого царства зла, которым правит исполненный злобы личный враг человечества (сатана). Но эти люди неблагоразумны; они ослеплены и обмануты «князем этого мира».

Стих 12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миноправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

В этом стихе Павел описывает духовного врага. Он уже упомянул «дьявола», но у сатаны много союзников, «духов злобы». Непростительная ошибка считать, что здесь Павел имеет в виду мифологических богов древних греков и римлян. Также неверно пускаться в напрасные рассуждения о незримом творении, потому что об *этом* Павел не сказал *ничего*. Неопровержимо доказано, что древний языческий мир был организован на принципах зла и порока; все составляющие элементы языческой древности были подобраны и переплетены таким образом, чтобы подчеркнуть, что это быстро распространяющееся, могущественное, действенное и самонадеянное общество не было случайным. Его организовал сатана. Более того, злые силы по-прежнему организованы; и организация предполагает наличие организатора.

начальств – Структура сил зла разнообразна. Может показаться, что Павел употребляет некоторые из этих слов в образном значении; однако за ними стоят вполне реальные силы.

миноправителей тьмы – «Повелителей этого мира тьмы» (ПК). Барри считает, что эти слова являют собой «поэтическое выражение словосочетания «князь мира сего», употребленного Иисусом в отношении сатаны (Иоан. 12:31; 14:30; 16:11»[23].

---

[23] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 57.

Власть сатаны ограничена теми людьми, которые поддаются ему и сами творят зло. Сатана не обладает властью, которую в конечном итоге имеет только Бог. Весь данный раздел посвящен обсуждению оружия, необходимого христианину в его борьбе со злом. В этих стихах Павел привел описание врага.

поднебесных – «В небесных пределах» (ВПНЗ); «в Царстве Небесном» (СПБТ); «на небесах» (ПК); «в небесном мире» (НЗПГ). Это выражение, в словоупотреблении Павла, иногда означает «в присутствии Бога», но здесь, как и в других случаях, оно ограничено, в широком толковании, христианской религией. Сатана не ведет никакой войны на небесах против Бога! Религия это большое и удобное поле деятельности для сатаны. Достаточно вспомнить, что великое отступничество произошло в самой церкви.

Стих 13. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять.

В этих словах Павел продолжает пояснять сущность христианской битвы, которая представляет собой не столько нападение на зло, сколько отражение нападок злых сил на христианина. Это подчеркивается в слове «устоять». Евангелие Христово причинило большой урон силам зла на земле, поэтому враждебное отношение и ненависть в отношении истины можно ожидать повсеместно.

в день злый – Представление о том, что здесь Павел говорил о «времени, признанном опасным по гороскопу, когда восходит несчастливая звезда»[24], совершенно нелепо. Вряд ли можно вообразить что-либо более отдаленное от подлинных мыслей апостола! Здесь, конечно, имеется в виду критический или решающий момент. Хендриксен указывал: «Для того чтобы устоять в злой день, то есть, в решающий момент, человек должен устоять *сегодня*!»[25] Кроме того, здесь вырисовывается несомненность окончательного суда в последний день.

Стихи 14-17. Итак станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, И обувши ноги в готовность благовествовать мир; А паче всего возьмите

---

[24] Фрэнсис В. Бэар, см. название выше, стр. 739.

[25] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 286.

щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие;

который есть слово Божие – Эти последние слова описывают не только духовный меч, но и всеоружие Бога и его отдельные части. Давайте рассмотрим следующее:

Истина – Что есть истина, если не священное слово?

Праведность – Библейское определение: праведность это «все заповеди Твои» (Пс. 118:172).

Благовестие мира – Это слово Божье.

Вера – «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17).

Спасение – Павел писал Тимофею: «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение …» (2 Тим. 3:15). Таким образом, спасение приходит только от священных писаний, которые есть слово Божье.

Слово Божие – Это также и меч Духа.

Ни один другой библейский отрывок не показывает так выразительно необходимость тщательного изучения слова Божьего. Без этого знания христианин обнажен и совершенно беспомощен перед врагом.

меч духовный – «Меч Духа» (ВПНЗ). Следует особо отметить, что слово Божье это средство, при помощи которого Дух Божий дает христианину способность противостоять врагу и победить его. В этих словах не подтверждается точка зрения о том, что Дух Божий может сам по себе, в отрыве от слова Божьего, дать христианам способность преодолеть врага. Наше поколение должно вернуться к слову Божьему.

Стих 18. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых

Хендриксен отметил, что слово «весь» или «всякий» употребляется в этом стихе четыре раза[26].

Должны использоваться ВСЕ виды молитвы и прошения: публичные молитвы, личные молитвы, просьбы, благодарение.

---

[26] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 280.

Время для молитвы это ВСЯКОЕ время: любое время дня, любые условия и обстоятельства, любой эмоциональный настрой и т.д.

ВСЯКОЕ постоянство означает молиться не взирая на моменты разочарования или поражения, когда кажется, что все потеряно. Ничто не должно препятствовать молитве, вне зависимости от того, улыбнулась победа или нет.

В молитве нужно упоминать ВСЕХ святых. Каким заступником и ходатаем был Павел! Он всегда молился за людей, которых он помнил, и за получателей своих посланий.

Даже если христианин облекся во всеоружие Божье, он не сможет одержать победу без постоянства в молитве. Христианин, не полагающийся на молитву, это несоответствие понятий.

Стих 19. И о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,

Павел с завидным постоянством молился за других и желал, чтобы другие люди молились о нем. В следующем стихе он называет причину, из-за которой, по его мнению, он нуждался в молитвах. Павел был посланником Всевышнего, но при этом он был прикован цепью к римскому воину. Но Павла не смущало несоответствие его истинного статуса («посольство») и того положения, в котором он пребывал с точки зрения человека («узы»). Павел, прикованный цепью римской тюрьмы, рассылал письма, которые разрушали великую языческую империю. Нет сомнений в том, что Павел осознавал этот факт.

тайну благовествования – Еще одно упоминание тайны Христовой, тайны Божьей и т.п. Смотрите комментарии по 1:8-9 выше.

Стих 20. Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно.

Смотрите комментарии к предыдущему стиху. Во время первого заключения в Риме «были написаны послания к Колоссянам, Филимону, Ефесянам и Филиппийцам; хотя это заключение было менее суровым, чем второе, Павел все равно был узником»[27]. На основании Книги Деяний 28:20 можно

---

[27] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967), стр. 282.

сделать вывод о том, что Павел был постоянно прикован к стражнику.

Павел молился не об облегчении своей ноши, но о возможности смело провозглашать слово Божье, несмотря на заключение.

Стихи 21-22. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, Которого я *и* послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши.

Практически то же самое Павел сказал в Послании к Колоссянам 4:7-8. Это указывает на то, что Тихик, помимо Послания к Ефесянам, доставил и другие письма. Тихик происходил из Асии (Деян. 20:4). Он упоминается как один из посланников языческих церквей, которые отправились с Павлом в Иерусалим, а также как посланник Павла во 2 Послании к Тимофею 4:12 и Послании к Титу 3:12. Брюс отмечал: «В данном случае, вероятно, Тихик был особым представителем Павла в церквях провинции Асия, которые были образованы во время служения Павла в Ефесе»[28].

Которого я и послал к вам – Это может показаться странным, так как Тихик еще был с Павлом в момент написания этих слов. «Здесь употреблен так называемый эпистолярный аорист. … Тихик уже отправится с поручением к тому времени, когда они будут читать это письмо»[29].

Стихи 23-24. Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Приведем комментарий Хендриксена:

> Мир, который превыше всякого ума (Фил. 4:7), любовь, наибольшая из трех главнейших (1 Кор. 13:13), вера, побеждающая мир (1 Иоан. 5:4), – эти три бесценные сокровища *отдаются* любому человеку, который искренне попросит о них Бога Отца и Господа Иисуса Христа.[30]

---

[28] Ф. Ф. Брюс, см. название выше, стр. 135.

[29] Альфред Мартин, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 753.

[30] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 286.

Следует отметить, что здесь излюбленные слова Павла употреблены в обратном порядке. В Послании к Римлянам 1:7, 1 Послании к Коринфянам 1:3, 2 Послании к Коринфянам 1:2, Послании к Галатам 1:3 и Послании к Колоссянам 1:3 вначале идет «благодать», а затем «мир». Думлоу отметил: «Человек, желавший подделать стиль Павла, наверняка скопировал бы порядок слов из других посланий»[31]. Только Павел мог осмелиться изменить порядок следования этих слов. Таким образом, очевидное отступление в этом стихе от привычного способа выражения служит своего рода апостольской печатью подлинности.

неизменно любящими – Удивительные слова!

> Это люди, любовь которых нерушима и нетленна. Она неподвластна угасанию или убыванию. «Избранные в Нем прежде создания мира» (1:4) сохранят свою любовь к Нему даже после того, как исчезнет весь этот мир![32]

[31] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 966.

[32] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 286.

Библиография. Послание к Ефесянам

Aquinas, Thomas, *The Ten Commandments of God* (London: Burnes, Oates, and Washbourne, Ltd., 1937).

Barclay, William, *The Letters to the Galatians and Ephesians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1954).

Barmby, J., *The Pulpit Commentary*, Vol. 18 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1963).

Barry, Alfred, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Barth, Marcus, *The Broken Wall* (London: Collins, 1960).

Beare, Francis W., *The Interpreter's Bible*, Vol. X (New York: Abingdon Press, 1953).

Beasley-Murray, G. R., *Baptism in the New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1973).

Bell, R. C., *Studies in Romans* (Austin: Firm Foundation Publishing House, 1957).

Bettenson, Henry, *Documents of the Christian Church* (New York and London: Oxford University Press, 1947), p. 6, Pliny's Letter to the Emperor Trajan, 112 A.D.

Blaikie, W. G., *The Pulpit Commentary*, Vol. 20 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Bruce, F. F., *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972).

Bruce, F. F., *The Epistle to the Ephesians* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1961).

Clarke, Adam, *Commentary on the Whole Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829).
Emphatic Diaglott, The (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Foulkes, Francis, *Tyndale New Testament Commentaries*, Ephesians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1963). *From Barlett's Quotations* (Boston: Little Brown and Company, 1939).

Gillis, James M., *The Ten Commandments* (New York: The Paulist Press, 1931).

Godet, F. *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970).

Goodspeed, Edgar J., *The New Testament, An American Translation* (Chicago: University of Illinois Press, 1923), in loco.

Halley, Henry H., *Halley's Bible Handbook* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1927).

Harpur, George E., *A New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Hayes, D. A., *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Hendriksen, William, *New Testament Commentary*, Ephesians (Grand Rapids: Baker Book House, 1967).

Hodge, Charles, *An Exposition of the Second Epistle to the Corinthians* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Hodge, Charles, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968).

Howard, George, article: "The Faith of Christ" in *Expositor Times*, Vol. 7, pp. 212-214, April, 1974.

Lenski, R. C. H., *The Interpretation of St. Paul's Epistles*, Romans (Minneapolis: Augsburg Press, 1963).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Ephesians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1939).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, First Corinthians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1935).

Locke, John, *Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul* (Boston, 1832).

McCartney, Clarence Edward, *Great Interviews of Jesus* (New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1944).

McGarvey, *The Standard Bible Commentary*, First Corinthians (Cincinnati: The Standard Publishing Company, 1916).

Mackay, John, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953).

Macknight, James, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Martin, Alfred, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Murray, John, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968).

Quimby, Chester Warren, *The Great Redemption* (New York: The Macmillan Company, 1950).

Robinson, J. Armitage, *St. Paul's Epistle to the Ephesians* (London: The Macmillan Company, 1903).

Russell, John William, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Sanday, William, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Taylor, Willard H., *Beacon Bible Commentary*, Ephesians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965).

Vine, W. E., *An Expository Dictionary of New Testament Words*, Vol. III (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1940).

Wallace, Foy E., Jr., *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973).

Wedell, Theodore O., *The Interpreter's Bible*, Vol. X (New York: Abingdon Press, 1953).

Wesley, John, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

Whiteside, R.L., *Commentary on Romans* (Fort Worth: The Mannery Company, 1945).

Комментарии к Посланию

К ФИЛИППИЙЦАМ

Введение

Филиппы. Дохристианская история этого города восходит к Филиппу II Македонскому (382-336 гг. до н.э.)[1], отцу Александра Великого. Месторасположение города сыграло значительную роль в начале его существования. Филипп, первый бесспорный властелин древней Македонии, пожелал расширить свое царство, для чего ему понадобились финансовые средства. Добыть их было решено на золотых копях горы Пангеи. Филипп захватил очень древнее поселение на склонах горы, *Крениды* (что означало «родники»), назвал его Филиппами, превратив в город, и утвердил себя хозяином огромного богатства золотых Пангейских приисков, которые давали свыше тысячи талантов золота в год, невероятно огромное количество денег. Используя свои средства на подкуп и на совершенствование подготовки своего войска (Филипп изобрел фаланги, тесно сомкнутое построение тяжелой пехоты в несколько шеренг), он вскоре обрел значительную силу, достаточную для того, чтобы захватить весь современный ему мир. Ему не удалось этого добиться, потому что в 336 г. до н.э. его убили. Однако он оставил два орудия, военную мощь и золото, при помощи которых его сын Александр Великий покорил весь мир.

Римское владычество в Филиппах началось с битвы при Пидне (168 г. до н.э.), проигранной греками. Истощение запасов золотых рудников существенно сократило размеры и значимость города. В 42 г. до н.э. близ Филипп произошло решающее сражение между сторонниками империи (Октавиан и Антоний) и приверженцами республики (Кассий и Брут). Вслед за этим была образована империя, и через 15 лет римский сенат провозгласил Октавиана Кесарем Августом[2]. Благодаря этой битве Август обратил внимание на Филиппы, решив сделать город римской колонией и поселив на окрестных территориях отставных солдат. Большое количество средств было потрачено на реконструкцию и расширение города.

Статус римской колонии в те времена давал городу большие привилегии, как то поддержку из имперской казны, налоговые льготы, независимость от власти губернатора провинции

---

[1] Британская энциклопедия, том 17, стр. 724.

[2] *ISBE*, стр. 2369.

и политическую автономию в отношении большого списка внутригородских дел. Даже низшие слои населения в Филиппах гордились особым положением своего города. Местные правители носили аристократические титулы; люди носили костюмы по римской моде; в театрах и на стадионах, построенных по образцу римских, можно было увидеть те же развлечения, что и в столице. После морского сражения при Актиуме (2 сентября 31 г. до н.э.)[3] Август, твердо укрепив свою абсолютную власть, придал Филиппам статус колонии, «населив местность изгнанных из Италии сторонниками Антония, своего последнего соперника»[4]. Этот очень интересный и значимый факт проливает свет на аналогию «нашего жительства («гражданства», ПК) на небесах» (3:20), использованную Павлом. Христиане подобны этим жителям Филипп, сторонникам Антония, которых изгнали из Рима. Они жили во враждебном окружении, пользуясь, конечно, определенными привилегиями, но сердца их попрежнему были в Риме.

К тому времени, когда Павел, Лука, Тимофей и Сила вошли в Филиппы с евангелием (50 г. н.э.), этот город приобрел значимость, которая вполне соответствовала его стратегическому положению мощного бастиона римской власти в Македонии. Филиппы возвышались над торговыми путями и, в частности, над Эгнатиевым трактом[5], знаменитой римской дорогой длиной около 900 километров, соединявшей Адриатическое побережье с Босфором и проходившей через Фракию. Лука назвал Филиппы «первым городом в той части Македонии» (Деян. 16:12), и это привело исследователей к предположению, что Лука был гражданином Филипп.

Славной истории церкви в Филиппах не суждено было длиться веками. Сегодня это пустынная местность, в которой сохранились развалины амфитеатра и огромного храма с настенными надписями[6].

Характер филиппийцев. Благодаря своему происхождению, жители этого города сохранили признаки умеренной доб-

---

[3] Британская энциклопедия, том 1, стр. 134.

[4] Э. М. Блейклок, *Cities of the New Testament* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell. Co., 1965), стр. 40.

[5] Там же.

[6] Британская энциклопедия, том 17, стр. 724.

родетели, отличавшей начальный период истории Рима. Мужчины были мужественными, а женщины – женственными. Подобно сотникам, которые так часто упоминаются в Новом Завете, многие жители Филипп, бывшие военные по роду занятий, проявляли такие качества, как надежность, честность и верность. Отставные римские воины того периода были хранилищем самых благородных добродетелей и качеств, что выгодно отличало их от мягкотелого, развращенного общества, воспитанного кесарями. Давайте отметим основные отличительные черты жителей этого города.

1. Филиппы были городом с наименьшим числом иудеев из всех местностей, упоминаемых апостолом Павлом в его произведениях. Следует вспомнить, что, когда Павел впервые проповедовал в Филиппах, он не смог сделать это в синагоге по причине ее отсутствия. Это означает, что в городе было меньше десяти иудеев. Вместо синагоги был молитвенный дом у реки (Деян. 16:13).

2. Женщины играли заметную роль в жизни общины с самого начала. Усилия Павла, направленные на благовествование в этом городе, исходили из дома Лидии. «Это соответствует нашим знаниям о статусе женщин в македонском обществе»[7]. Некоторые исследователи считают, что служанка, из которой Павел изгнал «духа прорицательного» (Деян. 16:16), также была членом церкви, хотя Новый Завет эту точку зрения не подтверждает. Также следует особо отметить, что Лука в своем евангелии уделил женщинам гораздо больше внимания, чем другие авторы; вполне возможно, что это стало проявлением его происхождения из города Филиппы. Кеннеди отмечал: «Данное послание свидетельствует о том, что верные Богу женщины языческого происхождения (это очевидно на основе анализа их имен, 4:2) стояли на переднем крае христианской работы, и это было характерно не только для Филипп»[8].

3. Твердость и надежность македонских мужчин, которые были членами церкви в Филиппах, особо отмечаются в комментариях: «Они представляли собой самых благородных и здравых людей древнего мира. Павел говорит о них: «Вы все-

---

[7] *ISBE*, стр. 2372.

[8] Х. А. А. Кеннеди, *The Expositor's Greek New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), том III, стр. 401.

гда были послушны» (2:12). Они обладали более сильным характером, чем мужчины в Малой Асии»[9].

4. Население Филипп было разнородным. «Обращенные, несомненно, отличались национальной и социальной разнородностью»[10]. Среди жителей города были поклонники древних языческих культов, отставные римские военные, торговцы (например, Лидия) и чиновники различных имперских служб.

5. Население города, включая обращенных в христианство, имело глубокие религиозные корни, и религиозный пыл филиппийцев подтверждается результатами раскопок, проводимых в этой местности. Кеннеди отмечает:

> Камни на месте расположения древних Филипп являют собой подлинный музей мифологии. Сохранились незначительные остатки храма, посвященного Сильвану (Сильванусу), одному из самых почитаемых богов эпохи Империи. … там были почитатели восточного бога Мена. В Филиппах был очень известный храм Дионисия, божества, особо почитаемого во Фракии.[11]

6. Жителей города характеризовала необычайная щедрость. «Даже Павел удивился их даяниям, утверждая, что они жертвовали несмотря на свои бедствия, и богатыми были их дары, а не они сами (2 Кор. 8:2)»[12]. Послание к Филиппийцам можно назвать памятником жертвенному отношению христиан этого города. Несомненно, что сочетание всех этих качеств объясняет, почему филиппийцы заняли особое место в сердце Павла.

Основание церкви в Филиппах. Полное повествование об этом содержится в главе 16 Книги Деяний. В комментарии данного автора по Книге Деяний (глава 16) подробно рассматриваются все значимые события, связанные с основанием общины в Филиппах. Блейклок напоминает нам: «Нельзя с полной уверенностью утверждать, что в Филиппах впервые в Европе было проповедано евангелие»[13]. Действительно, существует вероятность того, что Христос был проповедан в Риме до прибытия Павла в Филиппы. Однако успешная проповедь евангелия в Филиппах, о которой сохранилось такое полное и яркое

---

[9] *ISBE*, стр. 2372.
[10] Там же, стр. 2373.
[11] Х. А. А. Кеннеди, см. название выше, стр. 400.
[12] *ISBE*, стр. 2373.
[13] Э. М. Блейклок, см. название выше, стр. 42.

повествование, была, несомненно, первой в Европе. Хендриксен приводит дополнительную информацию об обстоятельствах освобождения Павла из темницы городскими властями:

> Вполне может быть, что кодекс Безы правильно указывает на то, что городские власти увидели связь между землетрясением и миссионерами и, объятые страхом, пришли к выводу о том, что Павел и Сила действительно были теми, за кого они себя выдавали.[14]

Высокую степень вероятности этого предположения следует особо отметить в связи с главой 16 Книги Деяний.

Авторство и каноничность Послания к Филиппийцам. Нет необходимости много говорить на эту тему. «Авторство Павла в отношении Послания к Филиппийцам не подвергается серьезным сомнениям со стороны известных исследователей»[15]. «Не может быть и тени сомнения о подлинности этого послания»[16]. «Авторство Павла не оспаривается ни при каких обстоятельствах»[17]. Нет необходимости умножать свидетельства в пользу общепринятой истины о Павле как авторе Послания к Филиппийцам. Тем не менее, высказывались критические замечания, например, о структурном единстве послания, и утверждалось, что удивительный христологический анализ во второй главе взят из популярного христианского гимна раннего периода развития церкви. Мы не соглашаемся с Фоулксом, полагавшим, что «2:6-11 следует считать гимном, тема которого – уничижение и вознесение Христа»[18]. Смотрите комментарии к этому отрывку, где описаны причины отвержения теории гимна, основная из которых, конечно, это отсутствие каких-либо доказательств.

Ответы на критические замечания. 1. Упоминание «епископов и диаконов» в 1:1, как утверждается некоторыми, относит дату написания послания к концу первого столетия. Такие ут-

---

[14] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 14.

[15] Джон А. Найт, *Beacon Bible Commentary*, Philippians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 281.

[16] Б. К. Каффин, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. xii.

[17] Фрэнсис Фоулкс, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1127.

[18] Там же.

верждения основаны на незнании того факта, что Павел рукополагал пресвитеров (старейшин) в каждой церкви, основанной им даже во время первого миссионерского путешествия (Деян. 14:23), и задолго до этого пресвитеры (старейшины) уже руководили общиной в Иерусалиме (Деян. 11:30). Мы отвергаем представление о том, что возникновение и развитие организационной структуры церкви относится к концу первого столетия.

2. В послании проявляется учение гностицизма (2:5-8). Хендриксен отмечает в этой связи, что «Такое причудливое толкование противоречит контексту»[19].

3. Послание представляет собой попытку, предпринятую после смерти Павла, примирить иудейскую и языческую фракции, которых символизируют, соответственно, Еводия и Синтихия (4:2). Однако контекст наглядно показывает, что оба эти имени принадлежали женщинам, которые принадлежали общине в Филиппах и никогда не возглавляли никаких движений, направленных против Павла. Напротив, обе женщины были «сотрудниками», которые «подвизались в благовествовании вместе» с Павлом (4:3)!

Дата и повод для написания. Каффин считал, что послание было написано «через тридцать лет после вознесения и десять лет после основания общины в Филиппах», то есть, в 60 г. н.э.[20] Думлоу считал датой написания 61 или 62 г. н.э.[21]; Барри принимал 62 или 63 г. н.э.[22] Автор данного комментария принимает точку зрения, талантливо выраженную Кеннеди:

> К. Х. Тернер, автор статьи «Хронология Нового Завета» в Библейском словаре Гастингса, относил отзыв Феликса и прибытие Феста в Иудею к 58 г. н.э. Таким образом, Павел прибыл в Рим около 59 г. Следовательно, по всей вероятности, Послание к Филиппийцам было написано ближе к концу 61 г. [23]

Эта точка зрения соответствует мнению Хьюлетта, который относил написание послания к периоду заключения

---

[19] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 31.

[20] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. i.

[21] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 967.

[22] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), стр. 61.

[23] Х. А. А. Кеннеди, см. название выше, стр. 403.

Павла, упоминаемого в Книге Деяний 28:30, и также считал, что Послание к Филиппийцам появилось на свет именно в Риме[24]. Недавно появившиеся размышления о том, что оно могло быть написано в Кесарии или Ефесе, не смогли произвести на меня впечатление достоверности. Кеннеди сказал: «Общепринятое мнение заключается в том, что это послание было написано в Риме»[25].

На основании вышесказанного очевидно, что Послание к Филиппийцам принадлежит к числу четырех посланий, написанных Павлом в заключении (Филиппийцам, Колоссянам, Филимону, Ефесянам). «По всей вероятности, три из них были отправлены одновременно с Тихиком»[26]. В связи с этим остается неясным, было ли Послание к Филиппийцам написано до или после трех остальных. Несмотря на аргументы Лайтфута о том, что Послание к Филиппийцам появилось раньше, наиболее вероятной представляется позиция, высказанная Кеннеди: «Павел ожидал скорого решения по своему делу»[27]. Это означает, что период заключения подходил к концу, а Послание к Филиппийцам было написано после трех других.

Богословская значимость Послания к Филиппийцам. Несмотря на то, что это послание действительно больше напоминает несколько сумбурное письмо личного, неформального характера, оно содержит глубочайшие учения Святого писания. Замечательный христологический анализ, представленный в 2:6-11, «произведен человеком, исполнившимся величественным восприятием славы Христовой. Этот отрывок и 3:9 показывают, что характерное учение в посланиях св. Павла было далеко от абстрактных теорем»[28]. Это были практические учения, направленные на повседневное применение. Следует также отметить, что церковь к тому времени уже приняла эти вечные учения, и, следовательно, они не были более поздним образованием.

---

[24] Х. К. Хьюлетт, *A New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 471.

[25] Х. А. А. Кеннеди, см. название выше, стр. 403.

[26] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 29.

[27] Х. А. А. Кеннеди, см. название выше, стр. 405.

[28] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 968.

План Послания к Филиппийцам. Мы совершенно согласны с Думлоу, который сказал: «Это послание не поддается формальному анализу»[29].

Отличительные черты Послания к Филиппийцам. Следует сделать особый акцент на радости, частое употребление выражения «во Христе» или его эквивалентов и часто повторяемое составное имя «Господь Иисус Христос». Все эти отличительные черты послания будут должным образом отмечены в тексте комментариев по соответствующим стихам.

Необходимость изучения Послания к Филиппийцам. Есть много причин для изучения всего слова Божьего, но Хендриксен особо высказался в отношении этого послания:

1. Оно раскрывает секрет истинного счастья. В послании четко говорится о том, как можно обрести этот секрет.

2. В послании представлен человек, познавший этот секрет. Послание к Филиппийцам – одно из самых личностных среди всех произведений Павла.

3. В нем представлен Христос, раскрывший Павлу этот секрет[30].

---

[29] Там же.

[30] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 3.

Глава 1

Это удивительное послание, как и другие произведения Павла, начинается с приветствия, за которым следует благодарение и молитва о читателях. В первой главе также записан монолог Павла, достойный особого внимания. Как уже указывалось во Введении, попытки разделить это послание на разделы как часть классического плана бесполезны. Послание к Филиппийцам это не сочинение или научный трактат, но личное письмо, адресованное любимым друзьям, поэтому оно написано в произвольной форме, свойственной личным посланиям. Тем не менее, в этом бесценном коротком письме содержится глубокое учение, записанное апостолом Павлом.

Стих 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами:

Павел – Павел был единственным автором этого послания. Имя Тимофея добавлено из вежливости. Также, как отметил Маунс, «Тимофей, возможно, выполнял роль секретаря Павла»[1]. Во времена Нового Завета вся письменная корреспонденция, включая послания, составлялась на пергаменте и доставлялась получателям в свернутом виде. Этот древний стиль письма предусматривал, чтобы подпись автора стояла в самом начале, и это было вызвано практическими соображениями. В противном случае, читателю приходилось бы разворачивать весь свиток до конца, чтобы выяснить имя отправителя. Поэтому Павел следовал обычаю того времени, помещая свое имя вместе с приветствием в начале посланий.

Тимофей – Это имя появляется в связи с именем Павла в нескольких других посланиях Павла (Кол. 1:1; Флм. 1:1; 2 Кор. 1:1; 1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1). Тимофей проявлял подлинный интерес к жизни христиан в Филиппах, потому что он был с Павлом при основании этой общины (Деян. 16:11-40) и, по всей вероятности, неоднократно посещал их.

рабы Иисуса Христа – «Слуг Иисуса Христа» (СПБТ). Это слово в действительности означает «рабы», но его злове-

---

[1] Роберт Х. Маунс, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 756.

щее звучание вполне оправдывает перевод «слуги» или «служители». Апостольский чин и соответствующая власть Павла были хорошо известны в Филиппах, поэтому необходимости подчеркивать эти аспекты, как в посланиях к Коринфянам и Галатам, не было. По какой-то причине Павел не стал проводить здесь различий между собой как апостолом и Тимофеем. Слово «рабы» не такой удачный перевод, как «слуги», потому что *раб* несет в себе «идею недобровольного служения, принудительного подчинения и даже жестокого отношения»[2]. Ничто из этого неприменимо к служителям Христовым.

всем святым ... в Филиппах – Барклей писал: «Слово *святой* может ввести в заблуждение»[3]. Воображение рисует витражи на окнах соборов и наивысшую степень святости, которую может достичь простой смертный. Однако в новозаветном употреблении это слово «не означает какой-либо высокий уровень духовных достижений. Оно означает людей, которые были взяты в удел во Христе для новой жизни»[4]. Вполне очевидно, что Павел употреблял слово «святые» как обозначение всех христиан, то есть, живых членов тела Христова.

всем – Липском подчеркнул важность этого слова, также употребленного в 1:3, 7, 8, 25; 2:17 и 4:21 и свидетельствующего о «прекрасном духе единства»[5] в Филиппах.

с епископами и диаконами – Некоторые исследователи предпринимали попытки обосновать позднюю дату написания Послания к Филиппийцам тем, что в начале существования церковь не имела четкой организации, каковая появилась только после смерти апостолов. Однако такие попытки необоснованны, потому что их авторы исходят из ошибочных предпосылок. Старейшины в церкви были рукоположены еще во время первого миссионерского путешествия Павла (Деян. 14:23). Кроме того, есть даже более ранние свидетельства того, что одна из общин управлялась своими старейшинами (Деян. 11:30). Как

---

[2] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 44.

[3] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 10.

[4] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 756.

[5] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Philippians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964), стр. 156.

правило, Павел не упоминал в своих письмах старейшин и дьяконов, и для этого, несомненно, были свои причины. Макнайт указывал на то, что большинство писем Павла было адресовано христианам, а не служителям церкви, с целью предотвратить ситуацию, когда «епископы и дьяконы могут вообразить, что апостольские послания принадлежат исключительно им и что они имеют право передавать людям только те части посланий, которые считают нужными»[6]. На самом деле, конечно, старейшины и дьяконы не имеют преимущественного права на толкование.

епископами – В Новом Завете это слово синонимично *старейшинам* и *пастырям*. «Богословы всех направлений признают, что в Новом Завете один и тот же служитель церкви взаимозаменяемо называется епископом (блюстителем) или пресвитером (старейшиной). … Первое слово указывает на его положение, второе – на возраст»[7]. Есть шесть (или даже семь) новозаветных синонимов титула, которым в Новом Завете обозначали служителя церкви:

Епископ – блюститель.
Пресвитер – старейшина.
Пастух – пастырь.
Домостроитель (Тит. 1:7).

Следует отметить, что в Филиппах было несколько старейшин. Это означает, что во времена Павла не было архиепископов или митрополитов; они появились значительно позднее.

Причина, по которой Павел упомянул служителей данной общины в этом письме, могла быть связана с денежным даром, полученным Павлом от этой церкви. По всей вероятности, именно старейшины и дьяконы предложили собрать средства для апостола и осуществили это начинание. Со стороны Павла было вполне уместным упомянуть их в приветствии.

диаконами – Эти служители не упоминаются в других произведениях Нового Завета, за исключением 1 Послания к Тимофею 3:8-13. Однако многие исследователи относят их воз-

---

[6] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 402.

[7] Дж. Б. Лайтфут, *St. Paul's Epistle to the Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963), стр. 95, 98.

никновение к Книге Деяний 6:2-6.[8] Это слово также переводится «слуга» или «служитель» в Новом Завете.

Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

В данной серии комментариев несколько раз отмечается это традиционное приветствие Павла. В качестве примера давайте рассмотрим приветствие в 1 Послании к Коринфянам 1:2-3.

> Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Церковь принадлежала не коринфянам, а Богу, для Которого они были взяты в удел (освящены), чтобы служить Ему вследствие того, что они пребывали «во Христе». Это выражение, «во Христе», обозначает положение всех христиан, которое они обрели, приняв крещение во Христа (Гал. 3:27; 1 Кор. 12:13; Рим. 6:3). Огромное значение этого выражения наглядно проявляется в том, что оно употребляется в посланиях Павла около 170 раз[9]. Коринфские христиане пребывали в духовном теле Христа и поэтому в полной мере были призванными святыми, отождествив себя со Спасителем. Когда Павел говорит: «со всеми призывающими имя Господа», это означает, что его слова применимы к святым всех времен, во всяком месте и при любых обстоятельствах.

Прошло не более четверти века после распятия Христа в 30 г. н.э., а в обиходе Павла и всей церкви было составное имя «Иисус Христос». Данный факт указывает на историческую точность Евангелия от Иоанна, в котором Сам Спаситель впервые употребил эту форму. Поэтому с уверенностью можно сказать, что слова «Иисус Христос» равнозначны «Твоему имени» в Евангелии от Иоанна 17:3, 11, 26. Это же верно в отношении титула «Господь», который был в употреблении уже во время написания посланий Павла и его первой встречи с Иисусом (Деян. 9:5). Предположение о том, что титул «Господь» начал

---

[8] Фрэнсис Фоулкс, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1129.

[9] Джон Маккей, *God's Order* (New York: Macmillan Company, 1953), стр. 67.

употребляться в отношении Иисуса лишь в конце первого столетия, неверно.

Двойное приветствие «благодать и мир» объединяло в себе общепринятые приветствия в древнееврейском и греческом языках, но при этом расширяло их значение. Слово *chairein* в греческом означало «приветствие», но Павел употребил слово *charis* (благодать) в стремлении привлечь внимание к невыразимому дару, который Бог дал человечеству. «Мир» было еврейским приветствием (*shalom*). Павел показывает, что благодать и мир возможны только во Христе Иисусе.

Павел в первую очередь называл себя, затем – получателя письма, после чего следовало формальное приветствие. В этом он придерживался формата, который использовался всеми образованными людьми того времени. Тем не менее, Павел всегда расширял эту форму, чтобы придать ей отчетливо христианский вид. Часто он стремился подчеркнуть святость церкви.

Исследователи склонны придавать большое значение порядку слов «благодать» и «мир», в котором они появляются в большинстве приветствий Павла. Бойс писал: «В конечном итоге, благодать предшествует миру. … В установленном Богом миропорядке рука Божья действует прежде появления любых духовных благословений»[10]. Несмотря на истинность этого замечания у нас есть сомнения в том, что Павел осознанно вложил именно такой смысл в свои приветствия. Следует отметить, что в Послании к Ефесянам 6:23-24 (смотрите мои комментарии) Павел изменил порядок следования слов.

Стихи 3-5. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, Всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву (мою), За ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне,

В этой молитве апостола полностью отсутствует то, что ему было необходимо получить от Бога; в ней преобладает то, за что Павел возносил благодарность! Молитвы Павла больше напоминали перечень того, что он уже получил и за что он был благодарен Богу. Многие молитвы сегодня разительно отличаются от того, как Павел молился Богу.

---

[10] Джеймс Монтгомери Бойс, *Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971), стр. 32.

с радостью – «Радость» это ключевое слово в Послании к Филиппийцам. Барклей представил краткое описание радости, которую Павел хотел передать в своем письме, исполненном любви:

> Радость молитвы (1:4).
> Радость, вызванная проповедованием Христа (1:18).
> Радость веры (1:25).
> Радость, вызванная совместным общением христиан (2:2).
> Радость страданий ради Христа (2:17).
> Радость, вызванная известием от близкого человека (2:28).
> Радость христианского гостеприимства (2:29).
> Радость человека, принявшего крещение во Христа (3:1; 4:1).
> Радость человека, приобретшего одну душу для Господа (4:1).
> Радость при получении подарка (4:10), вызванная не стоимостью, но осознанием того, что другой человек заботится о тебе.[11]

Христианская радость это чувство, которое неизмеримо выше, чем радость, вызванная развлечениями, удовольствиями, смехом или наслаждениями, и аналогичные эмоции. Все они даже не могут сравниться с христианской радостью, которая относится к вечности и отмечена святостью и чистотой.

Складывается ощущение, что в стихах 3-5 Павел говорит более страстно, чем обычно. Он с удовольствием говорит на тему радости. «Он повторяет слова и нанизывает предложения по мере усиления его чувств»[12].

За ваше участие – «За ваше общение» (ВПНЗ). Многие авторы посвятили немало страниц описанию формального значения этого слова, включающего щедрость и многие другие добродетели. По нашему мнению, особого внимания заслуживает комментарий Бойса:

> Участие означает гораздо больше, чем, например, дележка добычи соучастниками ограбления банка. Участие, или общение, подразумевает участие в том, что значительно превосходит вовлеченных людей и любую текущую деятельность. Это означает участие, причащение, созданное Богом![13]

от первого дня даже доныне – «Это относится к первому дню проповедования Павла в Филиппах (Деян. 16:13)»[14].

---

[11] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 13.

[12] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 82.

[13] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 36.

[14] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 487.

Интересно отметить, что эта церковь оказывала финансовую поддержку Павлу на протяжении всей истории знакомства с ним. В этом заключается урок для всех людей. Истинная мера любви человека к Господу определяется тем, «какие жертвы он готов принести для распространения евангелия»[15].

Хендриксен проанализировал характеристики этого «участия» и представляет его следующим образом:

> Общение, или участие, благодати и веры, в молитве и благодарении; общение верующих друг с другом, в любви друг к другу, помощь друг другу в нужде, помощь в распространении евангелия, отделение от мира, вечная борьба верующих с общим врагом.[16]

Стих 6. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня Иисуса Христа,

Павел не называет себя основателем церкви в Филиппах, хотя в определенном смысле он *был* ее основателем. Апостол воздает славу Богу, хорошо осознавая, что на самом деле филиппийцы обратились и пришли к познанию Спасителя благодаря Отцу.

Бойс категорически утверждал, что этот стих принадлежит к числу «трех самых значительных в Библии»[17], так как здесь преподается учение о стойкости, которую святые проявят до конца. Однако автор данного комментария не находит такое учение в этом отрывке. Следует отметить, что Павел высказал уверенность в Боге, а не в филиппийцах. Образ поведения этих филиппийцев вплоть до того момента вдохновил Павла на то, чтобы высказать его уверенность в их судьбе в вечности. Хендриксен писал:

> Ваша стойкость в искреннем участии в распространении евангелия (ст. 5) убедила меня в том, что вас хранит Бог (ст. 6). Эти два факта нельзя отделять друг от друга.[18]

Действительно, Бог предопределил и предназначил *такие души* к вечной жизни, но при этом Бог не сделал ничего, чтобы *заставить* филиппийцев стать *такими душами*! Павел утвер-

---

[15] Р. П. Мартин, *Tyndale New Testament Commentaries*, Philippians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959), стр. 61.

[16] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 52.

[17] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 40.

[18] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 51.

ждает следующее. Филиппийцы были *такими душами*, и об этом свидетельствует их поведение на протяжении всего периода их общения с Павлом. Бог, несомненно, вознаградит их в вечности, и уверенность в этом, конечно, основана на том, что филиппийцы продолжат оставаться *такими душами*.

до дня Иисуса Христа – Это ничто иное как последний день Второго пришествия Христа, названный в Новом Завете «судным днем». К этому «дню» идет весь мир. Однако было бы большой ошибкой считать, будто Павел ожидает наступления Второго пришествия при жизни обращенных им филиппийцев. Лайтфут писал: «Нельзя делать поспешный вывод о том, что св. Павел с уверенностью ожидал пришествия Господа при жизни обращенных филиппийцев»[19].

Стих 7. Как *и* должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати.

я имею вас в сердце – Глубокую привязанность Павла к филиппийцам легко понять. Ничто не могло помешать им оказывать постоянную помощь Павлу в его миссионерских усилиях. Даже заключение Павла под стражу не стало препятствием для финансовой поддержки, оказываемой филиппийцами.

соучастников моих в благодати – «Сопричастниками моими в благодати» (ПК). Маунс писал: «Они были сопричастны Павлу в благодати, но они не были соучастниками его благодати»[20].

Стих 8. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа;

Этот стих замечательным образом свидетельствует о единении и даже отождествлении христианина с Господом. Данный отрывок поразил своим значением многих исследователей. Каффин выразил его смысл следующим образом: «Не я, но Христос живет во мне. Павел настолько един с Христом, что он чувствует сердцем Христовым и любит любовью Христовой»[21].

---

[19] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 84.

[20] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 758.

[21] Б. К. Каффин, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 3.

Лайтфут так перефразировал этот стих:

> Разве я сказал, что вы пребываете в моем сердце? На самом деле я должен был сказать, что я люблю вас в сердце Иисуса Христа. Эта выразительная метафора описывает совершенный союз. Верующий не испытывает желаний, которые не связаны с его Господом; пульс верующего бьется вместе с пульсом Христа; его сердце стучит вместе с сердцем Христа.[22]

Исповедание любви Павла к филиппийцам было искренним. Кальвин говорил: «Если люди убеждены в том, что учитель их любит, это в значительной степени способствует укреплению веры в учение»[23].

Стих 9. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве,

Пинк пришел к выводам, которые поражают воображение. Несмотря на удивительную любовь, филиппийцам не хватало достаточного понимания мыслей Христовых, и поэтому Павел желал лучшего равновесия в их характере. «Он молился (не так, как большинству из нас надо молиться, чтобы наша любовь соответствовала свету, которым мы светим) о том, чтобы их интеллектуальные достижения соответствовали их любви»[24]. Он сравнил филиппийцев с простодушными, но искренними христианами всех времен, любовь которых превосходит их знание. Если это – правильное понимание данного стиха, то состояние филиппийцев было прямо противоположно позиции коринфян, которые похвалялись «знанием», но не имели достаточной любви друг к другу.

чтобы любовь ваша еще более и более возрастала – Греческое слово, переведенное *любовь*, это *agape*, а не *eros* или *philo*[25]. Несмотря на какие-либо недостатки познания филиппийцев, Павел весьма ободрял их большую любовь.

Стих 10. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,

---

[22] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 85.

[23] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 57.

[24] Артур В. Пинк, *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967), стр. 200.

[25] Джон А. Найт, *Beacon Bible Commentary*, Philippians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 295.

познавая лучшее – «Испытывая, одобряли отличающееся и более превосходное» (ВПНЗ); «всегда умели выбрать самое лучшее» (СПБТ). Эти слова аналогичны предложению «разумеешь лучшее» в Послании к Римлянам 2:18, при этом в обоих случаях «невозможно решить, что в точности имеет в виду Павел»[26]. Очевидно следующее. Павел желал, чтобы филиппийцы возрастали в знании, так как это поможет им избежать преткновения в христианском образе жизни. Расселл полагал, что слово «лучшее» определяется в 4:8[27].

чисты – То есть, без обмана и лицемерия.

непреткновенны – «Непорочны» (ПК); «безупречны» (НЗПГ).

в день Христов – Еще одно указание на судный день и последнее пришествие нашего Господа Иисуса.

Стих 11. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.

Пинк сказал: «Стихи 10-11 служат мощным стимулом к тому, чтобы каждую минуту жизни помнить о судилище Христовом, чтобы нам не постыдиться в Его пришествии»[28].

плодов праведности – Найт отмечает: «Это – праведность от Иисуса Христа в отличие от праведности по закону (3:9)»[29]. Следовательно, для того чтобы иметь плод *этой* праведности, верующий должен быть «во Христе» и отождествиться с Ним. Смотрите комментарии по 3:9.

В этом выражении также содержится представление о конце света как о сборе урожая, или жатве (Мат. 13:39; Гал. 6:4-9). Павел молится о филиппийцах, чтобы «в тот день они смогли явиться исполненными всеми плодами праведности, которые от Иисуса Христа. Мы должны всегда держать перед глазами это побуждение к праведности»[30].

Стих 12. Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования,

---

[26] Джон Муррей, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 82.

[27] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 487.

[28] Артур В. Пинк, см. название выше, стр. 221.

[29] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 297.

[30] Артур В. Пинк, см. название выше, стр. 221.

обстоятельства мои – «То, что произошло со мной» (СПБТ). Какими были эти обстоятельства? Что же происходило с Павлом? Вторая половина Книги Деяний повествует о невероятных вещах, которые случались с апостолом. Его жизнь представлена как одиссея, превосходящая по своей сложности все другие жизненные путешествия, за исключением, конечно, жизни Христа. В дополнение к этому, во 2 Послании к Коринфянам 11:23-30 рассказывается о других событиях, которые даже не упоминаются в Книге Деяний. Только очень смиренный человек мог мимоходом упомянуть страдания и лишения, выпавшие на долю Павла. Вместо того чтобы подробно рассказывать об этом, Павел, подводя итог, говорит, что все эти события послужили распространению евангелия Христова.

Стих 13. Так что узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим,

претории – «Преторианской стражи» (ВПНЗ); «дворцовой страже» (СПБТ). Употребление слова «дворцовый» в этом стихе отвергается на достаточных основаниях, но упоминание людей «из кесарева дома» (4:22) означает, что евангелие, несомненно, было известно во дворце. Лайтфут провел обширное исследование с целью доказать, что слово «претория» в данном употреблении означает группу людей, а не место, и большинство авторов принимают его точку зрения. Тем не менее, некоторые полагают, что мнение Лайтфута можно оспорить.

Несмотря на некоторые послабления в режиме заключения Павел был прикован цепью к римскому солдату в любое время дня и ночи, при этом его стражники менялись несколько раз в день. Это означает, что, в конечном итоге, слушателями Павла могла оказаться вся преторианская стража, то есть, личные телохранители императора. Нетрудно понять, как Павел использовал такую возможность.

и всем прочим – Обычно эти слова понимаются как остальная императорская гвардия, но, возможно, речь идет о множестве других людей, которые в то время находились в Риме. Хейз, считая это «всей преторианской гвардией», утверждает, что для этого должно было пройти достаточное количество времени[31]. Конечно, данный факт свидетельствует в пользу написания Послания к Филиппийцам в конце заключения Павла.

---

[31] Д. А. Хейз, *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 431.

узы мои о Христе сделались известными – Стало широко известно, что причины заключения Павла связаны не с преступлениями, но с его верностью в проповедовании евангелия Христова. Благодаря этому Павел мог внушить к себе хорошее расположение со стороны многих преторианцев.

Стих 14. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большею смелостью, безбоязненно проповедывать слово Божие.

Весли объяснил вновь проявившийся энтузиазм и мужество «большей части из братьев в Господе» тем, что «они увидели в Павле, как никогда раньше, присутствие, силу и благодать Христа»[32].

Павлу, несмотря на его заключение, позволяли изо дня в день проповедовать слово, и это стало признаком того, что проповедовать слово безопасно. Однако эти обстоятельства относительной терпимости в отношении евангелия очень скоро сменятся жестокими гонениями при Нероне. Павел примет мученическую смерть, и бесчисленные христиане запечатлеют свою веру кровью. Конечно, Павел предчувствовал такие значительные перемены, что очевидно даже в этом послании (ст. 20). Тем не менее, великий апостол прославляет Бога, радуясь возможности проповедовать слово о спасении всем желающим слушать.

Стих 15. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа:

В Новом Завете ничего не говорится о людях, которые проповедовали Христа «по зависти и любопрению» («из-за зависти и соперничества», ВПНЗ); разного рода предположения, как правило, ни к чему не приводят. Бойс приводит отрывки из произведений Светония и Климента в доказательство того, что «Павел погиб в результате зависти и борьбы, разгоревшейся среди христиан в Риме»[33]. Невозможно определить, из какого источника возникла эта зависть. Это могли быть иудаисты, которые притаились в церкви и противились учению Павла, или

---

[32] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[33] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 69.

некоторые «лидеры» римской церкви, которым показалось, что Павел затмил их своими успехами в обращении преторианской стражи и даже обитателей дворца.

Зависть и соперничество причиняли множество проблем в те времена; это верно в отношении наших дней. Бойс отмечает:

> Никогда в истории всего мира не складывались более благоприятные обстоятельства для провозглашения евангелия. Но также и церковь не была такой разобщенной и бездеятельной. … горькие плоды соперничества и зависти, которые разделяют нынешних верующих.[34]

Стихи 16-17. Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; А другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование.

Люди, проявлявшие «любопрение» («желание соперничать», ПК; «своекорыстные побуждения», НЗПГ), преследовали цель сделать заключение Павла более неприятным и тяжелым. Несомненно, они надеялись настроить против него судей. Своим поведением эти люди заслужили только презрение.

Лайтфут считал, что раскольники, упоминаемые в этих стихах, принадлежали к числу иудействующих учителей. Это, по его мнению, объясняет, почему Павел, с одной стороны, радуется их проповедованию (смотрите следующий стих), а с другой, жестко обличает их в Послании к Галатам. Однако эти причины недостаточны для таких изменений в мнении Павла. Поэтому необходимо искать источник зависти и соперничества, направленных против Павла, среди других категорий людей. Каффин и многие другие исследователи принимают точку зрения Лайтфута, предполагая, что:

> У них не было чистых побуждений; они желали, чтобы Павел почувствовал свою беспомощность в заключении. Противясь его учению и настаивая на необходимости соблюдения обрядового закона, они хотели усугубить тяжесть его положения.[35]

Стих 18. Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться,

---

[34] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 69.

[35] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 5.

Нам остается только согласиться с Хейзом, который сказал: «Перед нами одно из самых благородных высказываний одного из величайших людей»[36]. Терпимость, проявленная здесь Павлом, могла бы стать благословением для всего мира, если бы люди чаще следовали примеру апостола.

Стих 19. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,

Найт предпочитал перевод «послужит мне к освобождению»[37] (см. СПБТ), так как в этом случае сохраняется истинность того, что Павел, несомненно, уже был спасенным человеком в момент написания этих строчек. Однако, невзирая на уверенность некоторых современных христиан в их спасении, Павел, очевидно, предпочитал такую точку зрения, согласно которой его спасение было делом будущего. Смотрите комментарии к 3:12, 13, 14. Конечно, истинно то, что христиане уже «спасены во Христе», но также истинно то, что они «будут спасены» в последний день.

Стих 20. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как *и* всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.

Бойс в точности выразил удивительную истину данного стиха: «Христос должен возвеличиваться в телах верующих, в противном случае Он не будет превознесен вовсе»[38]. Бог возвеличивается не в политических движениях, земных соборах, храмах или церковных зданиях, но в *телах* христиан. «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» (1 Кор. 6:19). Бог не обитал даже в храме Соломона (Деян. 7:47-48). «В молитве освящения храма Соломон признал, что небеса и земля и тем более дом, им построенный, не могут вместить Бога»[39]. Бойс подчеркивал:

> На протяжении своей истории человек вновь и вновь подвергал эту истину искажениям. Люди часто ошибочно видели длань Божью в развитии церквей Реформации, в распространении демок-

---

[36] Д. А. Хейз, см. название выше, стр. 434.
[37] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 303.
[38] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 80.
[39] Там же, стр. 81.

ратии, в «сухом законе», в пацифизме и даже в гражданских правах. Но Бог не возвеличивается в этом. Длань Божья проявляется только в жизни людей, почитающих Бога.[40]

Решимость Павла прославить Христа, будь то в жизни или смерти, стала причиной его удивительного монолога в следующих стихах.

Монолог Павла

Стихи 21-24. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти *доставляет* **плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; А оставаться во плоти нужнее для вас.**

В знаменитой трагедии Шекспира Гамлет, принц Датский, произнес монолог, в котором нынешняя жизнь и посмертное существование представлены равным образом как нежеланные и устрашающие. Размышляя о пороках этой жизни, Гамлет склоняется к мысли о смерти, но боится, что его станут преследовать ужасные сны. Таким образом, Гамлет представляет собой типичного невозрожденного человека, которого угнетает жизнь, но при этом он боится смерти. В своем монологе Павел возвышается над этой дилеммой, представляя как жизнь, так и смерть средством возвеличения Христа.

жизнь – Христос – Спасение через Христа это, коротко говоря, самоотрицание грешника, когда он отвергает самого себя, полностью повинуясь воле Христовой, принимая крещение во Христа, таким образом, обретая спасение не *сам по себе*, но будучи во Христе и, в определенном смысле, будучи *Христом*. Данный факт проявляется даже в этом коротком предложении.

смерть – приобретение – «Всякий, кто может истинно сказать: «для меня жизнь – Христос», также может сказать: «для меня смерть – приобретение»[41]. Эти слова Павла не могут быть простой жалобой на его заключение. «Разрешиться и быть со

---

[40] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 80.

[41] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 109.

Христом несравненно лучше!» (ст. 23). Христианин не должен бояться смерти. Какой бы смысл Павел ни вложил в эти слова, мы можем быть уверены в том, что посмертное положение христиан будет «несравненно лучше» любой земной жизни, даже самой благословленной.

несравненно лучше – «Это самая высокая превосходная степень сравнения, которую только можно образовать в любом языке. … Из этого мы можем сделать вывод, что Павел ничего не знал о нечувствительных промежуточных состояниях между смертью и воскресением»[42]. Вряд ли можно представить, что Павел предпочел бы промежуточное состояние полного бесчувствия, а не возможность остаться в мире, чтобы проповедовать евангелие Христово. Однако, несмотря на это, в таких отрывках, как 1 Послание к Фессалоникийцам 4:14, 16 и 1 Послание к Коринфянам 15:51-52, содержатся указания на некое промежуточное состояние. Мы должны согласиться с Думлоу, который сказал: «Даже наши самые полные представления о другом мире неспособны снять большинство вопросов о потусторонней жизни»[43].

разрешиться и быть со Христом – «Уйти и быть со Христом» (ПК). Конечно, это всего лишь эвфемистическое обозначение смерти. Мартин отмечал: «Это слово вошло в употребление из военного и морского дела, где оно обозначало покидать лагерь и сниматься с якоря»[44]. Барри утверждает, что это слово употребляется только в одном другом новозаветном стихе, в Евангелии от Луки 12:36 («придет»). «Тело это всего лишь шатер, скиния. Каждый день приближает нас к дому, и смерть это последний марш-бросок»[45].

Стих 25. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере,

пребуду со всеми вами – Вероятно, так Павел хотел дать понять, что останется жить. Макнайт писал: «Павел вовсе не

---

[42] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 413.
[43] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 972.
[44] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 78.
[45] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 71.

имел в виду, что он отправится в путешествие с целью посетить церкви, основанные им, и будет там жить»[46].

в вере – Несомненно, здесь имеется в виду христианская религия, а не субъективная вера в сердце христианина.

Стих 26. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась чрез меня, при моем вторичном к вам пришествии.

Хотя очевидно, что здесь апостол выражает уверенность в последующей встрече с филиппийцами, следует помнить, что богодухновенность не подразумевала знание Павлом всех будущих событий. Он строил планы, как и христиане сегодня строят планы. Следовательно, эти слова рассматриваются как уверенное ожидание Павла вновь увидеться с филиппийцами, а не категорическое пророчество о том, что это обязательно произойдет. Если же это было пророчество-обещание увидеться с ними, мы можем быть уверены в том, что это произошло, хотя, конечно, у нас нет полного повествования о том, что Павел делал, или полного собрания его произведений. В святом Новом Завете даются лишь ограниченные, отрывочные сведения о его славной жизни.

Стих 27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую,

живите достойно благовествования – Один аспект имеет значение, которое невозможно переоценить. «Вне зависимости от того, что произойдет с Павлом или филиппийцами, они должны жить достойно своей веры и ее исповедания»[47].

стоите – «Твердо стоите» (ВПНЗ). Павел считал, что каждый христианин должен твердо стоять в вере. Можно не сомневаться в том, что сатана использует все доступные ему средства для совращения христиан с истинного пути. В те времена и поныне мир был и остается враждебной окружающей средой для христиан. Христианская жизнь может быть успешной только в том случае, если христианин борется изо всех сил, чтобы сохранить чистоту и не оскверниться от мира. Конечно, Павел хочет, чтобы филиппийцы были именно такими.

---

[46] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 414.

[47] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 29.

подвизаясь единодушно – «Все вместе боретесь» (СПБТ); «все как один сражаясь» (НЗПГ).

за веру евангельскую – Думлоу утверждал, что здесь речь идет не о «христианском учении, … но о вере как силе в душе человека»[48]. Однако такое толкование в корне неверно и являет собой еще одну попытку современного автора представить каждое упоминание веры в Новом Завете как субъективную веру, внутреннее состояние души христиан.

> Согласно мнению Лайтфута и других исследователей, «вера» в данном случае это объективная реальность, в которую веруют, содержание евангельской вести, как в Послании Иуды 1:3, – «подвизаться за веру», – и в таком случае речь идет о самом первом случае употребления слова в этом значении в рамках Нового Завета.[49]

Стих 28. И не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога;

предзнаменование погибели – Здесь заключена мысль о том, что бесстрашие христиан будет знамением гибели для их гонителей и, в то же самое время, свидетельством их собственного спасения.

И сие от Бога – Только Бог мог даровать им бесстрашие, которое предписывает здесь Павел, и некоторые исследователи применяют эти слова к бесстрашию. Однако близость «спасения» к этим словам указывает на то, что «от Бога» исходит именно спасение.

Стихи 29-30. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.

В этих словах можно уловить то воздействие, которое оказали гонения на душу возлюбленного апостола. «Конечно, здесь содержится намек на беззаконное бичевание и темничное заключение в Книге Деяний 16:22-24»[50]. Это происшествие произвело особое впечатление на Павла, на что указывает его тре-

---

[48] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 972.

[49] Х. К. Хьюлетт, *A New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 473.

[50] Альфред Барри, см. название выше, стр. 72.

бование об извинении со стороны городских властей и повторные упоминания об этих событиях в 1 Послании к Фессалоникийцам 2:2 и 2 Послании к Тимофею 3:11.

За гонениями, направленными против Павла и филиппийцев, стояла непримиримая ненависть тьмы к свету. Страдания Павла были аналогичными страданиям филиппийских христиан, потому что были вызваны такими же причинами.

ради Христа – Павел хотел вновь подчеркнуть, что страдания ради Господа это особая честь и привилегия. В этих словах он разделил с читателями страдания за имя Христово.

Глава 2

В этой главе, имеющей крайне важное значение, содержится одно из самых глубоких христологических учений в слове Божьем. Глава начинается с искреннего призыва к единению, и Павел называет четыре основания для этого призыва. Все это указывает на то, что «В среде филиппийских христиан шла серьезная личностная борьба за влияние»[1] (стихи 1-4). В качестве побуждения к единству апостол сослался на пример смирения, проявленного Спасителем (стихи 5-11). Этот призыв является одним из самых удивительных свидетельств предсуществования и божественности Иисуса Христа. Также Павел говорит о необходимости проявлять усердие в христианском служении и светить ярким светом в мире, пораженном пороком (стихи 12-18). В заключительных стихах главы рассматриваются планы в отношении Тимофея и Епафродита (стихи 19-30).

Стих 1. Итак, если *есть* какое утешение во Христе, если *есть* какая отрада любви, если *есть* какое общение духа, если *есть* какое милосердие и сострадательность,

Собирательно четырехэлементная предпосылка этого стиха сводится к следующему: «Итак, если ваша христианская жизнь наполнена каким-либо содержанием, то …».

если – «Это слово имеет здесь риторическое значение и ни в коем случае не выражает сомнение»[2]. Павел заводит здесь разговор о таких понятиях, которые он считал наиболее обязательными в христианской жизни. Это был принятый среди иудеев способ утвердительного высказывания. Например, Иисус говорил: «И если Я пойду и приготовлю вам место, то прихожу опять …» (Иоан. 14:3, ВПНЗ). Это означает, что несомненность Его ухода стала обещанием и залогом Его второго пришествия.

Лайтфут следующим образом перефразировал этот список из четырех «если»:

> Если ваши чувствования во Христе привлекают вас, если любовь действует на вас своей силой, если ваше общение в Духе это

---

[1] Джон А. Найт, *Beacon Bible Commentary*, Philippians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 315.

[2] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

живая реальность, если в вашем сердце есть сострадание и милосердие, то слушайте и повинуйтесь![3]

Таким образом, очевидно, что Павел построил свой призыв к единению на всех священных компонентах истинного христианства, а также на самых благородных побуждениях, испытываемых людьми.

общение духа – «Общение в Духе» (НЗПГ); «если соучаствуете в Духе» (СПБТ). Мартин, несомненно, прав, говоря: «Это должно означать общение с участием в Духе, а не общение, вызванное Духом»[4]. Таким образом, Павел увещевает филиппийцев пребывать «в Духе», а не посылает Духа пребывать в них! Смотрите комментарии к стиху 5 ниже.

Хендриксен указывал на то, что волнующий призыв Павла «состоит из четырех побуждений и трех распоряжений, а именно, (1) единство (ст. 2); (2) смирение разума и намерений (ст. 3); (3) обходительность и желание помогать другим людям (ст. 4)»[5].

Стих 2. То дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны;

Повелев филиппийцам пребывать в Духе, Павел затронул основные богословские устои христианского единства. Есть только «один Дух» (Еф. 4:4). Другие отрывки, имеющие отношение к основополагающему единству, это Послание к Римлянам 12:5 и 1 Послание к Коринфянам 12:13.

Стих 3. Ничего *не делайте* **по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.**

по любопрению или по тщеславию – «Из своекорыстия и тщеславия» (НЗПГ); «из-за соперничества, … из-за тщеславия» (ПК).Эти два порока во все времена разрушают церковь Божью. Желание получить преимущества, стремление обладать

---

[3] Дж. Б. Лайтфут, *St. Paul's Epistle to the Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963), стр. 107.

[4] Р. П. Мартин, *Tyndale New Testament Commentaries*, Philippians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959), стр. 91.

[5] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 99.

авторитетом и привлекать внимание к собственной персоне, – сколько общин верующих во Христа были разрушены грехами, которые упоминает здесь Павел?

почитайте один другого высшим себя – «Считая друг друга превосходнее себя» (ВПНЗ). В связи с этим стихом Хендриксен задал вполне уместный вопрос: «Но как может трудолюбивый и старательный человек считать, что ленивый член его общины лучше, чем он сам?»[6] Конечно, это правило вовсе не означает, что каждый христианин должен думать, будто каждый другой член общины, помимо него, лучше во *всех отношениях*! Тем не менее, пристальный взгляд на наших братьев во Христе показывает, что каждый человек *в том или ином аспекте* превосходит других. Каждый христианин в *каком-то особом смысле* лучше других, будь то предоставленные ему возможности, молодость, сила, интеллект или любые другие преимущества, возможные в этой жизни. Таким образом, данное правило улучшает мнение христианина о других братьях и его самооценку.

Стих 4. Не о себе *только* каждый заботься, но каждый и о других.

Весли писал: «Здесь, несомненно, одобряется разумное внимание к собственным интересам!»[7] Однако, несмотря на истинность этого положения, в христианстве наибольшую пользу приносит внимание и забота к интересам других людей. Разве человек, постоянно исполняющий этот наказ Павла, не будет пользоваться хорошим отношением со стороны своего окружения? Хендриксен дал такой ответ: «Истинное христианство это лучший ответ на вопрос: «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей?»[8]

Если бы все христиане сосредоточились на обдумывании того, в чем другие люди превосходят их, и высказывались бы на эту тему, то очень скоро небесная любовь и привязанность заменили бы собой разделения и тщеславие, которые Павел хотел искоренить своими заповедями.

---

[6] Вильям Хендриксен, там же, стр. 100.

[7] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[8] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 101.

Стих 5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:

Весли сказал: «В стихах 5-11 Павел представляет великое самоотречение Христа как превосходнейший пример бескорыстия, к которому он призвал филиппийцев в стихе 4»[9].

в вас должны быть те же чувствования – «Имейте между собой те же мысли» (ПК). Это одно из восьми библейских выражений, в которых описываются искупленные во Христе. Полный список и описание смотрите в комментариях по Посланию к Галатам 5:22-23.

какие и во Христе Иисусе – Несомненно, перевод «Пусть будет в вас эта мысль, которая *была* и в Христе Иисусе» (ВПНЗ), следует признать не совсем неудачным по той причине, что предвечное существование Христа, провозглашаемое в этом отрывке, не предполагает прошедшее время. Греческой текст этого предложения совсем не содержит глаголов[10] по той причине, что *ни одно грамматическое время* глагола «быть» не является достаточным в этом предложении. Иисус говорил о Себе: «Я есмь … и был … и жив во веки веков» (Отк. 1:17-18). Таким образом, Иисус Христос был, есть и всегда будет. Смотрите также Послание к Евреям 13:8.

Когда говорят, что человек имеет мысли Христовы, это равнозначно пребыванию в нем Святого Духа, а также пребыванию Отца и Сына в христианском сердце. Пребывание христианина «во Христе», «в Боге» и «в Святом Духе» это также синонимы. Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 5:22-23.

Стих 6. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;

Так называемый гимн

Многие исследователи настаивают на том, что в этом отрывке «Павел цитирует ранее сочиненный гимн»[11]. Но, помимо внешней привлекательности этой теории, никаких надежных сви-

---

[9] Джон Весли, см. название выше.

[10] Альфред Маршалл, *The Nestle Greek Text with a Literal English Translation* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

[11] Фрэнсис Фоулкс, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1132.

детельств нет. Конечно, этот отрывок состоит из соразмерных фраз, обладающих ритмом и которые можно было петь, но что это доказывает? Все повествование Матфея о распятии было положено на музыку и по сей день остается одной из самых популярных ораторий. Действительно, этот отрывок очень тщательно продуман, но ведь и в других произведениях Павла есть отрывки, совершенные с точки зрения подачи материала и даже превосходящие эти стихи. Отрицая «теорию гимна», мы тем самым опровергаем людей, которые не считают этот отрывок произведением Павла. Так как нет никаких доказательств того, что эти стихи некогда были древним гимном, автор данного комментария отвергает теорию гимна как не имеющую никаких оснований.

будучи образом Божиим – «Существуя в виде Бога» (ВПНЗ); «по природе Бог» (НЗПГ); «будучи в образе Божием» (ПК). Найт писал:

> В греческом языке было два слова для обозначения «образа». Первое относилось к чисто внешнему проявлению, как, например, к миражу, принимающему вид воды. Другое слово означает, что образ являет собой истинное откровение самого предмета, форму, сопричастную реальности. Павел употребляет здесь второе слово (*morphe*).[12]

Нет сомнений в том, что здесь Павел решительно провозглашает божественность Иисуса Христа. Хьюлетт сказал: «Это включает всю сущность и содержание божественности и неотделимо от них»[13]. Есть по меньшей мере девять других новозаветных отрывков, в которых утверждается божественность Христа. Смотрите список в комментариях по Посланию к Евреям 1:8.

быть равным Богу – Это выражение относится к словам «будучи образом Божиим» и также (другими словами) указывает на положение нашего Господа в Его предвечном состоянии до воплощения. Применять эти слова к чему-то другому ошибочно.

не почитал хищением быть равным Богу – «Не держался за это Свое равенство с Богом» (СПБТ). Современные авторы, по большей части, стремятся исказить значение этого предложения и, как следствие, утверждают, что Иисус (в Его предсуще-

---

[12] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 381.

[13] Х. К. Хьюлетт, *A New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 474.

ствовании) «мог бы предъявить Свои права на равенство с Богом, но отказался это делать»[14]. Однако, если следовать этому неправильному толкованию, то получится, что Иисус не имел «равенства с Богом» до воплощения (это явно противоречит словам «будучи образом Божиим»), и это равенство было для Него искушением. Истинное значение данного отрывка заключается в следующем. Хотя Христос существовал от начала, будучи Богом (Иоан. 1:1), Он не считал исключительные привилегии божественности тем, что необходимо захватывать, ведь они и так уже принадлежали Ему. Мартин так выразил эту точку зрения, хотя и не признавал ее: «У Него не было необходимости захватывать равенство с Богом, потому что Он уже обладал им»[15].

Автор данного комментария внимательно изучил аргументы, основанные на значении слова *harpagmos* («хищение»). Павел вполне мог употребить здесь греческое слово с двойным значением (отсюда два совершенно разных толкования), и это лишь один из множества случаев в Писании, когда Святой Дух оставляет человеку возможность сделать выбор, отвечающий этическим и моральным требованиям. Кеннеди писал:

> Можно было бы избежать множества проблем, если бы авторы толкований не исследовали тонкости греческой метафизики, но задались вопросом: «Какие другие слова мог употребить апостол для выражения этой концепции?»[16]

Истина, выраженная в этом отрывке, сияет подобно солнцу в перигее, и просто невероятно, что кто-то ее не замечает. Давайте рассмотрим следующее.

1. Ошибочная позиция некоторых исследователей четко выражена в произведениях таких авторов, как Брюс и Мартин:

> Основное значение слова *harpagmos* в стихе 6 заключается в овладении тем, что не принадлежит захватывающему.[17] Равенство с Богом не является положением, которое было у предвечного Христа и которое Он оставил.[18]

---

[14] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 97.

[15] Там же.

[16] Х. А. А. Кеннеди, *The Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), том III, стр. 435.

[17] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 109.

[18] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 97.

Неправильный перевод этого стиха, подгоняемый под такие толкования, сводит к нулю и противоречит всей аргументации Павла в данном отрывке. Макнайт писал:

> Апостол не предостерегает филиппийцев о том, что они не должны желать того, что им не принадлежит. Павел наставляет их по примеру Христа отказаться в пользу других людей от тех привилегий, которые у них были или на которые они имели право.[19]

Кроме того, если Христос не имел равенства с Богом, однако мог бы захватить его, но не сделал этого, то такой образ действий означает не смирение, «но просто отсутствие безумной нечестивости»[20].

2. Невзирая на все утомительные аргументы о значении загадочного греческого слова, истина остается неизменной. Барклей выразил ее следующим образом: «Это может означать, что Иисусу не нужно было захватывать равенство с Богом, потому что Он имел это право»[21]. Нет никаких сомнений в том, что данный стих означает именно это.

3. Также следует отметить, что в других произведениях Павла есть параллельные отрывки, выражающие аналогичные мысли.

(1) «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор. 8:9). В данном стихе, как и в рассматриваемом нами отрывке в Послании к Филиппийцам, явлена великая парабола.

Эти стихи называют великой параболой Писания, потому что они изображают нисхождение нашего Господа Иисуса Христа с высочайшего положения во вселенной вниз … ниже … ниже, до Его смерти на кресте, а затем мысленно дают читателю возможность еще раз увидеть Христа, вновь воссевшего на престоле славы![22]

---

[19] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 23.

[20] Б. К. Каффин, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 60.

[21] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 36.

[22] Джеймс Монтгомери Бойс, *Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971), стр. 125.

(2) «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?» (Еф. 4:8-9). Смотрите комментарии по Посланию к Ефесянам 4:8-9 в этой книге. Павел показывает здесь, что Христос не мог взойти без того, чтобы прежде не опуститься вниз. В этих же словах утверждается слава и божественность Иисуса до воплощения, которые также раскрываются в таких параллельных отрывках, как Послание к Филиппийцам 2:6-11.

Стих 7. Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

Этот стих весьма сильно напоминает нам Книгу пророка Исаии 42:1, где сказано: «Вот, Отрок [слуга, СПБТ] Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд». Однако следует отметить, что Христос на самом деле не стал слугой или рабом какого-либо человека. Его жизнь была исполнена кротости, Он был беден и окружен ненавистью и враждой, Он занимал на земле положение, вполне сопоставимое со статусом раба. Он принял смерть, которой, как правило, казнили осужденных рабов, хотя Он был Царем царствующих и Господом господствующих.

уничижил Себя Самого – «Опустошил Себя» (ВПНЗ); «добровольно лишился» (НЗПГ). Чего же лишился Христос?

> Разнообразие мнений о значении этого отрывка настолько велико, что способно довести до отчаяния и даже интеллектуального паралича.[23]

В одном мы можем быть уверены. Употребление *morphe* со словом «раб» показывает, что человеческая природа Иисуса была не менее реальна, чем Его божественная сущность[24]. Мы также согласны с Маунсом в том, что Христос не лишился Своих божественных качеств, потому что Он сказал: «Видевший

---

[23] Ф. Ф. Брюс (процитировано Джоном А. Найтом), см. название выше, стр. 319.

[24] Роберт Х. Маунс, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 765.

Меня видел Отца» (Иоан. 14:9). Христос опустошил Себя, лишившись Своей славы (Иоан. 17:5), и Павел призывал филиппийцев к тому, чтобы они отказались от славы.

подобным человекам – «Слово *подобным*, конечно, не предполагает, что наш Господь не был человеком в истинном смысле этого слова. Как сказал Златоуст, Христос был больше, чем человек[25].

Стих 8. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

В слове «послушный» особо высвечивается существенная истина, имеющая отношение к вечной силе и божественности Христа. «Только божественное существо может принять смерть как *послушание*; для простых смертных это *необходимость*!»[26] Смерть Христа означала, что Сын Божий добровольно положил Свою жизнь ради спасения людей (Иоан. 10:17-18). Следовательно, со стороны Христа это было повиновением воле Отца.

Павел не останавливается на уничижении и смерти Христа. Великая парабола поднимается до престола величия на небесах, и апостол уже готов показать это.

Стих 9. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

превознес Его – Превознесение в этом стихе противопоставлено не предвечной славе божественности Христа, но уничижению Его воплощения, в котором появляется новый элемент: «Он превознесен в той самой природе, в которой Он умер»[27].

имя выше всякого имени – Думлоу говорил: «Это имя есть полный титул, Господь Иисус Христос»[28]. «Рассматриваемое здесь имя это Господь, *kurios*, ветхозаветное имя Бога»[29]. «В свете сказанного в стихе 11, превосходное имя это имя Гос-

---

[25] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 60.

[26] Р. П. Мартин (цитата из произведения Лохмейера), название выше, стр. 102.

[27] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 427.

[28] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 973.

[29] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 765.

пода. Корневое значение слова *kurios* употреблялось в Септуагинте для перевода божественного имени Яхве»[30]. Слово «Господь» означает правление, основанное на дееспособной и полномочной власти. Тейлор следующим образом рассматривал вопрос соотнесенности выражения *Господь Иисус Христос* со святым непроизносимым именем БОГ, известным иудеям:

> Бог изменил невыразимое имя на имя, которое могли произносить люди, имя, желанное для мира. Величие Бога было облечено в одежды милосердия. Четырехбуквенное обозначение (тетраграммон), бывшее тайной еще со времен патриархов, обретает способ произнесения и выражения, когда становится именем Господа Христа![31]

В свете сказанного в главе 17 Евангелия от Иоанна, автор данного комментария склоняется к мнению Думлоу о том, что это имя означает «Господь Иисус Христос». Христос Сам явил священный составной титул «Иисус Христос» в Евангелии от Иоанна 17:3 в ту самую ночь, когда Он провозгласил Себя Христом.

Стих 10. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,

пред именем Иисуса – «Во имя Иисуса» (ПК); «в имени Иисуса» ВПНЗ). Неверно переводить начало данного стиха «пред именем», потому что это дает начало суеверному коленопреклонению при всяком упоминании имени Иисуса. «Во имя Иисуса» означает «властью, данной Иисусом». Здесь имеется в виду, что молитвы должны приноситься в священное имя Господа Иисуса Христа.

Барклей написал чудесный комментарий по употреблению слова «Господь»:

> Этот великий титул, под которым Иисус стал известен ранней церкви, был *kurios*. (1) Вначале это слово означало *хозяина* или *господина*. (2) Оно стало официальным титулом римских императоров. (3) Оно стало наименованием языческих богов. (4) Его использовали для перевода священного четырехбуквенного непроизносимого имени Бога в Ветхом Завете. Таким образом, когда Иису-

---

[30] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 104.

[31] Х. А. А. Кеннеди (цитата из произведения Тейлора), см. название выше, стр. 439.

са называли *kurios* (Господом), это означало, что Он был Хозяином и Господином жизни, Царем царствующих, истинным Господом, в отличие от языческих богов; Он был Богом.[32]

Как правило, когда речь заходит о коленопреклонении и исповедании, «небесные, земные и преисподние (под землей, ВПНЗ)» ассоциируются с людьми. «Следовательно, если нельзя доказать, что эти слова имеют возвышенное поэтическое значение, то предпочтительной является точка зрения, согласно которой речь идет о людях, а не о вещах»[33]. Также возможно, что прав был Макнайт, который понимал эти слова как указание на «ангелов, людей и бесов»[34]. В любом случае, здесь идет речь о полном и абсолютном превосходстве Господа Иисуса Христа.

Стих 11. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Здесь говорится о том, что люди должны делать, а не о том, что они делают, ведь многие живут и умирают, не исповедав Спасителя. В данном стихе также присутствует указание на то, что будет происходить в вечности, когда все люди, всякого звания, плохие или хорошие, спасенные или неспасенные исповедают Христа к славе Бога Отца. Смотрите Книгу Откровения 6:15-17.

Иисус Христос есть наш превосходный Господь, наш единственный Господь, воссевший одесную Бога. Именно эта истина утешала и поддерживала усталого узника, прикованного цепью к римскому стражнику. Именно по этой причине мученики умирали с благословенным именем Иисуса на устах. Именно в этом убеждены искупленные всех времен и народов.

Однако мы не можем согласиться с теми исследователями, которые считают, что «Иисус есть Господь» это первое и единственное учение ранней церкви. Конечно, такая точка зрения служит определенной цели, а именно, она поддерживает неразумное представление о том, что религия Христова эволюционировала или развивалась на протяжении длительного времени. Ничего подобного. Истинное христианство было явлено во всей его полноте Христом. Хотя верно то, что понадобилось

---

[32] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 39.

[33] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 115.

[34] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 429.

некоторое время, прежде чем апостолы полностью осознали и начали на практике применять Его учения, никто из апостолов никогда не выходил за рамки основного откровения, данного Самим Иисусом Христом.

В данном контексте все содержание Послания к Филиппийцам было общепринятым христианским учением. Даже глубокое учение о предвечной славе и божественности Христа в связи с Его уничижением, смертью и последующим прославлением, – все это было частью основополагающей доктрины первых христиан. Иначе Павел не смог бы использовать этот аргумент как хорошо известный и общепринятый факт. Помните, что прошло всего около 30 лет после распятия Христа. Произведения Павла действенно опровергают любое представление о том, что христиане начали называть Иисуса Господом спустя довольно длительное время после воскресения. Христос Сам назвал Себя Господом в Евангелии от Матфея 7:21 и многих других новозаветных отрывках.

Бойс написал непревзойденный комментарий по данному отрывку:

> О чем говорят эти стихи? Они содержат большинство из характерных догматов христианского вероисповедания. В них преподается божественность Христа, Его предвечное существование, Его равенство с Богом Отцом, Его воплощение и истинная человеческая сущность, Его добровольная смерть на кресте, несомненность Его окончательной победы над злом и неизменность Его царства. В свете этих высказываний Павла ужасно глупо выглядят исследователи, которые пытаются представить характерные учения христианства как более поздние нововведения в исторически обусловленной и медленно развивающейся церкви. Не было никакой эволюции этих учений … эти учения были всегда известны людям от Самого Христа. Христианство это Христос. Эти учения о Христе существовали с самого начала.[35]

Стих 12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение,

Этот стих опровергает ересь о спасении, возможном только на основании веры. В нижеследующих комментариях нагляд-

[35] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 126.

но проявляются попытки сторонников этой ереси размыть значение данного отрывка.

> *Спасение* в данном стихе особо указывает на тот аспект спасения, который называется *освящением*.[36]
>
> *Спасение*, только не в личностном плане … это вряд ли можно представлять как спасение личности![37]
>
> Здесь нет отрицания оправдания по вере, потому что Павел обращается к христианам, а не к неверующим. *Спасение* это то, чем они уже обладают.[38]
>
> Само слово *спасение* означает, что мы не можем спасти себя сами. Это не означает, что мы можем и должны совершать наше спасение.[39]

Гораздо более приемлемы следующие комментарии:

> *Совершайте свое спасение*. Хотя спасение обретается через Христа, оно должно совершаться повиновением (Евр. 5:8). *Со страхом и трепетом*. То есть, с искренней заботой и опасениями.[40]
>
> *Совершайте свое спасение*. Искупительное деяние Христа завершено. … *свое спасение* – это собственное дело каждого человека. За него это не смогут сделать ни друзья, ни духовный наставник, ни даже апостол. *Со страхом и трепетом*. Имейте искреннее, сильное желание во всем повиноваться Богу.[41]

Если грешники пренебрегают повелениями Божьими, данными через Христа или Его апостолов, то они должны вспомнить слова Павла о том, что «не покоряющиеся благовествованию» погибнут (2 Фес. 1:8). Что же такое благая весть? В общем смысле, это все то, что Христос повелел через апостолов. В более узком значении, это означает уверование, покаяние, исповедание Христа и крещение во Христа. Удивительно неразумно поступают люди, которые воображают, что, если они «веруют», то им не нужно подчиняться таким повелениям, как заповедь о крещении!

Стих 13. Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по *Своему* благоволению.

---

[36] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 121.
[37] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 111.
[38] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 323.
[39] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 1133.
[40] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 489.
[41] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 61.

Барри назвал данный стих парадоксальным:

> В этом известном парадоксе Павел призывает людей действовать по собственной воле по той простой причине, что только Бог может даровать им силу как для воли, так и для действия. Возникновение всего в Боге и свобода действия человека это истины, которые признаются нашим сознанием, но являются несовместимыми с точки зрения логики.[42]

Исследователи проявляют крайнюю осторожность во всем, что связано с «действием» и грешниками или даже христианами, якобы «спасающими самих себя». Однако следует отметить, что ни один апостол или другие новозаветные авторы не разделяли нелепых идей, которые сегодня засоряют мысли многих людей. В самой первой евангельской проповеди апостол Петр сказал: «Спасайтесь от рода сего развращенного» (Деян. 2:40). В стихе 15 Павел упоминает «строптивый и развращенный род», и это показывает, что он мыслил точно так же, как и Петр в день Пятидесятницы. Фактически, эти два стиха дополняют и объясняют друг друга.

Бог действует в послушных Ему людях, но это вовсе не является отрицанием того, что люди должны повиноваться Богу. На протяжении многих столетий проблема заключается в следующем. Если человек должен, в добавление к вере во Христа, принять крещение для того, чтобы обрести спасение, то, по мнению некоторых людей, человек становится своим собственным Спасителем. Однако такая точка зрения совершенно неоправданна. Например, слепорожденный человек, умывшийся в купальне Силоам (Иоан. 9:1-12), не исцелил самого себя, хотя никто не станет отрицать, что он не смог бы исцелиться, если бы не исполнил повеление Христа. Этот же принцип применим в отношении следующего стиха Писания: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Давайте рассмотрим данные отрывки более подробно.

В Евангелии от Иоанна 9:7 сказано: «И сказал [Иисус] ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Помимо любви и милости, проявленных Спасителем, в данном стихе особое место занимает послушание слепого человека. Давайте на мгновение

---

[42] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 75.

представим, что этот человек проявил бы отношение, преобладающее в наши дни, и сказал бы: «Иисус, мне кажется, вовсе необязательно ходить в купальню. Я верю в Тебя и готов обрести зрение прямо здесь, где и стою. А уж после того, как ко мне вернется зрение, я пойду и умоюсь, как Ты сказал. Ведь вода не может вернуть зрение. А потом я схожу и умоюсь, ведь я верю Тебе!» Каким был бы результат такого отношения? Можно ли сомневаться в том, что он умер бы таким же слепым, каким и родился? К его чести, он не стал требовать благословение без выполнения связанных с ним условий. «Он пошел и умылся, и пришел зрячим».

Этот случай заслуживает особенного внимания, потому что слепота с древнейших времен считалась прообразом греха. Это не означает, что слепой человек был грешником. Тем не менее, этот ужасный физический недостаток выразительным образом раскрывал греховность. Иисус говорил: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мат. 15:14). Смотрите также 2 Послание Петра 1:9 и Книгу Откровения 3:18. Таким образом, слепота это библейский прообраз греха. Это исцеление слепорожденного было шестым знамением, которое Иоанн описал в своем евангелии, и его упоминание на священных страницах приводит нас к следующему выводу. Исцеление этого человека стало прообразом гораздо более удивительного чуда исцеления человека греха. Большинство знамений, описанных Иоанном, можно воспринимать в двойном значении, буквальном и духовном. Итак, давайте отметим связь этого знамения с прощением грехов.

Спасение от греха было особо обещано Христом: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Это также легко понять, как и повеление: «Пойди умойся в купальне Силоам». Почему многим так тяжело понять это обещание Иисуса? Отчего возникает вопрос о том, может ли вода омывать грехи? Конечно, не может, и никто со времен мрачного Средневековья так не считает. Но, если человек в состоянии понять, почему слепорожденный прозрел после омовения в купальне Силоам, не предполагая никакой целительной силы в этой воде, то этот человек без труда должен понять аналогичный случай в том, что мы спасаемся в омовении водами крещения, не допуская при этом мыслей о действенной силе воды.

Слепой человек исцелился в действии омовения в купальне Силоам. Он пошел, умылся и только после этого обрел зрение.

Связывая веру и крещение как обязательные предварительные условия спасения, Христос четко показал, что спасение это результат не только верования, но верования и принятия крещения. Причины, лежащие в основе этого, так же глубоки, как и все содержание Нового Завета. Спасение зависит от абсолютной и совершенной праведности спасаемого человека, и при этом нет ничего, во что грешник мог бы уверовать или что он мог бы сделать, дабы обрести малейшую степень праведности, необходимой для спасения. Средневековая теория о том, что Бог передает грешнику праведность, просто абсурдна. Нет ничего, что Бог мог бы вложить в грешника, чтобы сделать его праведным. Дух также не может этого сделать, потому что Дух Божий дается не грешникам, а сыновьям, то есть, людям, пребывающим во Христе, о чем говорится в Послании к Галатам 4:6.

Тем не менее, есть способ, при помощи которого Бог делает людей праведными. В чем он заключается? Бог перемещает грешника во Христа, Который праведен, и именно таким образом грешник спасается во Христе и как Христос (см. комментарии по Посланию к Галатам 2:15-16, 20 в этой книге). Итак, Божий замысел спасения заключается не в том, чтобы передать грешникам праведность, а в том, чтобы переместить грешников во Христа. Необходимыми условиями, при которых Христос обещал переместить грешников в Самого Себя, здесь названы вера и крещение. Так как христианское крещение это обряд, при помощи которого сыны Адама посвящаются во Христа, Господь совершенно справедливо связал его в Евангелии от Марка 16:16 с верой как одно из необходимых предварительных условий спасения. Невозможно вычеркнуть этот принцип из вероучения Христа, но люди устраняют его из *своих* учений. Некоторые сомневаются в подлинности этого отрывка по той причине, что он разрушает теорию спасения «верою только».

Действительно, в Евангелии от Марка 16:16 не сказано: «Кто не будет веровать и креститься, осужден будет». Но именно такой смысл имеет данный стих. Возражения, выдвигаемые против такого значения, ничего не стоят и не подкрепляются разумом и верой. Сама сущность крещения такова, что человек не может принять крещение, не уверовав.

Стихи 14-15. Все делайте без ропота и сомнения, Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире,

ропота – Здесь, как и практически везде в Писании, осуждается порок роптания. Смотрите комментарии данного автора по Книге Деяний 6:1. Вероятно, «сомнение» это одно из проявлений роптания.

Чтобы вам быть ... чадами Божиими – Хендриксен писал: «Некоторые исследователи не замечают, каким образом *чада Божьи* могут в любом известном смысле *стать* чадами Божьими» и продолжает: «Дети Божьи должны стремиться к тому, чтобы стать детьми Божьими без пятна и порока!»[43]

Стих 16. Содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не тщетно трудился.

Содержа слово жизни – Здесь объясняются слова Павла в предыдущем стихе о том, что филиппийцы это «светила в мире». Свет, которым они одаряют мир, происходит не от них самих, но от слова Божьего. Многим исследователям известна проблема альтернативного перевода начала стиха, когда «содержа слово жизни» становится «предлагая слово жизни» (ВПНЗ) или даже «неся им послание, жизнь созидающее» (СПБТ). Тем не менее, эта проблема кажется надуманной, потому что смысл стиха остается неизменным при любом варианте. Маунс дал следующее объяснение:

> Если Павел продолжает раскрывать метафору о христианах как светилах в мире, тогда следует переводить «неся слово», подобно факелу, который располагается впереди несущего его человека. Но если это – вводная часть предложения (такой точки зрения придерживался Лайтфут) и апостол противопоставляет христиан развращенному поколению людей, то перевод будет звучать как «твердо придерживаясь слова жизни».[44]

тщетно подвизался ... тщетно трудился – Павел вовсе не имеет в виду то, что его собственное искупление в какой-то степени зависит от верности или неверности филиппийцев перед

---

[43] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 124.

[44] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 766.

Богом. Если они не сохранят верность, то Павел «подвизался» («пробежал свой забег», НЗПГ; «участвовал в этом состязании», СПБТ) и «трудился» тщетно ради них. Таким образом, данный стих не имеет никакого отношения к так называемой доктрине о стойкости святых, проявляемой до конца их жизни.

Стихи 17-18. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам; О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне.

соделываюсь жертвою за жертву – «Изливаюсь, как возлияние, на жертву» (ВПНЗ); «становлюсь жертвенным возлиянием к жертве» (ПК). Упоминаемая здесь жертва подобна приношению, о котором говорится в Книге Исхода 29:40, и жертвам, которые приносились языческим богам; «возлияние» занимало особое место в обеих религиозных системах. Расселл полагал, что Павел имеет в виду иудейское жертвоприношение: «Это – образное выражение, так как Павел в смирении называет свое служение жертвой возлияния, которая была дополнением к всесожжению»[45]. На самом деле, не так существенно, что подтолкнуло Павла к этой мысли, «иудейское возлияние, которое совершали *рядом* с жертвенником, или языческое возлияние, которое совершали *над* жертвой»[46]. Значение от этого не меняется. В любом случае Павел сравнивает все свои великие труды и старания с жертвой возлияния (которое было лишь малой частью процесса богослужения), а труды филиппийцев – с главной, основной жертвой!

Павел не устает удивлять нас. Он извлекал глубокие духовные уроки из олимпийских игр, триумфальных шествий императоров и жертвоприношений, совершаемых в храме! Но при этом следует отметить, что «*Соделываюсь* это глагол в пассивном залоге, имеющий образное значение. Павел ничего не приносит в жертву, ни свою жизнь, ни веру филиппийцев»[47].

Барклей подвел следующий итог значению этого стиха:

> Павел, вне всяких сомнений, желал принести свою жизнь в жертву Богу. Если это случится, то Павел воспримет это как радость, и он призывает филиппийцев (ст. 18) не оплакивать его смерть,

---

[45] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 290.

[46] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 127.

[47] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 120.

но радоваться. Каждая возможность жертвовать собой или трудиться была для Павла проявлением его любви ко Христу, и поэтому он не сожалел, а радовался таким возможностям.[48]

Стих 19. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.

В двух предыдущих стихах Павел говорил о реальности своей мученической смерти. Здесь же настроение меняется, и мы чувствуем нотки надежды и уверенности, потому что возможность послать к филиппийцам Тимофея означала бы, что положение Павла значительно улучшилось. Следовательно, датировать послание на основе высказываний Павла о вероятном развитии событий не представляется возможным. Подобно любому человеку в аналогичных обстоятельствах, Павел время от времени наверняка испытывал противоречивые чувства, от отчаяния до уверенности. Обратите внимание на то, что Павел рассчитывал при жизни встретить Тимофея, вернувшегося от филиппийцев с хорошими вестями.

Тимофей был с Павлом в продолжение многих путешествий апостола. В последующих стихах есть указание на то, что в момент написания послания его служение было очень ценным для Павла, поэтому его уход в Филиппы будет означать для Павла большую жертву. Однако его забота о филиппийских христианах была настолько велика, что он с готовностью делал это.

Стих 20-21. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас; Потому что все ищут своего, *а* **не того, что** *угодно* **Иисусу Христу.**

Павел называл окружающих его людей «братиями» (4:21), но их усердие и преданность не могли сравниться со служением Тимофея. Такая оценка его помощников стала поводом для обвинения Павла в сварливости, но это ошибка. Данные слова следует воспринимать такими, какие они есть. Апостол лишь высказался об отношении некоторых своих современников. Более того, эта оценка была бы верной в отношении огромного числа так называемых «братьев» наших дней.

---

[48] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 46.

Каффин писал: «Духовная изоляция Павла усиливает наше восхищение святой радостью, которая отмечала филиппийцев»[49]. Также неверно было бы применять эти слова Павла в отношении всех людей, связанных с ним на страницах Нового Завета. «Мы должны предположить, что такие верные помощники, как, например, Лука, не были в Риме в тот момент времени, а находились в других городах или даже странах, выполняя поручения Павла»[50]. Маунс писал: «Павел не осуждает огульно своих соратников, но говорит о том, что среди тех, кто был с ним, не было человека, подобного Тимофею»[51]. При этом, как сказал Думлоу, «Несомненно, некоторые братья из окружения Павла отказались от служения по соображениям, которые Павел посчитал эгоистичными»[52].

Стихи 22-24. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду (к вам).

А его верность вам известна – Верность Тимофея была известна всем новозаветным церквям того времени. Слово, переведенное как «верность», употреблялось в отношении золота и серебра, подлинность которых была установлена, и они могли использоваться как платежное средство[53]. Тимофей был с Павлом в Филиппах во время основания там церкви (Деян. гл. 16), в Фессалонике и Верии (Деян. 17:1-14), в Коринфе и Ефесе (Деян. 19:21-22) и даже в Риме, когда Павел писал это послание (Фил. 1:1).

Итак я надеюсь послать его – В этих словах подразумевается, что Павел не мог отправить к ним Тимофея немедленно. Макнайт видел причину этого в том, что «в Риме в то время не было Аристарха, Тита и Луки»[54], а потому только Тимофей мог заботиться о Павле. Тем не менее, Павел смог послать Епафродита, который на тот момент оказался свободным.

---

[49] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 63.
[50] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 434.
[51] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 767.
[52] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 974.
[53] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 329.
[54] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 436.

Я уверен ... что и сам скоро приду – «По всей вероятности, эта надежда сбылась (Тит. 3:12)»[55]. Липском замечательно высказался о возможных мыслях Павла в этот период времени:

> Мы не знаем, что он имел в виду под словом *скоро*. Капризы и прихоти Нерона не поддавались каким-либо прогнозам, поэтому не могло быть никакой уверенности. Павел уже не рассчитывает побывать в Испании, как он когда-то надеялся (Рим. 15:28), и теперь он хочет вернуться в те места, где некогда трудился (Флм. 1:22). Лютые волки, о которых он предупреждал старейшин ефесской церкви (Деян. 20:29-30), воспользовались его отсутствием и доставляли множество проблем церквям в Азии.[56]

Стих 25. Впрочем я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей,

Павел высоко ценил Епафродита, называя его братом, сотрудником, сподвижником, посланником и служителем.

я почел нужным послать – Исследователи называют этот прием эпистолярным аористом; Павел говорит о том, что он намеревался сделать, а не о том, что уже было сделано. Другой случай его употребления мы находим в стихе 28. По всей вероятности, именно Епафродит доставил это письмо церкви в Филиппах; к тому времени, когда филиппийцы будут читать письмо, об отправке Епафродита можно будет говорить в прошедшем времени.

Епафродита – Это имя встречается в Новом Завете только здесь, хотя его сокращенная форма (Епафрас) присутствует в Посланиях к Колоссянам и Филимону. Так как это имя было довольно распространенным, исследователи несклонны связывать Епафродита с упоминаниями в других посланиях.

посланника – Греческое слово в данном случае это «апостол» (см. ВПНЗ). Так как Епафродит не был апостолом в привычном значении, предполагается, что Павел употребил это слово в качестве похвалы. Неверно считать Епафродита «епископом филиппийской епархии»[57]. Нет никаких свидетельств того, что в новозаветные времена назначались или почитались епар-

---

[55] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 63.

[56] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Philippians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964), стр. 194.

[57] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 64.

хиальные епископы. Наиболее приближенным к этому могли бы считаться почести, воздаваемые Иакову, брату Господа, но и в этом случае, как представляется, уважение к нему было основано на том факте, что он был единокровным братом Господа Иисуса Христа, и он не занимал никакой должности, подобной епархиальному епископу.

Епафродит

Несомненно, Епафродит был одним из духовных вождей филиппийской церкви, возможно, одним из старейшин. В свое время церковь направила его к Павлу с тем, чтобы доставить ему денежные пожертвования, а также с целью служить и помогать апостолу. Во время этого служения он серьезно заболел, возможно, от перенапряжения и усталости. Друзья Епафродита в Филиппах узнали о его болезни и обеспокоились его состоянием. Бог милостиво позволил Епафродиту выздороветь. Вполне естественно, что он хотел вернуться в Филиппы, как только ему позволило здоровье. Павел, согласившись с этим желанием, отправил Епафродита назад вместе со своим письмом, высказав свою похвалу и одобрение.

Стих 26. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни.

тяжко скорбел – «Эразм говорил, что греческое слово означает умирать от горя»[58]. Следует помнить, что тоска по родине, несомненно, усиливала горе Епафродита и, отчасти, была вызвана его болезнью.

Стих 27. Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали.

То, что Павел приписал выздоровление Епафродита особому провидению и милосердию Бога, было вполне типичным для апостола. Всякое исцеление исходит от Бога, но в некоторых случаях выздоровление проявляет свидетельства того, что оно было даровано Отцом в ответ на молитвы. Вероятно, именно это произошло с Епафродитом.

---

[58] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 437.

Хендриксен поднимает очень важный вопрос в связи с этим отрывком: «Почему Павел не совершил чудо для Епафродита, а позволил его болезни продолжаться?»[59] Ответ кроется в предназначении чудес, которые никогда не служили личным целям апостолов и проповедников слова Божьего, но были необходимы для «подкрепления слова» (Мар. 16:20). Тимофей страдал от заболевания желудка; Трофим остался на Милите по причине болезни; Епафродиту пришлось естественным образом выздоравливать от немощи.

Стих 28. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались, и я был менее печален.

В этих словах особо проявляется альтруизм великого апостола, его бескорыстная забота о благе других людей и готовность жертвовать для других своими личными интересами. Хендриксен отмечал: «Возможность принести радость филиппийцам и облегчение их тягостных раздумий означала для Павла гораздо больше, чем любые личные преимущества, которые он мог извлечь из служения Епафродита»[60].

Стих 29. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении,

Думлоу полагал:

> Апостол осыпает Епафродита похвалой и благодарностью, вероятно, предчувствуя, что его помощника может ожидать прохладный прием (стихи 29-30), так как он возвращается домой преждевременно, не исполнив всего предназначенного ему служения.[61]

Однако автор данного комментария не может согласиться с такой точкой зрения по следующей причине. Болезнь Епафродита, из-за которой он был «болен при смерти», вряд ли стала бы основанием для обвинений в том, что он пожелал вернуться домой до окончания своей миссии.

Стих 30. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.

---

[59] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 141.
[60] Там же, стр. 143.
[61] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 974.

подвергая опасности жизнь – «Рисковал» (ВПНЗ). Греческое слово *parabolos* фактически означает ставить жизнь на кон, делать ставку на жизнь. Употребление этого специфического слова позволило некоторым исследователям уподобить работу Епафродита «деятельности сообщества людей в Александрии, которых называли «параболани». Среди опасных обязанностей этих «смертников» было ухаживание за больными людьми во время эпидемий»[62].

Во время эпидемий происходили страшные вещи. Барклей рассказывает:

> В 252 г. н.э. в Карфагене разразилась эпидемия чумы. Язычники выбрасывали мертвые тела и в страхе покидали город. Киприан, христианский епископ, собрал членов своей общины и убедил их хоронить мертвых и ухаживать за больными.[63]

Мы не знаем, какой болезнью заразился Епафродит, но мы можем быть уверены в следующем: «Он был смелым человеком, потому что предложить себя в услужение узнику, ожидающему приговора по обвинению, которое предусматривает смертную казнь, означало подвергнуться значительному риску быть обвиненным в совершении такого же преступления»[64].

---

[62] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 769.
[63] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 50.
[64] Там же, стр. 48.

Глава 3

В третьей главе Павел вновь озвучил «главную ноту этого послания, а именно, «радуйтесь в Господе», дал несколько дополнительных наставлений и высказал признательность за пожертвования, присланные с Епафродитом»[1]. В стихе 4 начинается характерное для Павла отступление.

Стих 1. Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно.

Впрочем, братия мои – «Наконец, братья мои» (ВПНЗ); «в заключение всего, братья мои» (СПБТ). Маунс приводит расхожее высказывание в связи с этими словами апостола: «Павел это отец всех проповедников, в речи которых слова «Наконец, братья» означают, что они обрели второе дыхание»[2]. Конечно, нелепо отрицать оставшуюся часть послания на основе этой довольно распространенной привычки. Многие проповедники говорят: «Наконец», а затем продолжают говорить еще как минимум полчаса. Павел вполне мог сделать здесь то же самое, особенно в личном письме.

радуйтесь о Господе – Особое значение здесь имеют слова «в Господе». Радость, о которой говорит Павел, возможна только для тех людей, которые приняли крещение во Христа. Бойс выражает это следующим образом:

> Радость в значительной степени основывается на здравом учении. Радость это сверхъестественное удовлетворение в Боге и Его благости. Это очень отличается от счастья. Великая радость это возможность пропитаться учениями Библии.[3]

Просто удивительно, как часто в Писании радость связывается с познанием и изучением слова Божьего. Приведем знакомый всем пример: «Повеления Господа праведны, веселят сердце» (Пс. 18:9). Как в этом стихе, так и в 2:18 «радуйтесь»

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 975.

[2] Роберт Х. Маунс, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 769.

[3] Джеймс Монтгомери Бойс, *Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971), стр. 190.

это апостольское повеление или заповедь. Христианин, который не радуется в Господе, противоречит сам себе! Павел, страдая от лишений, тюремного заключения и трудностей, всегда пребывал в этой самой примечательной из всех христианских добродетелей.

Писать вам о том же – Эти слова причинили немало проблем исследователям, пытавшимся понять, что Павел имеет в виду. Мы согласны с Каффином, который сказал: «Эти слова относятся к неизменному наставлению данного письма, «Радуйтесь в Господе»[4]. Перевод Моффата вполне соответствует этому значению. Несмотря на то, что Лайтфут увидел в этом предостережения Павла о разладе в церкви[5], у нас нет причин отрицать мнение, согласно которому эти слова относятся к «радости в Господе».

Барклей писал: «Как и любой хороший учитель, Павел не боялся повторений»[6]. Иисус повторял одно и то же учение по несколько раз, зачастую подбирая другие слова, чтобы раскрыть новые грани преподаваемых истин. Так называемый «высший критицизм» Нового Завета, среди прочего, упускает из виду то, что различные высказывания в евангелиях вызваны хорошо известной привычкой Иисуса повторять учение, а не тем, что тот или иной автор евангелия пытался неумело «воспроизвести» рассказ другого автора. Таким образом, повествование Луки об одной из проповедей Иисуса «на ровном месте» (Лук. 6:17) это вовсе не вариант пересказа Нагорной проповеди, записанного Матфеем. Оба евангелия содержат абсолютно точные повествования об учениях благословенного Спасителя, которые Он представил людям в двух разных случаях. Эта простая, очевидная истина сводит к нулю все тома утонченной критики, в которых не принято во внимание значение этого стиха.

для вас назидательно – «Для вас это безопасно» (СПБТ). Конечно, Лайтфут использовал слово «безопасно», чтобы возражать против той точки зрения, согласно которой слова «пи-

---

[4] Б. К. Каффин, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 111.

[5] Р. П. Мартин, *Tyndale New Testament Commentaries*, Philippians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959), стр. 135.

[6] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 52.

сать вам о том же» относятся к заповеди «радуйтесь». Он писал: «Это повеление не имеет никакого отношения к *безопасности* филиппийцев, и вряд ли можно предположить, что его повторение стало докучать апостолу»[7]. Однако опасность, о которой Павел часто говорил в своих наставлениях, заключалась в отступлении от истины. Лайтфут не учел этот факт в своем возражении.

Стих 2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания,

Троекратный повтор «берегитесь» в этом стихе представляет собой одно из самых выразительных предостережений в Писании.

псов ... злых делателей ... обрезания – Многие авторы полагают, что это не три типа противников, но три наименования одного класса, который можно назвать «лжеобрезанием» (ПК). Речь идет об иудействующих учителях, которые в те времена были самыми злостными врагами евангелия. Светские, националистически настроенные иудеи также были врагами, но, говоря о них, Павел вкладывал в слово «обрезание» гораздо больше уважения. Мартин писал: «Павел приходил в неистовство по той причине, что эти люди навязывали обряд обрезания язычникам якобы с целью сделать их совершенными христианами»[8].

обрезания – «Тех, кто увечит тела» (СПБТ); «членовредителей» (НЗПГ). «Этот глагол употреблялся в Септуагинте для обозначения насечек и надрезов на теле, запрещенных в законе Моисеевом»[9].

псов – «Это слово относится к людям, имеющим нечистые пристрастия и вожделения. Иисус предостерегал о них в Нагорной проповеди: «Не давайте святыни псам» (Мат. 7:6)»[10]. Кроме того, следует отметить, что собаки в той древней культуре не пользовались такой любовью, как в современном обще-

---

[7] Дж. Б. Лайтфут, *St. Paul's Epistle to the Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963), стр. 125.

[8] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 136.

[9] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 769.

[10] Джон Вильям Расселл, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 494.

стве. Напротив, они считались низшими и презренными существами. Иудеи называли «собаками» язычников, и пророк Исаия сравнил лжепастырей Израиля с немыми, ленивыми и жадными псами (Ис. 56:9-11). В Псалмах враги Мессии названы псами, окружившими Его (Пс. 21:17).

злых делателей – Нельзя полностью исключить мнение Думлоу о том, что в этом отрывке имеются в виду три класса врагов евангелия. Данное выражение означает правящие круги израильского народа (1 Фес. 2:14-16). «Неверующие иудеи представлены здесь как непримиримые противники евангелия Христова. Враждебность иудеев в Македонии не имела пределов (Деян. гл. 17)»[11]. Если принять эту точку зрения, то тремя классами врагов христианской религии будут следующие:

Псы: люди с нечистыми пристрастиями и вожделениями.

Злые делатели: неверующие иудеи, пытавшиеся искоренить евангелие.

Обрезание: верующие иудеи, которые пытались исказить евангелие.

Несмотря на распространенность обратной точки зрения, мнение Думлоу кажется убедительным.

Стих 3. Потому что обрезание – мы, служащие Богу духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся;

Как иудействующие учителя, так и неверующие иудеи подкрепляли свое противодействие христианству тем, что обращались к обрезанию как свидетельству их пребывания в завете Авраама. Они называли себя «обрезанием» и видели в этом «доказательство своего происхождения от Авраама, при этом считая себя единственными преемниками благодати Божьей»[12]. В этих стихах Павел бросает им вызов.

обрезание – мы – Истинный Израиль Божий это христиане, а не потомки Авраама по плоти.

Макнайт так перефразировал эти стихи:

> Иудаисты были лишены качеств, которые должны были сопровождать обрезание, поэтому они не имели права на это наиме-

---

[11] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 975.

[12] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 440.

нование, и их следовало остерегаться. Но истинное обрезание это мы, поклоняющиеся Богу в Духе и истине, похваляющиеся Христом Иисусом, нашим Спасителем, и не надеющиеся на происхождение от Авраама.[13]

Эту тему Павел более подробно рассматривает в Послании к Римлянам 2:25-29. Учитывая ее особую важность, давайте рассмотрим данный отрывок более подробно.

Обрезание

Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона при Писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога (Рим. 2:25-29).

В конце второй главы Послания к Римлянам Павел рассматривает обрезание, которое для иудеев, особенно для тех из них, к которым апостол обращается в этом письме, было последней возможностью претендовать на вечную жизнь, если все остальные права на спасение были отвергнуты. Чарльз Ходж отмечал:

Совершенно очевидно, что иудеи относились к обрезанию как к залогу своего спасения. Это подтверждается не только новозаветными отрывками, в которых эта мысль подразумевается, но и недвусмысленными утверждениями их авторов, как, например, Эйзенменгера, Шоттгена и других. Раввин Менахем в своем комментарии по Книге Моисея (том 43, графа 3) писал: «Наши раввины говорили, что ни один обрезанный не увидит ада».[14]

Обрезание, о котором говорит Павел в данном отрывке, означает этот обряд сам по себе, а не весь закон, для которого он был печатью завета. Павел начинает с того, что говорит о

---

[13] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 445.

[14] Чарльз Ходж, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 64.

полезности обрезания для тех, которые соблюдают закон. Вероятно, это связано с преимуществами иудейства, о которых говорится в третьей главе Послания к Римлянам. Но, допуская действенность обрезания при его использовании в соответствии с Божьим предназначением, Павел не колеблясь опровергает это последнее средство вероотступников и показывает, что даже обрезание не принесет человеку никакой пользы в вечности, если он не соблюдает закон. Для преступников закона (ожесточившихся и нераскаявшихся) обрезание стало необрезанием. Это должен был понять каждый израильтянин. С исторической точки зрения, обрезание никогда не препятствовало тому, чтобы евреи казнили нарушителей закона о субботе (Числ. 15:35) и таких людей, как Ахан (Иис. Н. 7:24-26). Обрезание не мешало раввинам изгонять из синагог людей, которых они считали недостойными. Эти хорошо известные факты должны были помочь им сделать вывод, что обрезание не помешает Богу осудить вероотступников.

Говоря о содержании стиха 26, Чарльз Ходж сказал:

> Если обрезание само по себе есть ничто, его наличие не может защитить виновного; его отсутствие не может лишить праведника права претендовать на спасение.[15]

Такая точка зрения не может считаться верной по следующей причине. Если бы он сказал: «Отсутствие обрезания у тех людей, от которых Бог его не требовал, не может свести на нет требования праведников», то его слова были бы истинными. Но в том виде, в котором это высказывание Ходжа приводится, оно означает, что «праведный иудей», который отказался подчиниться заповеди Бога относительно обрезания, не лишил свою праведность законной силы. Очевидно, что Павел не имел в виду ничего подобного.

Здесь также возникает вопрос относительно того, кем были эти необрезанные люди, соблюдавшие постановления закона, и какой закон и какие постановления имеются в виду. Годет, несомненно, дает правильный ответ на этот вопрос:

> Следует считать, что апостол говорит о том множестве язычников, обращенных в евангелие, которые, не будучи обрезанными,

---

[15] Чарльз Ходж, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968), стр. 64.

> соблюдали закон в Духе Христовом и, благодаря этому, стали истинным Израилем, Израилем Божьим (Гал. 6:16).[16]

Именно в этом случае необрезание стало обрезанием; именно в этом случае необрезание не может лишить праведника его законного права претендовать на спасение. Многие христиане иудейского происхождения в начале существования церкви настаивали на обрезании обращенных язычников. Павел решительно боролся против этого требования. Каждый христианин, не будучи обрезанным в буквальном смысле, тем не менее, обрезывается «во Христе» точно так же, как он принял смертную казнь за грех «во Христе». Все люди, истинно пребывающие во Христе, таким образом исполняют закон.

Слова «по природе» в стихе 27 позволяют отнести его значение к язычникам, неевреям, которые, вероятно, жили согласно тому знанию о Боге, которое им было доступно. В этой связи Ходж утверждает:

> Смысл этого в том, что послушный необрезанный язычник окажется в лучшем положении; он займет более высокое место, чем непокорный обрезанный иудей.[17]

В то время как это высказывание может быть истинным само по себе, автор данного комментария уверен, что слова Павла «исполняющий закон» не дают нам возможности увидеть эту мысль в данном стихе. Единственный способ исполнить закон это пребывать «во Христе». Данный факт четко определяет «необрезанных по природе» как тех язычников, которые стали христианами, а выражение «по природе» это лишь один из способов указать на то, что они не были евреями. Любое представление о том, что невозрожденные язычники исполнили закон, не имеет смысла в свете того, что Павел говорил в Послании к Римлянам 1:18-21.

В следующем предложении своего комментария Ходж высказывает мысль, которую христиане не должны допускать ни при каких обстоятельствах:

---

[16] Ф. Годет, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970), стр. 130.

[17] Чарльз Ходж, см. название выше, стр. 64.

Иными словами, можно перефразировать данный стих следующим образом: «Не принявший крещение верующий осудит крестившегося неверующего».[18]

Ошибочность такого вывода совершенно очевидна, потому что Бог никогда не требовал обрезания от язычников. Следовательно, необрезанный язычник не нарушал никаких постановлений Бога, оставаясь таковым. Но это ни в коем случае не относится к «не принявшим крещение верующим». Действительно, «не принявший крещение верующий» существует какое-то время, которое проходит между появлением веры в сердце и повиновением Божьей заповеди о крещении, но Ходж говорит не об этом. Он имеет в виду такого верующего, который не имеет намерений креститься. Что можно сказать о таком верующем? Он являет собой противоречие, потому что ни один верующий не может оставаться таковым, если он намеренно отказывается от крещения. Да откроет Бог глаза людям, чтобы они увидели истину!

В словах «не осудит ли тебя» Павел имеет в виду то же самое, о чем говорил Иисус, утверждая, что ниневитяне восстанут и осудят Его поколение (Мат. 12:41).

В двух последних стихах второй главы Послания к Римлянам сформулирован принцип того, что обряд обрезания не имеет никакой пользы, если не соблюдать нравственных ценностей закона, символом и залогом которых служило обрезание. Следовательно, обрезание человека, который в своей жизни не проявляет уважения к нравственным ценностям закона, является ложным. Истинным будет обрезание человека, который почитает такие ценности. Утверждать на основе этих слов Павла, что можно обойтись без всякого внешнего обряда, такого как крещение, заповеданного Господом, или что можно заменить его каким-то неопределенным внутренним ощущением или обязательством, означает говорить ложь. Нет никаких указаний на то, что Павел имел здесь в виду христианское крещение и его слова каким-то образом относятся к данному обряду. Павел утверждал, что единственное обрезание, которое может принести пользу иудею, это обрезание, которое сопровождается соответствующим образом жизни.

---

[18] Чарльз Ходж, см. название выше, стр. 64.

Слова «по духу, а не по букве» не означают, что иудеи могли отменить внешний обряд обрезания, заповеданный законом, или заменить его неким «духовным» опытом. Речь идет о том, что внешний обряд сам по себе, не сопровождаемый богопочитанием, был совершенно бесполезным. Вопрос, который Павел поднимает в этом стихе, относится не к христианству, а к иудаизму. Смешивать их в данном контексте, как поступают авторы многих комментариев, это большая ошибка. Эти слова вовсе не означают, что внешний обряд обрезания не относился к закону, так же как и слова Петра «не плотской нечистоты омытие» (1 Пет. 3:21) не означают, что ритуал крещения можно опустить. Главная мысль в обоих отрывках состоит в том, что внешние действия должны сопровождаться внутренним, духовным содержанием. Закономерный вывод, к которому мы приходим, заключается в следующем. Точно так же как при законе Моисеевом было абсолютно необходимо соединять внешний обряд обрезания со святостью жизни, так и для христиан абсолютно необходимо дополнять внешний ритуал крещения обновленной жизнью.

Эти стихи относят нас к вступлению к этой теме в Послании к Римлянам 2:17, где Павел сказал: «Ты называешься иудеем». Павел дал определение понятию «иудей», из которого становится понятным, что он не имел в виду нечестивых иудеев. Действительно, слово «иудей» означает «хвала», но Павел довольно выразительно показал, что речь идет о восхвалении Бога, а не человека.

Ленски, Ходж и многие другие авторы построили на этих пяти стихах в конце второй главы Послания к Римлянам свои богословские замки, пытаясь красноречиво осудить «моралистов», которые полагают свои надежды на внешние обряды, а не на истинную веру в Господа. Например, Ленски посвятил этим пяти стихам не меньше пятнадцати страниц текста. Мы уже отмечали, что христиане и те понятия, которые имеют отношение к их искуплению, в данных стихах даже не рассматриваются. На самом деле Павел опровергает самоуверенное мнение нечестивых иудеев, чья надежда на внешний обряд обрезания была наивной и нереальной. Следовательно, то, что говорит здесь Павел с целью помочь им избавиться от этого заблуждения и ослабить их влияние среди слабых в вере христиан, не имеет прямого отношения к христианам и может

стать значимым для них только в том случае, если они будут ослеплены такими же заблуждениями, которые поразили иудеев древности.

Существуют ли на самом деле «моралисты», которые верят в то, что, приняв крещение, они имеют полное право попасть на небеса вне зависимости от своего поведения? На протяжении более чем сорока лет служения автор данного комментария не встречал ни одного христианина, который верил бы в подобные вещи. Тогда где же такие авторы, как Кальвин и Лютер, Ленски и Барретт и сотня других находят примеры таких странных, извращенных людей, которые верят в то, что только крещение ведет к вечной жизни, вне зависимости от наличия или отсутствия святости, и которые, по выражению Ленски, хотят заставить всех войти в дверь, «ведущую не на небеса, а в ад»? На протяжении последних пятидесяти лет я не встречал христиан, которые придерживались бы таких взглядов.

Тем не менее, существует реальная опасность. Христианин может предположить, что простое внешнее соответствие заповедям Господа устраняет необходимость в истинной духовности и преданности, которые всегда отличали подлинную христианскую веру. Гриффит Томас подвел такой итог этой теме:

> Хотя мы всегда должны со всей твердостью настаивать на повиновении заповедям Божьим, мы не должны забывать, что заповеди сами по себе, в отрыве от подлинного духовного настроя, не могут обеспечить приток благодати. Заповеди это внешние знамения, к которым приложены обещания.[19]

Стих 4. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,

В этом и последующих стихах Павел защищается от тех людей, которые могли бы сказать: «Павел порицает привилегии, на которые он сам не имеет никакого права. Он преуменьшает их значение, потому что никогда не имел их и никогда не сможет получить. Для него это виноград, набивший оскомину!»[20]. Барклей выразился следующим образом: «Павел пере-

---

[19] В. Х. Гриффит Томас, *St. Paul's Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 92.

[20] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 155.

числяет свои правомочия вовсе не для того, чтобы похвалиться. Он показывает, что у него были любые привилегии, на которые может надеяться иудей, и любые достижения, на которые может рассчитывать иудей»[21].

Стихи 5-6. Обрезанный в восьмый день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, По ревности гонитель Церкви (Божией), по правде законной – непорочный.

В этих стихах показана невероятная значимость обращения Савла Тарсянина в самом начале становления и распространения христианства. Иудеи, противостоявшие евангелию, оказывались безоружными перед тем, что представлял собой Павел. Великий апостол был равным или даже превосходил любого иудея на земле, и его чистосердечное принятие Христа как истинного Мессии Израиля одним удивительным действием уничтожило любые доводы, которые могли бы выдвинуть правящие религиозные круги Израиля.

Обрезанный в восьмый день – Иудеи в древности придавали этому чрезмерное значение, даже утверждая, что ни один обрезанный не может погибнуть духовно!

из рода Израилева – Барри отмечал: «Эти слова особенно выразительны. Павел был истинным потомком заветного рода, царственной семьи Князя Божьего»[22].

колена Вениаминова – Это колено дало Израилю первого царя, Саула, и мудрейшего Мардохея. Вениамитяне сохранили верность Богу несмотря на вероотступничество десяти колен, но их самым выдающимся вкладом в историю как Израиля, так и всего мира стал апостол Павел.

фарисей – Павел относился к числу тех благородных и доблестных фарисеев, которые искренно пытались соответствовать всем строгим учениям этой группы. Саддукеи были материалистами, которые занимались политическими играми и, по причине своего неверия, отвергали многие учения Писания. Фарисеи были гораздо лучше саддукеев, но последние занимали большинство высоких должностей.

---

[21] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 57.

[22] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 80.

Фарисеи представляли собой богатую и влиятельную прослойку еврейского общества. Они были ревнителями традиций и преданий древности. Эти люди были непримиримыми врагами нашего Господа, но при этом они являлись лидерами израильского народа и, несомненно, обладали многими достойными и похвальными качествами. Ледлоу перечисляет семь отдельных типов фарисеев: (1) Фарисеи, которые творили благие дела на виду у всех, чтобы их видели другие люди (Мат. 6:5). (2) Фарисеи, которые медлили с совершением самых важных дел. К этому типу принадлежал человек, который в ответ на призыв последовать за Христом, сказал: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего» (Лук. 9:59-60). (3) Фарисеи, которые боялись даже взглянуть на женщин и закрывали глаза при их приближении, в результате чего спотыкались или ударялись о стену. (4) «Горбатые» фарисеи, которые ходили с низко опущенной головой в показном смирении. (5) Фарисеи-«счетоводы», которые вели счет своим хорошим и плохим поступкам. (6) Боголюбивые фарисеи, самые благородные из всех. (7) Фарисеи, которым Иисус сказал, что человек не может служить двум господам (Мат. 6:24)[23].

По ревности гонитель Церкви – В то время как многие фарисеи разделяли религиозные убеждения Павла, они ничего не предпринимали. Павел же фанатично преследовал церковь.

по правде законной – Павел говорит здесь о законе Моисеевом и его предписаниях. Любые попытки увидеть здесь закон Христов необоснованны. Смотрите комментарии по стиху 9 ниже.

непорочный – Павел не претендовал на совершенство. Он говорит о том, что его «послужной список» не содержал обвинений в каких-либо нарушениях закона Моисеева.

Стихи 7-8. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа

---

[23] В. Ф. Ледлоу, *Jesus and His Method* (Austin: Firm Foundation Publishing House), стр. 200-202.

Великий апостол не променял бы познание Христа ни на какие земные почести, достижения, богатство, общественное признание или земную славу.

от всего отказался – Невозможно узнать, что в себя включало это «все». Возможно, Павел потерял жену или семью. Что бы Павел ни потерял ради того, чтобы приобрести Христа, это не шло в сравнение с его привилегией быть сыном Божьим.

Стихи 8(б)-9. чтобы приобресть Христа И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;

Мы согласны с Монро, который решительно заявил: «Это самое лаконичное определение, которое Павел дал оправданию по вере»[24]. По этой причине люди должны обратить на эти слова особое внимание. Неопровержимо доказано, что существующие переводы искажают значение этого отрывка, заменяя «веру Христову» на «веру во Христа». Обоснование перевода, которому следует автор, приводится в комментарии по Посланию к Галатам 2:15-16 и в статье «Примечание 3. Вера Христова» в конце третьей главы Послания к Галатам.

И найтись в Нем – Замечательное выражение «во Христе», имеющее здесь вид «в Нем», которое встречается в посланиях Павла более ста пятидесяти раз, определяет искупление как возможное только «во Господе». В Новом Завете есть только один способ пребывания «в Господе», а именно, крещение «во Христа». Следовательно, Павел наставляет людей, которые крестились во Христа, чтобы они стремились «найтись в Нем» (обрести самого себя в Нем», СПБТ) в момент смерти или пришествия Господа. С этим наставлением полностью согласуется учение всех святых авторов Нового Завета. Апостол Иоанн говорил:

> И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними (Отк. 14:13).

праведностью ... от закона – То есть, от закона Моисеева. В этих стихах Павел не противопоставляет повиновение за-

---

[24] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 771.

поведям Христовым и спасение «верою только». Речь идет о различии между надеждой на спасение в обрядах закона Моисеева и верой в евангелие Христово и послушанием.

с тою (праведностью), которая чрез веру во Христа – Бойс говорил: «Есть два вида праведности»[25], исходящая от людей и приобретаемая от Бога. Праведность, спасающая человека, была достигнута не людьми, а Христом. Поэтому здесь она названа праведностью Христовой, или «праведностью от Бога по вере Христовой». Если человек желает обрести спасение, он должен стать сопричастным той праведности, которая достигается благодаря вере и совершенному послушанию Христа. На протяжении пяти столетий преобладала чудовищная ересь, согласно которой человек достигает совершенной праведности только благодаря своей субъективной вере во Христа. Павел раскрывает, каким образом *в действительности* люди становятся сопричастными в Христовой праведности. Они отрекаются от самих себя, отвергают себя, веруют во Христа и повинуются евангелию, принимая крещение во Христа, тем самым становясь Христом в смысле пребывания «в Нем» и отождествлении с Ним. Праведность, способная даровать спасение, принадлежит не человеку, а Христу. Даже в случае со Христом праведность была достигнута не только благодаря вере, но благодаря вере и совершенному послушанию нашего Спасителя. Поэтому любой человек, который будет спасен, будет спасен не как Петр Иванов, но как Иисус Христос. Смотрите на эту тему более подробно в комментариях по Посланиям к Галатам и Ефесянам.

с праведностью от Бога по вере – Эта фраза, имеющая отношение к вере грешника, неопровержимо доказывает, что в предшествующем предложении упоминается не вера грешника. Нельзя принять комментарий Хендриксена о том, что здесь происходит «повтор с целью усиления значения»[26], потому что в нескольких других аналогичных отрывках проводится четкое разграничение между спасительной верой и праведностью Христа и верой грешника. Смотрите комментарии по третьей главе Послания к Галатам. Нет сомнений в том, что в данном стихе присутствует такое же различие.

---

[25] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 200.

[26] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 166.

по вере – Даже здесь не имеется в виду субъективная вера грешника сама по себе. Бойс писал: «Самое распространенное искажение смысла веры в наши дни заключается в стремлении сделать ее субъективной»[27]. Уже ставший привычным богословский подход современности представляет веру абсолютно субъективным явлением, но это настолько далеко от истины, насколько это возможно. Джордж Говард, произведения которого мы цитировали выше, убедительно доказал, что в новозаветном греческом языке слово «вера» практически никогда не имеет значения субъективного уверования. Истинное значение ближе к словам «верность» или «преданность», и Павел включил эти значения в свое выражение «послушание веры», которым он начал и закончил Послание к Римлянам (1:5; 16:26, ПК).

веру во Христа – Следуя этому варианту перевода, нужно также переводить «познание Христа» (ст. 8) и «крест Христов» (ст. 18) как «познание во Христе» и «крест во Христе». Во всех этих случаях греческое слово «Христос» употребляется без артикля, и даже беглый взгляд на греческий текст Нового Завета показывает, что предпочтительный перевод это «вера Христова»[28]. Искаженный текст, «вера во Христа», не имеет никаких оснований.

Стихи 10-11. Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, Чтобы достигнуть воскресения мертвых.

Барри указывал: «Следует особо отметить поучительность порядка следования этих стихов друг за другом»[29]. Нас интересуют, если можно так выразиться, три вершины этой горной цепи: (1) воскресение Христа; (2) соучастие христиан в Его страданиях; и (3) славное воскресение к вечной жизни в последний день. Можно сказать, что эти стихи представляют собой все апостольское евангелие в сокращенном виде, включающее все, что можно найти в Новом Завете. Давайте рассмотрим эти три вершины.

---

[27] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 208.

[28] Альфред Маршалл, *The Nestle Greek Text with a Literal English Translation* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 785.

[29] Альфред Барри, см. название выше, стр. 82.

1. Воскресение Христа.

Это, конечно, включает в себя все евангельские события, которые предшествовали воскресению и привели к нему. Воскресение подтвердило и придало особую значимость этим событиям, особенно страданиям и смерти Господа. Это средоточие на воскресении Христа было характерно не только для Павла, но и для всех новозаветных авторов. Петр построил всю свою проповедь в день Пятидесятницы вокруг воскресения Христа (Деян. 2:24) и показал, что прощение грехов и принятие залога Святого Духа происходят именно от того, что Господь воскрес, вознесся и послал Утешителя. Действительно, Петр обещал прощение и дар Духа как благословения, которые можно получить вследствие уверования, покаяния и крещения во Христа, в Писании четко оговаривается, что роль грешника в таких удивительных благословениях ограничена его исполнением предварительных условий, и источником этих благословений является не грешник, а Христос.

Павел утверждает, что все зависимо от евангелия. Без евангелия мы по-прежнему пребываем в своих грехах (1 Кор. 15:17); евангелие это залог нашего оправдания и прощения (Деян. 13:30, 38-39) и так далее.

2. Страдания с Христом.

Речь идет об участии в страданиях Христа, уподоблении Его смерти, распятию с Христом и несении Его креста, и это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета (1 Пет. 4:13; Рим. 8:17; 2 Кор. 1:5; Кол. 1:24; 2 Тим. 2:11). Считалось, что каждый христианин должен пострадать за свою веру. Фактически, в поговорку вошло «верное слово» о том, что если мы терпим страдания, то будем царствовать с Христом (2 Тим. 2:12).

3. Воскресение из мертвых.

Это означает окончательное и славное воскресение искупленных в последний день; Павел возвышенно говорит об этом событии в стихах 20-21 ниже. Павел также писал: «Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:5). Также в 1 Послании к Коринфянам 15:12-23 Павел показывает, что воскресение Христа это факт, который не могут отрицать даже враги веры, и оно же является залогом воскресения христиан в последний день.

Стих 12. *Говорю так* **не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус.**

не потому, чтобы я уже достиг – Павел никогда не считал христианскую награду вечного спасения тем, что можно «получить» окончательно и бесповоротно. Христианская жизнь это забег, который необходимо завершить, жизнь, которую нужно прожить, состязание, которое нужно выиграть. Никто не получал этой награды до завершения своего испытания в этой жизни. В этих словах мы видим, что Павел был уверен в своей награде, но при этом он говорил, что по-прежнему совершает свой христианский забег.

или усовершился – «Стал совершенным» (ВПНЗ). В данном стихе и стихе 15 употребляется одно и то же слово, «совершенный», но значение в двух стихах различно. В данном стихе Павел говорит о личном, индивидуальном совершенстве, которое Бог дарует каждому христианину в последний день. В стихе 15 он приписывает полное достижение этого совершенства себе и всем филиппийцам (или, по крайней мере, большинству из них), имея в виду совершенство Христа, которое по праву принадлежит каждому христианину.

В Евангелии от Матфея 5:48 Иисус утвердил закон, лежащий в основе вечного спасения, закон абсолютного совершенства, «как совершен Отец ваш Небесный». Никто, за исключением Господа, не смог достичь такого совершенства сам по себе. Но каждый христианин обладает этим совершенством благодаря тому, что он крестился во Христа, отождествил себя со Христом и, в определенном смысле, сам стал Христом! О таком совершенстве Павел говорит в стихе 15. В стихе 12 Павел имеет в виду окончательное совершенство каждого христианина на небесах (смотрите комментарии по Посланию к Колоссянам 1:28 в данной книге). Также смотрите статью «Совершенство христиан» в комментарии по Посланию к Ефесянам 1:4.

Стих 13. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,

я не почитаю себя достигшим – Смотрите комментарии к этой же мысли, выраженной в начале стиха 12.

достигшим – Это было одним из любимых слов Павла. Он считал бесценный дар вечной жизни наградой, которой необходимо «овладеть» (ВПНЗ) с готовностью и незамедлительно с тем, чтобы никогда не выпускать из рук. В предыдущем стихе Павел сказал: «как достиг меня Христос Иисус», и мы видим в этом такую же решимость Господа овладеть Павлом для проповедования истины.

забывая заднее – «Забывая о том, что остается позади» (НЗПГ). Павел не жил в прошлом. Он ценил то, что было прежде, но продолжал мыслить о будущем. Великая награда по-прежнему лежала на финишной прямой.

Как Павел забывал прошлое? «Несомненно, он не забывал своего знания Библии, он не забывал благодать Божью и Его великие милости. Это доказывают письма Павла»[30]. Бойс полагал, что это «забывание» Павла означало «недопущение, когда прошлое затеняет собой будущее. Прошлое, плохое и хорошее, оставалось для него прошлым. Он всегда неизменно смотрел в будущее, на те дела, которые приготовил для него Бог»[31]. Все христиане должны стремиться к такому же отношению.

Стих 14. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

Хендриксен писал: «Сильное желание и стремление Павла к духовному совершенству выражено здесь в привычных образах состязания по ходьбе или бегу»[32]. Авторы комментариев часто иллюстрируют этот отрывок яркими рассказами об олимпийских состязаниях в различных городах древней империи, но и современные Олимпийские игры, пришедшие в миллионы домов благодаря чуду телевидения, это также отличный пример муки поражения и восторга победы, которые апостол мог наблюдать две тысячи лет назад. Конечно, в данном стихе основное место занимает желание и решимость участника состязания победить. Смотрите статью «Христианское поприще» в комментариях по главе 12 Послания к Евреям, где рассматривается сравнение христианской жизни с соревнованием по бегу.

---

[30] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 227.

[31] Там же.

[32] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 170.

Стих 15. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.

Мы согласны с Маунсом в том, что «Здесь нет иронии, заслуживающей порицания (Лайтфут)». Совершенство во Христе было очень реальным и подлинным явлением для Павла; таким же оно должно быть для каждого христианина. Смотрите статью «Совершенство христиан» в комментариях по Посланию к Ефесянам 1:4 в данной книге.

и это Бог вам откроет – Липском применял эти слова ко всем людям, «имеющим искреннее желание познавать и исполнять волю Божью и не имеющих других предпочтений, кроме исполнения воли Божьей»[33]. В подтверждение своего вывода, он цитировал Евангелие от Иоанна 7:17 и Книгу пророка Осии 6:3. Маунс пришел к аналогичному выводу: «Условие для будущей просвещенности это хождение в нынешнем свете»[34]. Действительно, если человек не ходит в свете, который у него уже есть, то, несомненно, Бог не даст ему больше света, чем он желает использовать.

Стих 16. Впрочем, до чего мы достигли, так и *должны* **мыслить** *и* **по тому правилу жить.**

Хотя «точное значение этого лаконичного стиха неясно»[35], автору данного комментария представляется, что здесь Павел наставлял филиппийцев продолжать ходить в свете, который они приняли прежде и в котором они ходили до этого. Иногда, когда церкви растут и, что называется, преуспевают, у них появляется желание оживить представление о себе в окружающей местности, иногда даже ценой смягчения того учения, которое проповедовали люди, основавшие общину. Великий апостол провозглашает здесь необходимость оставаться в том, что уже было испытано на верность.

Стих 17. Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.

---

[33] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Philippians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964), том IV, стр. 210.
[34] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 772.
[35] Там же.

Подражайте ... мне – Смотрите комментарии по Посланию к Ефесянам 5:1-2 в этой книге.

смотрите на тех, которые поступают по образу – Внимание христиан должно быть обращено не только на негативные аспекты, но и на положительные. Во всех поколениях встречаются люди, которые с радостью выискивают недостатки, но здесь апостол подчеркивает обратное. Если бы только церкви с большим желанием почитали и поддерживали тех, «которые поступают по образу», то, возможно, мы бы меньше говорили о недостатках.

Стих 18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова;

Ибо многие ... поступают – Это те самые «злые делатели», о которых Павел предостерегал в начале главы. Христиане должны остерегаться их (Рим. 16:17), чтобы препятствовать их нечестивым замыслам, направленным против церкви.

Макнайт представил хорошее перефразирование этого отрывка:

> Ибо многие учителя, поступающие иначе, о чем я говорил вам раньше и теперь говорю со слезами, это враги креста Христова, потому что они учат тому, что человек оправдывается лишь жертвами левитской системы, и отказываются страдать за истину со Христом.[36]

«Павел не имеет в виду иудействующих учителей, потому что они вызвали бы у него не слезы, а другую реакцию»[37]. Конечно, эта точка зрения отличается от мнения Макнайта, но вполне может быть, что Павел имел в виду оба класса злых делателей. (Кстати, Лайтфут также считал людей, осуждаемых в этом отрывке, «реакционерами антиномианства, о которых говорится в Послании к Римлянам 16:18»[38].) Это были люди, претендующие на мудрость и знание, но при этом их мудрость не была чистой и непорочной. В любом случае, более полное описание этих «врагов» содержится в следующем стихе.

---

[36] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 457.
[37] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 773.
[38] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 155.

Стих 19. Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о земном.

Это описание включает всех, чье учение, интересы и заботы сосредоточены только на земных и мирских соображениях. Эти слова апостола подходят для множества людей, которым было бы стыдно признаться в этом, но для всех, за исключением их самих, очевидно, что они заинтересованы только в этой жизни на земле.

Стих 20. Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) Иисуса Христа,

жительство – на небесах – «Наше государство – на небесах», НЗПГ); «наше гражданство уже теперь на небесах» (ПК). Расселл указывал на то, что этот пример «был основан на том факте, что филиппийцы были гражданами Рима. Павел развил эту же мысль в Послании к Евреям 13:14»[39].

откуда мы ожидаем и Спасителя – За этими словами стоит Второе пришествие. Павел говорит о том, что он сам и филиппийцы живут в состоянии ожидания пришествия Сына Божьего с небес, Который воскресит мертвых, назначит лицемерам их место в аду и искупит праведников к вечной славе. Никто из апостолов не учил тому, что Христос придет при их жизни, но все они, несомненно, учили, что это может произойти в любое время, и поэтому людям следует жить в ожидании этого события и всегда быть готовыми к пришествию Господа. Это было здравым учением тогда и по-прежнему остается таковым.

Бойс поставил правильный диагноз в отношении болезни, поразившей современное христианство:

> В наши дни вера во Второе пришествие Иисуса Христа ослабела и превратилась в некое расплывчатое и, временами, несущественное учение во многих больших сегментах христианской церкви. Вполне возможно, что недостаток мужества и радости с нашей стороны вызван именно таким отношением.[40]

Стих 21. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, *которою* **Он действует и покоряет Себе все.**

---

[39] Джон Вильям Расселл, см. название выше, стр. 492.

[40] Джеймс Монтгомери Бойс, см. название выше, стр. 247.

уничиженное тело наше – Нам представляется верным следующее замечание Думлоу:

> Апостол остро чувствовал уничижение, которое сопровождает человека по причине его подверженности смерти. Представление о теле славы было дано Павлу в форме небесного великолепия, в котором он видел Господа Иисуса по дороге в Дамаск.[41]

преобразит – Это преобразование должно произойти одним из двух способов: (1) в результате смерти, после которой тело распадается в прах; или (2) в результате изменения, о котором говорится в 1 Послании к Коринфянам 15:52. Мы не станем вдаваться в подробности того, как это произойдет. Но, будь то преобразование после смерти или изменение живущих во время Второго пришествия, все люди обретут новую жизнь в воскресении и новое тело согласно воле Божьей.

[41] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 977.

Глава 4

Эта глава являет собой подходящее завершение для всего послания. Вначале следуют три заключительных увещевания, к единству (стихи 1-3); к радости (стихи 4-7); к соответствию всему хорошему по примеру апостола (стихи 8-9). Затем Павел благодарит филиппийцев за их приношения: апостол признает, что в их даре не было настоятельной необходимости (стихи 10-13) и вспоминает их прежнюю щедрость (стихи 14-17). Павел благословляет их нынешнюю жертву, которую они принесли Богу через него (стихи 18-20). Этот план главы заимствован из книги Альфреда Барри[1].

Стих 1. Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные.

Павел нанизывает одно обращение, выражающее его нежность и привязанность к филиппийцам, на другое. В настоящее время они приносят Павлу радость, но в свете Второго пришествия они будут его *венцом*. В греческом языке было два слова для обозначения венца. Первое означало корону императора, а второе («*stephanos*, венок победы в играх»[2]) – венок, которым увенчивали победителя спортивного состязания. Барклей обратил внимание на второе значение слова *stephanos*, которое также применимо в данном случае:

> Это был венок, который надевали на голову гостям, присутствовавшим на торжественном обеде. Павел как бы говорит, что филиппийцы были венцом его трудов, что на последнем пиршестве, устроенном Богом, они были его праздничными венцами.[3]

стойте так – «Стойте твердо» (СПБТ). Нас немного удивляет эта фраза, потому что, как сказал Бойс, «Если бы мы сочиняли этот отрывок и использовали образы, выбранные Павлом, то, вероятнее всего, мы написали бы о покорении, завоевании

---

[1] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 85.

[2] Х. К. Хьюлетт, *A New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 479.

[3] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 70.

и победном марше. Но Павел не делает этого, а говорит о необходимости стоять!»[4] Христос покоряет новые территории, а христиане твердо стоят на том, что завоевывает Христос. Это не единственно возможная аналогия в связи с христианской евангелизацией, но, несомненно, такое сравнение вполне уместно. Вероятно, это самая важная аналогия с личностной точки зрения, потому что христианин должен стоять верно ради Господа до конца своей жизни, а не подавлять других людей своим знанием истины.

Стихи 2-3. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить то же о Господе; Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена – в книге жизни.

Несмотря на непривлекательность упоминаемой здесь проблемы, это один из самых драгоценных для нас отрывков в Новом Завете, потому что здесь упоминается книга жизни.

Умоляю Еводию ... Синтихию – Повтор слова «умоляю» («увещеваю», ВПНЗ), вероятно, был призван устранить любой намек на пристрастность или необъективность. Никто не может сказать, кем были эти женщины, но понять возникшую у них проблему легко. Между ними произошла ссора или несогласие по поводу какого-либо аспекта учения или повседневной практики, и враждебные отношения между ними стали причинять проблемы для всей церкви. Бойс полагал, что тень этих межличностных разногласий падает на несколько стихов в предыдущих главах. В 1:27; 2:2; 3:16 Павел уже призывал их к единству и следованию общему образцу. В этих стихах Павел решительно обозначает проблему и требует примирения.

Каффин считал, что повторение слова «увещеваю», вероятно, указывает на виновность обеих женщин[5].

искренний сотрудник – Кто это мог быть? Хьюлетт допускал, что это был Лука;[6] Весли высказывал предположение,

---

[4] Джеймс Монтгомери Бойс, *Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971), стр. 260.

[5] Б. К. Каффин, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 20, стр. 156.

[6] Х. К. Хьюлетт, см. название выше, стр. 479.

что это мог быть Сила;[7] Климент Александрийский учил тому, что это была жена Павла![8] Думлоу говорил, что, вероятно, это было имя собственное, и Павел использует здесь игру слов, как в случае с Онисимом (это имя означает «полезный», «пригодный»)[9]. Нет необходимости добавлять, что мы просто не знаем ответа на этот вопрос. Тем не менее, если бы автора данного комментария спросили о личности этого человека, то, вслед за Липскомом и Лайтфутом, я бы назвал Епафродита.

о Господе – «В Господе» (ПК). Несомненно, это выражение доминирует в произведениях Павла. В первом стихе Павел повелевает филиппийцам «стоять твердо» в Господе. Здесь же две женщины, несогласные друг с другом, должны «мыслить одно и то же» (ПК) в Господе. Все духовные достижения возможны только от пребывания в Господе. Найт писал: «Здесь подразумевается, что вне Христа не может быть единства. Невозможно любить человека, если не любишь Бога»[10]. Большинство споров неразрешимы, если забыть о порядке, установленном «в Господе».

им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною – Не только эти две женщины, но и Лидия также была активной помощницей Павла в его трудах благовествования в Филиппах. Нет никаких оснований полагать, что Еводия и Синтихия, а также Лидия, помогали Павлу в публичном проповедовании. Павел не мог забыть их желание помочь, их любовь к истине и их жертвы ради него. Но теперь все это было нарушено по причине совершенно неуместного несогласия. Неудивительно, что Павел попытался исправить эту ситуацию.

и с Климентом – Несмотря на мнение Лайтфута о том, что Павел привлекал помощь Климента в примирении, текст этих стихов, как представляется, указывает на то, что две сестры, пребывавшие в ссоре, помогали Клименту, как и Павлу. Можно найти довольно обширные комментарии в отношении Климента, и, как правило, исследователи делают вывод, что он не был знаменитым Климентом Римским.

---

[7] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[8] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 155.

[9] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 977.

[10] Джон А. Найт, *Beacon Bible Commentary*, Philippians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 346.

Климент

Со времен Оригена (185-251), который был учеником Климента Александрийского[11], Климент, упоминаемый выше, с уверенностью отождествлялся с Климентом Римским, который прожил до 101 г. н.э. и написал послание к коринфской церкви.

Несмотря на нежелание большинства современных исследователей признать это, Барри настаивал на том, что «факт вероятного пребывания Климента в Александрии во время написания Послания к Филиппийцам не является серьезным возражением»[12]. Филиппы были римской колонией, и Климент вполне мог проводить там часть своего времени, занимаясь делами. «Более того, хронология в данном случае не играет решающей роли при определении его личности, хотя напрашивается вывод о том, что Климент был очень старым человеком, когда написал свое послание»[13]. Барри подвел следующий итог своим мыслям по этому поводу:

В то время как распространенность имени «Климент» не дает никакой уверенности, этот вывод нельзя считать невозможным[14].

и с прочими сотрудниками моими – Павел только что упомянул двух сестер, пребывавших в разногласиях, которые, как и Климент, помогали ему в трудах, и это сразу же вызвало в его памяти множество других людей, которые были сотрудниками Павла в не меньшей степени, чем Климент. Любой проповедник может заметить здесь проблему, связанную с называнием имен: это может привести к тому, что будет пропущено имя человека, которого следовало бы назвать. Павел разрубил этот Гордиев узел, провозгласив, что все имена записаны у Бога в книге жизни. Великолепно!

которых имена – в книге жизни – Следует отметить, что Сам Бог ведет безошибочный учет искупленных. Мартин сказал: «Христианское служение может остаться незамеченным на земле, но важно то, что Бог замечает все и воздаст

---

[11] Вергилиус Ферм, *An Encyclopedia of Religion* (New York: Philosophical Library, 1943), стр. 177.

[12] Альфред Барри, см. название выше, стр. 86.

[13] Там же.

[14] Там же.

хвалу в конце всего (1 Кор. 4:5)»[15]. Имя человека, записанное в книге жизни, само по себе не обеспечивает вечную жизнь. Каффин сказал: «Это вовсе не предполагает доктрину о ничем не обусловленной, необратимой предопределенности, иначе в Новом Завете не было бы таких выражений, как *изгладить из книги жизни* (Отк. 3:5)»[16].

Книга жизни

В Соборе святого Иоанна, город Нью-Йорк, туристы могут увидеть золотую книгу, украшенную драгоценными камнями и гравировками, в которой написаны некоторые имена. Эта книга была подарком собору от одной состоятельной семьи, являя собой пример красивых и чрезвычайно дорогих книг, существующих в нашем мире. Но книга жизни Агнца намного превосходит все земные книги. О, как прекрасно быть записанным в этой Книге! Одно из утешений, которое предлагает Писание, заключается как раз в том, что имена христиан действительно записаны в книге жизни Самим Богом, и только Он может их вычеркнуть. Иисус подтвердил, что наши имена «написаны на небесах» (Лук. 10:20). Павел назвал некоторые имена, то есть Климента и некоторых верных женщин, которые были там записаны (Фил. 4:3). Моисей говорил, что его имя было в числе записанных (Исх. 32:32). Пророк Даниил предсказывал, что некоторые «найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1). Апостол Иоанн говорил, что эта книга содержит имена, которые «написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира» (Отк. 13:8).

Изучение различных упоминаний о книге жизни приводит к следующим выводам: (1) в ней записаны имена христиан; (2) в ней записаны имена людей, хранивших верность Богу в древности; (3) те, чьи имена не записаны в этой книге, не будут спасены (Отк. 13:8; 20:15; 21:27); (4) какое-либо имя может быть вычеркнуто из книги, если для этого будут достаточные основания (Отк. 3:5).

---

[15] Р. П. Мартин, *Tyndale New Testament Commentaries*, Philippians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959), стр. 167.

[16] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 156.

Относительно того, когда имена спасенных вносятся в книгу жизни, необходимо отметить следующее. Это происходит во время их входа в царство Божье, то есть, когда они исповедуют Христа и принимают крещение. Об этом убедительно свидетельствует один случай, описанный в Евангелии от Матфея. Христос обещал Своим ученикам, что Он исповедует перед Богом и Его святыми ангелами всякого, кто исповедует Его перед людьми (Мат. 10:32). Первым такое исповедание совершил Петр, сказавший: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Мат. 16:16). Непосредственно после этого Христос исповедал Петра: «Блажен ты, Симон, сын Ионин» (Мат. 16:17). Соответствие между этими двумя исповеданиями имеет особое значение и подкрепляет вывод о том, что Иисус исполнил обещание об исповедании души, которая исповедает Его. Если этот вывод верен, то Иисус продолжает поступать так и по сей день. Исповедующие Христа и принимающие крещение в Его имя исповедуются на небесах в это же самое время. Можно высказать предположение о том, что в это же время имена заносятся в книгу жизни.

Стих 4. Радуйтесь всегда в Господе; *и* еще говорю: радуйтесь.

в Господе – Радость, которую повелевает здесь Павел, возможна только для искупленных во Христе. Невероятная сила этого послания продолжает удивлять нас по прошествии почти двух тысячелетий. Как такой документ мог быть написан в тюрьме? Несомненно, его автор пребывал «в Господе Иисусе Христе».

Стих 5. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.

Кротость в данном случае подразумевает умеренность и воздержание. Христиане должны проявлять умеренность и самообладание во всем, избегая всякого рода крайностей и излишеств. Христианское сообщество должно быть «известно всем человекам» своей умеренностью, а не утверждением собственных прав.

Господь близко – Фоулкс говорил: «Это может означать близость Господа к верующему или близость Его пришествия»[17].

---

[17] Фрэнсис Фоулкс, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1138.

Так как богодухновенный апостол намеренно подобрал слова, которые могут иметь двойное значение, то было бы неверно настаивать только на одном из этих значений. Исследователи, которые стараются доказать, что святые апостолы «ошибались» относительно скорого пришествия Господа, неизменно утверждают, что это выражение и «маранафа» в 1 Послании к Коринфянам 16:22 означают скорое наступление Второго пришествия. Осмотрительные и вдумчивые христиане должны избегать подобных крайностей, всегда принимая во внимание тот факт, что богодухновение даровало нам выражение, допускающее два значения. Следует отметить, что это было сделано с определенной целью.

Стих 6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, –

Не заботьтесь ни о чем – В Евангелии от Матфея 6:25-34 наш Господь дал обширное наставление на тему беспокойства и волнений. Для того чтобы избежать беспокойства, Павел в точности следовал наставлениям, которые были даны Господом во время Его земного служения. Давайте рассмотрим этот раздел в Евангелии от Матфея более подробно, так как он имеет непосредственное значение для понимания учения Павла в данном стихе.

> *Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы (Мат. 6:25-34).*

Эти слова в Нагорной проповеди Иисуса неслучайны; они имеют основополагающее значение, затрагивая вопросы пропитания, одежды и крыши над головой. Иисус утверждает, что Бог, сотворивший человека, также даст ему средства поддерживать жизнь, подкрепляя Свои доводы тем фактом, что Бог делает это и для низших творений.

Бесспорно, Бога нельзя обвинить в том, что Он присматривает за воробьями и пренебрегает Своими детьми! Для нас навсегда останется великой тайной и чудом то, каким образом Бог заботится о Своих бесчисленных творениях, как больших, так и малых. Всякий человек, знакомый с дикой природой, знает об удивительном феномене продолжения рода, присущем каждому биологическому виду. Бог действительно сохраняет Свои творения. Убедительность доводов Господа выступает на первый план, как только мы вспомним, что из всех творений Божьих, от насекомых до огромных млекопитающих, только человек неизменно озабочен своим выживанием на этой планете. Это дает нам возможность глубже понять то жалкое состояние, в котором человек оказался по причине своего греха и мятежного духа. Беспокойство и тревога это следствие совершенного человеком греха, и они пропитывают каждую его мысль, отнимая покой и заставляя суетиться. И, что хуже всего, как правило, тревоги лишь усугубляют и без того затруднительное положение.

В то время как Иисус подчеркивает необходимость удаляться от материальных и обыденных нужд повседневной жизни, Он не отрицает такие прозаические добродетели, как работа, бережливость, ответственность и старание. Эти стихи не дают позволения переложить заботу о своей семье на плечи других людей или государства (1 Тим. 5:8). Автор данного комментария считает вполне уместным следующее высказывание Эдгара:

> Только представьте, насколько бедна жизнь, главная цель которой поесть и одеться. Человеку суждено вести более интересную жизнь, но разве это не единственная мысль у многих людей? Груз тревог и забот тянет вниз, отвлекая от духовного. Поклонники еды и нарядов превращают свою жизнь в застолье, сопровождаемое показом мод. Смысл данного отрывка в том, что ни один человек не оказывается в своей жизни в таких обстоятельствах, когда единственная его забота это пропитание и одежда.[18]

---

[18] Р. М. Эдгар, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1961), том 16, стр. 358.

Иисус подчеркивает здесь необходимость в том, чтобы человек полностью доверялся Богу и полагался на Него. Бог заботится о траве и птицах; конечно, Он заботится о Своих детях.

Слово «язычники» в данном контексте означает «народы» и в вольном переводе может прозвучать как «неевреи», то есть, язычники. Оно описывает другие народы в отличие от иудеев, которые, как следовало полагать, могли различать духовные понятия и были готовы принять Мессию. Христос же увидел, что избранный народ мало чем отличался от окружающего мира, несмотря на все удивительные преимущества, дарованные ему благодаря общению со святыми пророками и учителями Ветхого Завета. Бог знает о нуждах человека, и этого достаточно, чтобы передать Богу заботу о них. Предоставьте это Богу и стремитесь к вышнему!

Бог призывает нас расставить правильные приоритеты. Царство Божие должно занимать первое место по значимости, по времени и по вниманию, которое мы ему уделяем. Праведность, к которой должны стремиться люди, это праведность Христова, а не человека. Это означает, что мы должны исполнять Божьи заповеди, а не повеления, созданные людьми. Мы должны принимать и исполнять Его учение, а не традиции и предписания человека. Как следствие правильного отношения, «это все приложится вам». Это истинно не только в отношении отдельного человека, но и целых народов и государств. Неслучайно, что наиболее цивилизованными и имеющими наиболее высокий уровень жизни являются те страны мира, в которых особое внимание уделяется соблюдению учения Христа.

Мы совершенно согласны с Хендриксеном в том, что наставления Павла в этом стихе вовсе не запрещают «заботу и искреннюю заинтересованность в благополучии других людей»[19].

Благодарение во всем

всегда – «Во всем» (ПК). Павел считал молитву подходящим и уместным откликом человека на любую возможную жизненную ситуацию. Размещение фразы «во всем» в начале довольно длинного предложения означает, что она применима ко всему его содержанию. «Благодарение» должно быть характерно для

---

[19] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 194.

каждой молитвы, вне зависимости от того, какие необычные или экстремальные обстоятельства послужили толчком для молитвы. Но как можно быть благодарным «во всем»? Автор данного комментария благодарен Джорджу Генри Стивенсону за проповедь, прочитанную им в церкви Христовой в г. Мемфисе, штат Теннеси. В этой проповеди подчеркивалось следующее:

> В молодости человек может благодарить Бога за перспективы, которые открывает будущее.
>
> В старости человек может благодарить Бога за продолжительную жизнь.
>
> В здоровье человек может благодарить Бога за самое главное из всех физических благословений.
>
> В болезни человек может благодарить Бога за мудрость врачей, доброту медсестер и любящую заботу близких.
>
> В богатстве человек может благодарить Бога за то, что Он соделал его служителем большого состояния.
>
> В бедности человек может благодарить Бога за Христа, Который, будучи богат, обнищал, чтобы обогатить многих, и за особое обещание «блаженны нищие».
>
> В случае большой утраты человек может благодарить Бога за те благословения, которые у него остались.
>
> В смерти христианин может благодарить Бога за надежду о вечной жизни.
>
> Во все времена и в любом месте, при любых обстоятельствах и во всех ситуациях христианин должен благодарить Бога за нашего Господа Иисуса Христа, за Отца, пославшего Его, за жизнь, которую Он прожил, за смерть, которую Он принял, и за Его вечное евангелие, дарованное нам.

открывайте свои желания пред Богом – «Открывайте просьбы ваши пред Богом» (ПК). Разве Бог не знает всего? Конечно, в определенном смысле, Бог знает все, но здесь апостол передал нам заповедь от Бога, в которой объясняется способ, выбранный Отцом, при помощи которого Он узнает «просьбы» Его детей. Обратите внимание, что апостол не говорит о *желаниях* или *потребностях*. Бог уже знает о них. Но наши просьбы никогда не станут таковыми, если мы не сообщим о них Богу в молитве.

О чем следует просить Бога?

Прощение грехов. Христианам заповедано молиться о прощении их грехов (Деян. 8:22). Эта заповедь не относится к людям, не принявшим крещение, даже если они являются верую-

щими. Савл Тарсянин, уверовав, провел на коленях три дня и три ночи, но посланник от Бога не предлагал ему обратиться к Богу с молитвой, и Савл, соответственно, не получал никакого ответа. Напротив, богодухновенный проповедник повелел ему: «Встань, крестись и омой грехи твои» (Деян. 22:16).

Прощение грехов других людей. Наш Господь (Лук. 23:34) и мученик Стефан (Деян. 7:60) молились о прощении грехов других людей.

Мудрость Божия. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» (Иак. 1:5-6).

Облегчение неприятностей. Иисус молился о том, чтобы «чаша» миновала Его (Мат. 26:39).

Насущный хлеб. Вероятно, эта строчка из молитвы «Отче наш» имеет значение «повседневной пищи». В любом случае, этот образец молитвы показывает необходимость молиться о всех насущных вещах, таких как пища, одежда и кров.

Работники в винограднике. «Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мат. 9:38).

Работники, которые уже вышли в поле. Павел наставлял ефесян: Молитесь «о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (Еф. 6:19).

Милость. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).

Больные люди. «Молитва веры исцелит болящего» (Иак. 5:14-15).

Избавление от искушения. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Мат. 6:13).

Люди, которые злоупотребляют нашими возможностями. Это включает молитву за врагов. Смотрите Евангелие от Матфея 5:44.

За все. В рассматриваемом нами стихе подчеркивается необходимость молитвы во всех жизненных обстоятельствах. Поэтому любое перечисление того, о чем необходимо молиться, будет неполным. Давайте отметим еще один конкретный аспект.

Правители и власть. Павел выделял этот объект молитвы, вероятно, по той причине, что его легко упустить из виду, особенно в развращенной среде древности. Апостол говорил:

> Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте; Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу (1 Тим. 2:1-3).

Как Бог отвечает на молитвы?

Каким образом Бог отвечает на молитвы? В первую очередь, Бог отвечает на молитвы буквально, как, например, когда Иисус Навин молился о том, чтобы солнце остановилось, Илия молился о засухе или дожде, Иона молился Богу внутри большой рыбы. Новозаветное подтверждение того, что Бог отвечает на некоторые молитвы буквально, заключается в следующем:

> Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев; И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой (Иак. 5:16-18).

Иногда Бог отвечает на молитвы отказом даровать просимое. Во 2 Послании к Коринфянам 12:7-10 Павел подробно рассказал о том, как он истово молился Богу, чтобы Он удалил от него «жало в плоти». Бог отказался сделать это.

Бог также отвечает на молитвы, даруя то, что отличается от просимого. Например, в Гефсимании Иисус молился о том, чтобы Его миновала «чаша сия». Вместо этого Бог послал ангела, чтобы укрепить Господа. Аналогичным образом, люди могут молиться об облегчении их ноши, но Бог дарует им больше сил и выносливости.

Бог отвечает на молитвы постепенно. Этот принцип можно показать на примере аллегории Натаниеля Хоторна в рассказе «Большое каменное лицо». Маленький мальчик по имени Эрнест очень хотел увидеть человека, похожего на героя Большого каменного лица. Постепенно, по прошествии многих лет, Эрнест сам стал этим персонажем.

Бог отвечает на молитвы с промедлением. Кажется странным, что Бог откладывает ответ на молитвы христиан, но Он не отвергает их. Ангел, посланный задержать руку Авраама, когда тот хотел принести в жертву Исаака, медлил до самого последнего момента. Во время брачного пира в Кане Господь отве-

тил на подразумеваемую просьбу матери только после того, как вино полностью закончилось. Когда Иаков боролся с ангелом, вопрос был решен только на рассвете. В Новом Завете Иаир пришел к Господу, и, пока Иисус медлил, его дочь умерла. Возможно, это также объясняет, *почему* Господь зачастую задерживает ответ на молитву. Это происходит потому, что Он может даровать нечто лучшее, более удивительное, чем то, о чем Его просили. В случае с дочерью Иаира, воскресение было лучше и более удивительно, чем исцеление.

Бог также отвечает на молитвы посредством законов природы и естественных процессов. Когда поля приносят богатый урожай, когда у людей хорошее здоровье, когда природа осыпает нас обильными благословениями, – все это ответ Бога на молитвы Его народа о хлебе насущном. Мы должны осознавать, что за этими естественными природными явлениями стоит Бог, дарующий эти благословения.

Подводя итог вышесказанному, можно назвать следующие, но *далеко не все*, способы, при помощи которых Бог отвечает на молитвы:

Он может ответить буквально.
Он может отказаться выполнить просьбу.
Он может дать то, что отличается от просимого.
Он может ответить на молитву постепенно.
Он может ответить после длительного промедления.
Он может ответить посредством естественных законов и процессов.

Стих 7. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

мир Божий – Хендриксен описывал это как «Улыбку Бога, отраженную в душе верующего, покой в сердце после бури на Голгофе, убеждение в том, что Бог, не пожалевший собственного Сына, дарует нам вместе с Ним все необходимое (Рим. 8:32)»[20].

превыше всякого ума – Люди, которые видят, как мир Божий проявляется в жизни христиан несмотря на пращи и стрелы яростной судьбы, не понимают сущности этого мира; даже

---

[20] Вильям Хендриксен, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962), стр. 196.

имеющие этот мир в душе не могут понять его до конца; но, однажды почувствовав этот мир, вы уже не захотите променять его ни на что другое в этом мире.

соблюдет сердца ваши – «Охраняет сердца ваши» (СПБТ). Эта фраза переведена с военного термина, который означал часового, охранявшего покой города. Так как Филиппы были римской колонией, населенной большим количеством отставных римских военных, эта аналогия являет собой пример еще одного наблюдения, сделанного Павлом во время его путешествий. К числу таких наблюдений, несомненно, относятся состязания олимпийских игр и триумфальные шествия правителей и военачальников.

во Христе Иисусе – Здесь вновь появляется излюбленное выражение Павла. Осознать все, что означают эти слова, означает понять во всей полноте богословие апостола Павла и всех новозаветных авторов. Можно лишь удивляться тому, что авторы большинства комментариев не придают никакого значения этим самым важным словам. Вне Христа нет ничего; во Христе – вечная жизнь, и люди крестятся во Христа (Рим. 6:3), как провозгласил сам апостол Павел. Какое место в этом занимает вера? Ни один неверующий *не может* креститься, и ни один верующий не может пребывать во Христе до принятия крещения в Него.

Стих 8. Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Наконец – Павел уже говорил это в 3:1 (см. комментарии), но, как сказал Каффин: «Павел вновь и вновь готовится закончить послание, но не может сразу проститься с возлюбленными филиппийцами»[21].

Павел предписывает в этом стихе контроль над мыслями. Если люди желают жить правильно перед Богом, им следует *думать* и *помышлять* о тех качествах, которые имеют положительную ценность. Размышления об этом приведут к тому, что человек будет говорить о них, тем самым способствуя радости и единству христианского общения.

---

[21] Б. К. Каффин, см. название выше, стр. 157.

Фоулкс отмечал, что выразительное слово *logizomai* («помышляйте»), употребленное здесь Павлом, означает: «Пусть эти понятия формируют ваши взгляды и отношения»[22].

Особый интерес представляет здесь слово *arete*, переведенное «добродетель». Оно употребляется только здесь в произведениях Павла и еще только трижды во всем Новом Завете (1 Пет. 2:9, «совершенства»; 2 Пет. 1:3, «благость»; 2 Пет. 1:5, «добродетель»), несмотря на «его частое употребление в классическом и эллинистическом греческом языке»[23]. Лайтфут полагал, что Павел «вероятно, старался избегать этого распространенного языческого слова, означавшего нравственное совершенство»[24].

что только добродетель и похвала – «Если есть какая добродетель и если есть какая похвала» (ПК). Лайтфут перефразировал эту часть стиха следующим образом: «Что только есть ценного в ваших прежних, языческих представлениях о добродетели, что только есть разумного в похвале людей, о том помышляйте»[25]. Барри соглашался с этим толкованием. По его мнению, употребление слов *добродетель* и *похвала* после допущения их наличия («если есть») указывает на то, что последние два слова «занимают менее прочное и важное место»[26], чем другие. Это, конечно, было вызвано языческими представлениями об этих словах.

Несмотря на вышесказанное, автор данного комментария относится к этому перечислению желательных качеств с огромным уважением. Эти слова в их явных и подразумеваемых значениях указывают на величайшее совершенство, возможное среди людей. Да поможет Бог всем людям размышлять о том, что назвал здесь Павел.

Стих 9. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.

Это аналогично довольно часто встречающемуся наставлению Павла о том, чтобы его читатели следовали (или подра-

---

[22] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 1138.

[23] Р. П. Мартин, см. название выше, стр. 172.

[24] Дж. Б. Лайтфут, *St. Paul's Epistle to the Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963), стр. 162.

[25] Там же.

[26] Альфред Барри, см. название выше, стр. 87.

жали) ему, как он следовал (или подражал) Христу. Смотрите комментарии по Посланию к Ефесянам 5:1-2.

Бог мира – В стихе 7 Павел сказал: «мир Божий», и, как сказал Барри: «Эта перестановка особенно примечательна»[27]. Мир Божий превосходит понимание, но Бог, дарующий этот мир, еще более удивительный и превосходный.

Стих 10. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства.

Павел решил выразить свою благодарность филиппийской общине за их финансовую помощь в конце письма, что вполне уместно. Он закончил основную часть, посвященную учению, и теперь обращается к личным отношениям с филиппийскими христианами.

вновь начали – Некоторые исследователи видят в этих словах критическое замечание или разочарование, как будто Павел сказал: «Что ж, я рад, что вы вспомнили». Если здесь действительно заключена такая мысль, то Павел незамедлительно смягчает свои слова, указывая на то, что фактически у них не было возможности помогать ему. Более того, Найт отмечает: «Павел употребляет слово *заботиться* (*echroneite*) в форме несовершенного времени, и это означает его готовность считать, что филиппийцы всегда желали помогать ему, но перед ними вставали разные препятствия»[28].

Стих 11. Говорю *это* не потому, что нуждаюсь; ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть:

Говорю *это* не потому, что нуждаюсь – Это предложение дало основание для двух точек зрения среди исследователей. (1) «Павел употребляет слово *довольный* в смысле своей независимости от обстоятельств; он имеет полную самодостаточность по благодати Христа, живущего в нем»[29]. (2) Сэр Вильям М. Рамсей считал, что Павел унаследовал или получил каким-то другим путем большую сумму денег, основывая свое мнение на условиях содержания Павла в заключении, в частно-

---

[27] Альфред Барри, см. название выше, стр. 87.
[28] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 349.
[29] Фрэнсис Фоулкс, см. название выше, стр. 1138.

сти, на возможности иметь в услужении Луку. Несмотря на правдоподобность выводов Рамсея, первая точка зрения представляется нам предпочтительной.

Стих 12. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке;

Это может показаться странным, но в данном стихе Павел отрицает свою нужду в дарах филиппийцев, радуясь при этом возможности принять эти дары ради *их* блага, а не своего собственного! Это просто удивительно. Маунс писал: «Ни в коей мере не завися от этого приношения и даже не прося о нем, Павел радовался, что эти жертвы были благоугодны Богу и полезны для жертвователей»[30].

Стих 13. Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе.

В этом стихе Павел подвел итог всему сказанному выше о его внутренней достаточности «в Господе», дающей ему возможность справляться с любыми жизненными обстоятельствами, будь то плохие или хорошие. Павел искренне верил в то, что жизнь не может преподнести ему *никаких* сюрпризов, с которыми он не мог бы справиться с помощью Господа! Те, кто утверждает, что в позиции Павла присутствуют нотки стоицизма, ничего не знают ни о стоицизме, ни о сердце великого апостола. Найт правильно отмечал: «Христос это источник силы Павла. Христос неизменно дает Павлу новые силы»[31]. Ключевые слова в этом стихе, как и в других произведениях Павла, это «в Иисусе Христе».

Стих 14. Впрочем вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби.

в моей скорби – Обратите внимание на то, что Павел не говорит «в моей нужде», подтверждая тем самым сказанное выше об отсутствии фактической *необходимости* в их помощи. Хендриксен полагал, что их дар «облегчил нужду Павла»[32],

---

[30] Роберт Х. Маунс, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 775.

[31] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 350.

[32] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 207.

но более точно будет считать, что их дар ободрил его в скорби (тюремном заключении). Вне зависимости от того, нужен ли был этот дар для выживания Павла (в конце концов, о его пропитании заботился Рим), апостол в любом случае глубоко ценил этот знак любви и заботы со стороны филиппийцев.

Стихи 15-16. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; Вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.

С самого начала общения Павла с жителями Филипп они проявляли щедрость и гостеприимство. Павел проповедовал евангелие в доме Лидии. Они начали посылать ему деньги еще до того, как он ушел из Македонии. Хендриксен писал: «Всю эту общину отмечали щедрость и благородство, свойственные Луке и Лидии»[33].

Стих 17. *Говорю это* **не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу.**

Павел вновь подчеркивает, что он не жаждал их денег, но при этом он радовался тому, что они сделали. Помогая апостолу, они увеличили свою награду в вечности.

Стих 18. Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, *как* **благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу.**

Апостол «считает, что его читатели проявили правильный дух, то есть, дух веры, любви и благодарности»[34]. Обратите внимание на то, что пожертвования описываются словами, относящимися к богослужению, а именно, «жертва» и «благовонное курение». Павел образно указывает на фимиам, которым окуривали скинию и который символизирует молитвы народа Божьего.

Стих 19. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом.

---

[33] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 207.

[34] Там же, стр. 209.

Хендриксен провел различие между общей провидческой заботой Бога о всем мироздании, включая даже растения и животных, и «очень особенным провидением, которое охватывает верующих»[35], считая, что Павел обещает его филиппийцам. Такая точка зрения, несомненно, подтверждается этим выразительным благословением и учением Павла во 2 Послании к Коринфянам 9:6-10. Однако далее Хендриксен отмечает:

> Это вовсе не означает, что теперь филиппийцы могут предаться лени и праздности. «В слове Божьем нет призывов к фанатизму и там не сказано, что человек должен выбросить кошелек в речку и объявить, что он собирается жить по вере» (Тенней). Действительно, Бог заботился о Павле, и, отчасти, эта забота проявилась в даре, посланном филиппийцами.[36]

Стих 20. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.

Это короткое и красивое славословие завершается торжественным «Аминь».

Стихи 21-23. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братия. Приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Хендриксен, подобно многим другим, считал, что Павел написал эти последние стихи своей рукой, как это часто бывало, тем самым как бы поставив под письмом свою подпись.

Найт говорил следующее: «В заключении письма, имеющего такой личностный характер, как это, можно ожидать упоминания, по меньшей мере, нескольких имен»[37]. Несмотря на согласие многих исследователей с этим утверждением, оно настолько необоснованно, насколько это можно представить. Ни в одном другом научном предположении нет такого вакуума разумного мышления, как в этом. Давайте задумаемся. Если бы Павел приветствовал нескольких друзей по имени в конце письма, это стало бы оскорблением для сотни других людей, кото-

---

[35] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 210.

[36] Там же.

[37] Джон А. Найт, см. название выше, стр. 352.

рых он лично знал в Филиппах. В комментарии по 4:3 (смотрите выше) мы уже говорили о том, как великий апостол избежал необходимости упоминать большее количество имен. Перечисление людей по имени здесь немыслимо и необоснованно. Любой служитель многочисленной общины с большим количеством друзей среди ее членов понимает, что называние людей по имени в подобном случае это непростительная ошибка, если только автор не намеревается назвать всех знакомых ему людей. Таким образом, возражение, высказанное Найтом, говорит не о вине апостола, а о неясности мысли многих исследователей по этому поводу.

Приветствуйте всякого святого – «Только здесь слово *hagios* («святой») употребляется в форме единственного числа (пятьдесят семь раз во множественном числе), но даже в этом случае ему предшествует слово *всякий* («каждый», ПК), что служит выразительным напоминанием об общности христианства»[38].

святые ... из кесарева дома – «Святые … из дома цезаря» (ВПНЗ); «особенно те, кто служит в императорском дворце» (НЗПГ). Барклей сказал: «Это то, что мы бы назвали гражданской службой империи»[39]. «Дом цезаря» возвышался над всей империей, а его слуги и должностные лица исполняли его приказы. Следует помнить, что Павел находился в Риме во время написания этого послания, и это оправдывает следующий вывод: «Христианство проникло в самые высокие слои империи»[40].

Если рабы знатного человека в провинциях по завещанию отходили императору, то после смерти этого человека их перевозили в Рим, но при этом они сохраняли имя своей прежней семьи, как, например, «дом Аристовулов» (Рим. 16:10). Лайтфут считал, что некоторые из «дома», упоминаемые в Послании к Филиппийцам, раньше могли жить в Филиппах. Он писал:

> Данное предположение наилучшим образом объясняет то, что это упоминание имеет в определенной степени побочный, второстепенный характер. Павел, вероятно, предполагает, что его чита-

---

[38] Роберт Х. Маунс, см. название выше, стр. 777.

[39] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 87.

[40] Там же.

тели знают, о ком идет речь. В этом случае мы сталкиваемся с необходимостью искать их в длинном списке людей, которых Павел приветствовал тремя годами раньше в Послании к Римлянам.[41]

Господа нашего Иисуса Христа – Преобладание этого выражения в Послании к Филиппийцам имеет особое значение. Оно встречается практически в каждой второй строчке в той или иной форме. Вместе с выражением «во Христе» оно становится отличительной чертой богословия Павла. Мы должны восхвалить Бога за удивительную красоту и выразительность этого бесценного личного послания, которое сохранилось несмотря на множество опасностей и долгие столетия, чтобы стать благословением для святых во все времена.

[41] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 173.

Библиография. Послание к Филиппийцам

Barclay, William, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976).

Barry, Alfred, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Blaiklock, E. M., *Cities of the New Testament* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1965).

Boice, James Montgomery, *Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1971).

Bruce, F. F., *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972).

Caffin, B. C., *The Pulpit Commentary*, Vol. 20 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Edgar, R. M., *The Pulpit Commentary*, Volume 16 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1961).
Encyclopaedia Britannica (Chicago: William Benton, 1961).

Ferm, Vergilius, *An Encyclopedia of Religion* (New York: Philosophical Library, 1943).

Foulkes, Francis, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

W. H. Griffith Thomas, *St. Paul's Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

Godet, F., *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1970).

Hayes, D. A., *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Hendriksen, William, *New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Baker Book House, 1962).

Hewlett, H. C., *A New Testament Commentary*, Philippians (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Hodge, Charles, *Commentary on the Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968). *International Standard Bible Encyclopaedia* (Chicago: The Howard Severance Company, 1915).

Kennedy, H. A. A., *The Expositor's Greek New Testament*, Vol. III (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967).

Knight, John A., *Beacon Bible Commentary*, Philippians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965).

Ledlow, W. F., *Jesus and His Method* (Austin: Firm Foundation Publishing House).

Lightfoot, J. B., *St. Paul's Epistle to the Philippians* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1963).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Philippians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964).

Mackay, John, *God's Order* (New York: The Macmillan Company, 1953).

Macknight, James, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Marshall, Alfred, *The Nestle Greek Text with a Literal English Translation* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

Martin, R. P., *Tyndale New Testament Commentaries*, Philippians (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1959).

Mounce, Robert H., *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Murray, John, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1968).

Pink, Arthur W., *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967).

Russell, John William, *Compact Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Wallace, Foy E., Jr., *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973).

Wesley, John, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

Комментарии к Посланию

К КОЛОССЯНАМ

Введение

Подлинность. Против подлинности этого послания никогда не высказывалось абсолютно никаких возражений, имевших хоть какое-нибудь значение. Конечно, было множество тщетных попыток свести к минимуму или даже полностью развеять уверенность, с которой христиане на протяжении почти двух тысячелетий принимают его как подлинное послание апостола Павла. Некоторые из них будут рассмотрены ниже (смотрите «Возражения»). Однако исследование этих возражений не должно связываться с вопросом о *подлинности*, к которому они не имеют никакого отношения.

Авторство. Это письмо претендует на авторство Павла, и только воспаленное воображение может связать его с любым другим человеком, кроме благословенного апостола. Историческая ситуация отображает обстоятельства жизни Павла; в письме упоминаются товарищи и сотрудники апостола; само письмо было доставлено Тихиком, верным другом Павла, который доставлял и другие его послания. Христология Послания к Колоссянам, постоянный акцент на пребывании «во Христе», концепция Христа как «главы» церкви, которая есть Его «тело», и каждая строчка послания неизменно отмечена печатью мысли Павла.

Приведенная выше точка зрения подкрепляется многими авторитетными свидетельствами. Приведем лишь некоторые из них.

> Можно без всяких колебаний принимать авторство Павла в отношении данного послания. Сомнения, которые прежде испытывали некоторые критики, по большей части исчезли, и при этом увеличивается число исследователей, которые без возражений принимают его подлинность. Вероятно, недалеко то время, когда этот вопрос будет считаться решенным окончательно.[1]
>
> Подлинность Послания к Колоссянам не подвергалась сомнению вплоть до второй четверти девятнадцатого столетия. В наши дни серьезные исследователи считают невозможным отрицать авторство Павла в отношении этого письма.[2]
>
> Высказывались некоторые возражения, но критерии суждений о стиле недостаточно точны, чтобы поставить под сомнение

---

[1] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 980.

[2] *ISBE*, стр. 677.

подлинность письма. … Следовательно, мы можем с уверенностью принять авторство Павла.[3]

Христианские исследователи сходятся в мысли о том, что автором этого послания был Павел. Способ преподнесения материала и само содержание, несомненно, принадлежат Павлу. … О его подлинности свидетельствует сама церковь в начале ее существования. Оно включено в наиболее значимый папирус, *P 46 Честер-Беатти* (датируется 200 г. н.э.).[4]

Возражения. Мы отметим несколько из наиболее распространенных утверждений критически настроенных исследователей для наших читателей молодого возраста на тот случай, если им доведется с ними встретиться. Как уже отмечалось выше, критики Нового Завета уже давно потерпели полный крах, и сегодня вся лженаука критического анализа первоисточников дискредитировала себя перед всеми христианскими исследователями на земле. Мы не подвергаем сомнению интеллектуальные способности этих критиков, потому что, несомненно, многие из них очень талантливые люди. Однако *основные правила*, которым они следуют при своем анализе первоисточников, вызывают множество вопросов по причине их *бессвязности*. Существенная часть основных предположений, лежащих в основе современного состояния этой «науки», представляются наивными, чересчур упрощенными, нереальными и совершенно ненадежными.

1. Некоторые из словесных игр, в которые играют критики, просто нелепы. Например, двенадцать стихов в конце Евангелия от Марка отвергаются, отчасти по той причине, что в них содержатся три слова, отсутствовавшие в словарном запасе Марка! Это аналогично тому, чтобы отвергнуть преамбулу к Декларации независимости США на том основании, что она содержит четыре слова, не входившие в лексикон Томаса Джефферсона! Действительно, в Послании к Колоссянам есть 34 слова, которые не употребляются в других письмах апостола и даже в других произведениях Нового Завета. Но что с того? Павел «боролся в Колоссах с единственной в своем роде ересью»[5].

---

[3] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1139.

[4] Джон Нилсон, *Beacon Bible Commentary*, Colossians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 382.

[5] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 29.

Для определения и опровержения этой ереси понадобились слова, в которых не было необходимости при других обстоятельствах. Хендриксен сказал:

> Перси совершенно прав, говоря: «Можно с уверенностью утверждать, что на основе лексикографии не может быть выдвинуто никаких серьезных возражений против подлинности этого послания».[6]

2. Возражения, вызванные расхождениями в стиле и форме, также не заслуживают доверия. Эшби сказал: «Стилистические критерии не могут считаться твердым основанием для доказательств ни при каких обстоятельствах»[7]. В 1963 году одному из критиков пришла в голову мысль о том, что любой данный автор употребляет союз «и» в определенном соотношении к общему количеству написанных слов. Этот критик отрицал авторство Павла на том основании, что соотношение союза «и» в Послании к Колоссянам отличалось от других писем апостола! Но в статье, опубликованной в журнале «Тайм» 29 марта 1963 года, Вильям Тодман отверг такой вывод со словами: «Количество *kai* («и») это слишком ненадежное число, чтобы загружать его в компьютер»[8]. На компьютерном языке это называется «мусор».

3. Предпринимались попытки представить Послание к Колоссянам как якобы опровержение Павлом гностицизма, который датируется окончанием второго столетия, тем самым показав его анахроничность и фальшивость. Все эти усилия следует признать нечестными, необоснованными и недоказуемыми. Начать следует с того, что критикам немного известно о гностицизме, который существовал до и после возникновения христианства и в различных формах присутствует во всех поколениях. Кроме этого, критики прибегали даже к неправильному переводу священного текста с тем, чтобы подтвердить свои теории. Более подробно об этом будет сказано в комментариях ниже. В любом случае, основная предпосылка этой теории ошибочна, потому что Послание к Колоссянам не было обращено

---

[6] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 29.

[7] Эверетт Г. Эшби, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 481.

[8] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 31.

против гностицизма второго столетия. Хендриксен указывал: «Гностики широко использовали Послание к Колоссянам»[9]. Доктор Фрэнк Пак также подчеркивал: «С исторической точки зрения, гностицизм мог возникнуть из христианства как побочная идея»[10]. Как показывает экскурс Альфреда Барри, все стадии развития гностицизма, которых Павел касается в Послании к Колоссянам, «относятся только к заблуждениям иудеогностицизма, гностицизма в период его становления, когда это учение все еще было привязано к иудаизму»[11] и, следовательно, существовало в тот период, когда жил Павел.

Город Колоссы. В трех городах, Лаодикии, Иераполе и Колоссах, расположенных примерно в ста восьмидесяти километрах к востоку от Ефеса, в апостольские времена существовали относительно крепкие христианские общины. В древности Колоссы были самым большим и значимым городом, но ко временам Павла он пребывал в упадке. Тем не менее, Плиний «относил город к числу самых известных в этом регионе»[12], имея в виду, конечно, его историческое прошлое, а не размеры. Самое важное из событий, которые когда-либо происходили в Колоссах, это получение письма от апостола Павла.

Основание церкви в Колоссах. Есть немного оснований сомневаться в том, что Павел был лично знаком с колоссянами. Фактически, Макнайт доказал, что 2:1-2 (смотрите комментарии) подтверждает их личное знакомство. По всей вероятности, у Павла была возможность посетить Колоссы во время его двухлетнего пребывания в Ефесе (Деян. 19:10). Даже если это предположение неверно, то, несомненно, некоторые жители Колосс имели возможность слушать проповеди Павла.

Дата. Большинство консервативных исследователей уверены, что Послание к Колоссянам было написано во время первого заключения Павла в Риме. Это дает нам период 60-61 гг. н.э. Барри и Хендриксен примерной датой написания называли

---

[9] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 31.

[10] Фрэнк Пак, статья «The Gospel of John in the Twentieth Century» в журнале *The Restoration Quarterly*, том 7, номер 4 (Abilene: The Restoration Quarterly Corporation, 1963), стр. 179.

[11] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 96.

[12] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 980.

61-63 гг. н.э. В Международной стандартной библейской энциклопедии приводится 58 г. н.э. с пометкой о том, что это возможная дата написания. Так как это письмо было в определенном смысле близнецом Послания к Ефесянам, будучи отправленным одним и тем же человеком с одним и тем же посланником в одно и то же время, то дата их написания должна совпадать. Автор данного комментария придерживается 58 г. н.э.

Соотнесенность с Посланием к Ефесянам. С учетом того, что Послания к Ефесянам и Колоссянам были написаны одним автором примерно в одно и то же время и адресованы церквям, расположенным всего в ста восьмидесяти километрах друг друга, испытывавшим одни и те же проблемы и существовавшим в аналогичных условиях, в них неизбежно проявляется тесная связь и сходные элементы. Конечно, их подобие вызвало разного рода нелепые идеи о том, что одно было скопировано с другого. Барри писал:

> Эти письма содержат, с одной стороны, поразительные сходства и, с другой, не менее примечательные различия. Это противоречит всем теориям о происхождении одного послания от другого и явственно свидетельствует об их одновременном появлении и совпадении образа мысли автора.[13]

План и темы. Павел использовал единственный план содержания во всех своих письмах. В первой части он излагал учение, в которое необходимо верить, а затем говорил о правилах поведения. Христология занимает в Послании к Колоссянам особое место: Павел показывает в нем, что Христос обладал всей полнотой божества. Также следует отметить «тело Христово», которое Он возглавляет. В послании затрагиваются много других основополагающих христианских учений. Однако было бы неправильно сказать, что концепция духовного тела Христа принадлежала исключительно Павлу. Эллис говорил: «Этот лейтмотив глубоко укоренен в структуре новозаветного богословия … его корни заложены в учении Самого Господа»[14].

Значение. Все Священное писание имеет существенное значение для всех людей во все времена. Апостол Павел назвал причину для изучения слова Божьего во 2 Послании к Тимо-

---

[13] Альфред Барри, см. название выше, стр. 91.

[14] Э. Эрл Эллис, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 781.

фею 2:15. Однако наше поколение найдет в Послании к Колоссянам особый смысл. Подобно жителям древних Колосс, современные люди склонны доверять философии и тщетным учениям, созданным людьми; они доверяются так называемому «знанию», которое возвышается над словом Божьим и противоречит ему и оскверняет христианство всякого рода дополнениями, имеющими человеческое происхождение. Нилсон выразился следующим образом:

> Ошибки и заблуждения колоссян это ошибки современности. В условиях существования такого количества культов, вновь возникает извечный вопрос: «Что вы думаете о Христе? чей Он сын?» (Мат. 22:42). Послание к Колоссянам специально создано для того, чтобы дать ответ на этот вопрос.[15]

Итак, вознося благодарность Провидению, которое сохранило бесценную истину, заключенную в Послании к Колоссянам, мы вновь приступаем к изучению слов, вдохновлявших и благословлявших христиан на протяжении двух тысячелетий.

---

[15] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 361.

Глава 1

Это одна из важнейших глав в Священном писании благодаря содержащемуся в ней христологическому анализу, который достигает кульминации непревзойденной важности в стихе 28.

Глава начинается с привычного приветствия (стихи 1-2) и благодарности, которую Павел возносит за колоссян (стихи 3-8). Затем следуют глубокий по содержанию параграф о превосходстве Сына Божьего (стихи 9-23) и великолепный очерк о тайне совершенства, которого человек может достичь «во Христе» (стихи 24-29).

Стих 1. Павел, волею Божиею апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,

Павел ... апостол – Нет необходимости называть Павла «святым Павлом», потому что такой титул, фактически, переводит его в низшую категорию. Все христиане святые, но не все – апостолы. «Апостол» это высокий титул, дарованный Самим Христом Его избранным представителям и заключающий в себе широкие полномочия. Вторая причина, по которой автора этого письма следует называть «апостолом Павлом», заключается в том, что он сам предпочитал этот титул, употребляя его в отношении самого себя. Третья причина состоит в следующем. Этот титул подчеркивает истину о том, что Павел был представителем Христа, а не представителем церкви. Он был назначен апостолом не в собрании епископов, но был полномочным представителем Христа, избранным и назначенным божественной властью. Таким образом, употребление апостольского титула опровергает тщеславное средневековое представление о том, что Священное писание принадлежит церкви, в каком-то смысле даже является ее собственностью и, поэтому, только церковь имеет исключительное право на толкование Писания. Конечно, это «понижение в должности» (от «апостола» к «святому») для Павла произошло в средние века, что поставило его в один ряд с любым умершим христианином. Настало время восстановить справедливость и называть его «Павлом, апостолом Иисуса Христа».

Тимофей брат – В греческом тексте эти два слова разделены артиклем. Это означает, что Павел отделил Тимофея от

всякой ответственности и полномочий, связанных с Посланием к Колоссянам. Его автором был только апостол Павел в том смысле, что учение этого письма принадлежало только ему, а не Тимофею.

Барри отмечал: «В особом письме, подобном этому, имя Тимофея стоит рядом с именем Павла, но в послании общего содержания, адресованном церквям в Азии, по праву божественной власти говорит только апостол»[1]. Несмотря на эту точку зрения, неверно говорить о привязке имени Тимофея к имени апостола в любом смысле, за исключением писем в те общины, в которых Тимофей был известен, и Павел, проявляя любезность, называет его имя.

Еще одно заблуждение заключается в отрицании того, что «апостол» это титул. Гутри писал: «Апостол это не формальный титул, а притязание на божественную власть»[2]. Ничего подобного! «Апостол» это титул и звание, дарованное Самим Спасителем (Лук. 6:13). Несмотря на греческое происхождение, это слово было известно Господу, и его появление в Евангелии от Луки не является анахронизмом. Иисус знал по меньшей мере два языка, и заимствование слова «апостол» из греческого было вполне уместным ввиду того, что вскоре должно было начаться проповедование евангелия по всему миру. Кроме того, если этот титул не был дарован Иисусом, то кем же? Ранняя церковь не приняла бы его, если бы он не был введен в употребление Самим Иисусом.

Стих 2. Находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:

святым и верным братиям – Хендриксен отмечал: «Перед словом *братиям* нет определенного артикля»[3]. Это означает, что Павел обращается к одной категории людей. Весли говорил: «*Святые*, то есть взятые в удел, указывает на их едине-

---

[1] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 96.

[2] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1141.

[3] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 44.

ние с Богом … слово *братия* относится к их союзу с другими христианами»[4].

в Колоссах ... во Христе – Хейз комментировал эти слова следующим образом:

> Они пребывали во Христе и при этом в Колоссах. Они жили в Колоссах и ходили по улицам этого города, но они приняли Господа Иисуса в свои сердца, и они ходили в Нем, занимаясь своими повседневными делами.[5]

Барклей говорил: «Где бы ни был христианин, он пребывает во Христе»[6]. По этой причине христианина не могут одолеть внешние обстоятельства. Вне зависимости от того, что происходит вокруг, что происходит с его имуществом или даже телом, христианин остается в безопасности во Христе Иисусе.

Несмотря на то, что письмо адресовано непосредственно колоссянам, оно также было предназначено для ближайших общин в Лаодикии (4:16) и, фактически, для христиан всех времен и народов.

Стихи 3-4. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым

Авторы некоторых комментариев высказывали предположение о том, что Павел взял привычку начинать свои послания с молитвы благодарения от художественных писем того периода, которые содержали выражение благодарности тому или иному языческому божеству. Однако мы полностью согласны с Эшби, который считал, что молитвы Павла «нельзя считать стандартным, традиционным началом письма». Отсутствие таких молитв в Послании к Галатам и 2 Послании к Коринфянам указывает на то, что они включались «только если

---

[4] Джон Весли, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

[5] Д. А. Хейз, *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1959), стр. 369.

[6] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 104.

духовное возрастание обращенных действительно давало повод для благодарности»[7].

вера ... надежда ... любовь – Эта знаменитая триада Павла (стихи 3-5) напоминает нам 1 Послание к Фессалоникийцам 1:3; 1 Послание к Коринфянам 13:3 и т.д.

Хендриксен отметил, что письмо Павла, адресованное Титу, также не содержит молитвы благодарения, поэтому вполне правильно сказать, что «Во всех посланиях Павла, за исключением Посланий к Галатам и Титу, непосредственно за открывающим приветствием или чуть ниже следует благодарение и/или славословие»[8].

Услышав о вере вашей – Некоторые исследователи, исходя из этих слов, считают, что Павел не был лично знаком с колоссянами, но это толкование, вероятно, неправильное. Макнайт писал: «Павел имел обыкновение справляться о положении дел в церквях, от которых он находился вдали»[9]. Таким образом, очень возможно, что апостол говорит здесь об их неизменном пребывании в вере, а не обращении в христианство. Колоссы были фригийским городом, и в Новом Завете четко говорится, что Павел проходил через Фригию (Деян. 16:6).

вере вашей во Христа Иисуса – Всегда приятно встретить комментарии таких исследователей, как Эшби, который твердо провозглашает истинное значение этого стиха и многих других новозаветных отрывков:

> Христос это сфера, в которой действует эта вера, а не ее объект. Иными словами, «вера» обретает значение только благодаря тому, что пребывает «во Христе».[10]

«Вера», спасающая христианина, это не субъективная вера/верование в его сердце, но вера, которую должным образом проявляет и развивает человек, пребывающий «во Христе». «Вера во Христа» в правильном ее понимании обычно означа-

---

[7] Эверетт Г. Эшби, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 483.

[8] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 46.

[9] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), том III, стр. 479.

[10] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 483.

ет верность христианина Богу по мере того, как он неизменно ходит «во Христе». Павел выразительно называл это «послушанием веры» (Рим. 1:5; 16:26, ПК).

Были ли колоссяне обращены Павлом?

Макнайт отметил на этот вопрос утвердительно, хотя некоторые исследователи с ним несогласны. Приведем краткое изложение его доводов[11].

Стих 4 вовсе не означает, что Павел не участвовал в обращении колоссян в христианство, потому что Павел употреблял аналогичные выражения, обращаясь к отдельным людям или церквям, к обращению которых он имел самое прямое отношение (Флм. 1:5, 19; 1 Фес. 3:6; Еф. 1:15). Точно так же, 1:7 и 2:1 не могут означать, что колоссяне не были обращены Павлом. Смотрите комментарии по этим стихам.

1. В стихе 23 Павел говорит о том, что он был служителем благовествования, которое они слышали. Это предполагает, что апостол проповедовал в Колоссах, проходя по Фригии.

2. Рекомендации, которые Павел дает Епафрасу, сформулированы так, как будто их автор несет ответственность как за колоссян, так и за Епафраса.

3. Павел написал приветствие своей рукой, как и в письмах другим церквям, где знали его самого и его почерк.

4. Слова «как вы научены» означают, что Павел был хорошо осведомлен об их учении. Это свидетельствует в пользу того, что он сам проводил это обучение.

Автору данного комментария эти аргументы кажутся вполне убедительными несмотря на то, что их принимают не все.

Стих 5. В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,

В надежде – «Благодаря надежде» (ВПНЗ). В этом предложении «надежда» становится вершиной знаменитой триады веры, надежды и любви, подобно тому, как любовь обозначается в 1 Послании к Коринфянам 13:13. Конечно, такое неучтивое обращение с «верой» вызвало недовольство исследователей. Хендриксен отмечал:

---

[11] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 480-482.

> Некоторые авторы испытывают трудности с принятием того факта, что Павел в Послании к Колоссянам 1:4-5, вероятно, говорит, что вера колоссян и их любовь основаны на надежде. Обратите внимание на слова «в надежде».[12]

Совершенно очевидно, что Павел не «вероятно», но выразительно утверждает, что вера и любовь христианина происходят от надежды евангелия и основаны на ней. В Новом Завете однозначно говорится о том, что мы спасены в надежде (Рим. 8:24), и здесь мы видим причину этой истины. Как вера, так и любовь существуют «благодаря надежде». В примечаниях к некоторым переводам Нового Завета можно увидеть такой вариант Послания к Римлянам 8:24: «Мы спасены надеждой». Как правило, переводчики священных текстов и авторы комментариев с большой осторожностью подходят к этому вопросу, увязывая спасение только с верой, однако слово Божье не знает таких ограничений. В Новом Завете утверждается, что мы спасены «благодатию» (Еф. 2:8); «евангелием» (1 Кор. 15:1-2); «именем Иисуса Христа Назорея» (Деян. 4:10-12); «жизнию Его [Христа]» (Рим. 5:10); «банею возрождения» (Тит. 3:5); «кровию Своею [Христовой]» (Отк. 1:5); «юродством проповеди» (1 Кор. 1:21); «крещением» (1 Пет. 3:21); «воскресением Иисуса Христа из мертвых» (1 Пет. 1:3) и т.д. Любое упрощение, по причине которого любому из этих факторов человеческого искупления навязывают определение «только», противоречит Писанию.

Надежда это часть того состояния, в котором пребывает христианин. Она являет собой необходимое условие для спасения не в меньшей мере, чем вера и любовь. Триединство надежды, веры и любви приводится в 1 Послании к Коринфянам 13:13, и, следует отметить, вершиной этого единства названа любовь, а не вера!

на небесах – «Очевидно, в этом преувеличении имеются в виду все области и сферы незримого мира»[13]. Концепция множественности небес принадлежала иудеям и, вероятно, была основана на таких отрывках, как 3 Книга Царств 8:27. Раввины говорили о двух небесах; Павел упоминал три (2 Кор. 12:2).

---

[12] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 49.

[13] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles* (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964), том IV, стр. 251.

истинном слове благовествования – «Истины благовестия» (ВПНЗ). «Это словосочетание (как и в Послании к Галатам 2:14) имеет выразительное значение. Оно означает откровение вечной истины, такое же неизменное, как и сама истина»[14].Святое евангелие в тот период времени одерживало победу над всеми цивилизованными формами мысли, и поэтому возникла необходимость предостеречь колоссян от внезапного возникновения нелепых теорий, противоположных неизменным, вечным истинам евангелия.

Стих 6. Которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,

во всем мире – «Эти слова не следует понимать как гиперболу, или преувеличение»[15]. Хендриксен приводит следующие цитаты:

> Иустин Мученик: «Нет ни одного народа, эллинского или варварского, или любого другого рода людей … как бы они ни были невежественны … обитают ли они в шатрах или странствуют в крытых повозках, среди которых не возносились бы молитвы и благодарения Отцу и Создателю всего во имя распятого Иисуса.
>
> Тертуллиан: Мы явились лишь вчера, а уже наполняем ваши города, острова, станы, ваши дворцы, сенаты, форумы. За вами остались только ваши храмы.[16]

В Новом Завете есть другие многочисленные указания на широко распространенное принятие христианства. «Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины» (Деян. 19:10). «С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деян. 19:20). «Во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога» (1 Фес. 1:8). «Узы мои о Христе сделались известными всей претории и всем прочим» (Фил. 1:13).

Стих 7. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,

---

[14] Альфред Барри, см. название выше, стр. 96.

[15] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 484.

[16] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 51.

Макнайт считал, что слова «как и» со значением «также» опровергают представление о том, что Павел не имел отношения к обращению колоссян. Он писал:

> Колоссяне узнали истинное учение евангелия не только от апостола, но и от Епафраса.[17]

Последовательность расположения предложений и фраз имеет огромное значение для определения смысла. До тех пор пока ученые не придут к единому мнению о порядке слов в любом данном стихе, должны рассматриваться все возможные варианты его значения.

Стих 8. Который и известил нас о вашей любви в духе.

в духе – «В Духе» (ВПНЗ). «Это единственное явное указание на Святого Духа в Послании к Колоссянам»[18]. Павел провозгласил, что любовь была первым плодом Святого Духа. Таким образом, данный стих свидетельствует о том, что Святой Дух действовал в сердцах колоссян (Гал. 5:22).

Стих 9. Посему и мы с того дня, как *о сем* **услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,**

В этом и последующих стихах мы отмечаем непрестанные молитвы Павла о его братьях-христианах. Обратите внимание на полноту его просьбы:

> Он просит о том, что они *исполнились* познанием Божьей воли во *всякой* духовной премудрости … *во всем* угождая Богу, принося плод в *каждом добром деле* и *возрастая* в познании Бога![19]

Следует особо отметить, что знание, о котором здесь молится Павел, это именно познание *Божьей воли*, а «не теории о сущности Бога и проявлениях Божественности или соображения относительно таинственных причин того или иного действия Бога»[20]. Превыше всего на свете людям необхо-

---

[17] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 480.
[18] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 484.
[19] Д. А. Хейз, см. название выше, стр. 358.
[20] Альфред Барри, см. название выше, стр. 98.

димо познавать волю Божью и исполнять ее, делая для этого все возможное.

Стих 10. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая *Ему*, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,

Смотрите комментарии по стиху 9, где отмечена полнота этой удивительной молитвы Павла.

во всяком деле благом – Нет ничего проще и понятнее в слове Божьем, чем факт необходимости совершения добрых дел людьми, которые надеются войти на небеса. Кроме того, совершенно неправильно утверждать, что «Павел высоко ценит добрые дела, рассматривая их как плод, а не корень, благодати»[21]. Павел выразительно говорил о добрых делах как о предварительном условии вечного искупления даже для тех, кто уже обрел спасение кровью Христа. Эта истина наглядно проявляется в данном стихе. Павел писал:

> *Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10).*

Только один суд

Слова «всем нам» во 2 Послании к Коринфянам означают всех людей, которые когда-либо жили или еще будут жить на земле. Просто удивительно, что некоторые блестящие исследователи пытаются ограничить значение этих слов «всеми христианами». Хиллиер писал: «всем христианам, то есть, не включая неверующих»[22]. Такое же мнение высказал Клайнс: «Всем христианам, а не всем людям»[23]. Поскольку в Новом Завете упоминается только один суд, невозможно привести эту истину в соответствие с любым мнением, ограничивающим сцену суда в данном стихе только христианами. Проблема заключается не в том, что Павел преподавал в данном стихе, а в том, какие уси-

---

[21] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 58.

[22] Норман Хиллиер, *The New Bible Commentary*, Revised (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1080.

[23] Дэвид Дж. А. Клайнс, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 426.

лия предпринимаются с целью доказать теорию оправдания «верою только». Таскер писал: «Авторы некоторых комментариев подчеркивают кажущуюся несовместимость между учением оправдания по вере и учением во 2 Послании к Коринфянам 5:10 в отношении того, что христиане не в меньшей степени, чем нехристиане, будут судимы сообразно своим делам»[24]. Простая истина заключается в том, что данный стих не просто «несовместим» с теорией оправдания «верою только»; он опровергает эту теорию.

Пламптер писал:

> Ничто иное, как извращенная изобретательность создателей постулатов от богословия, позволяет им избегать выразительного значения этого безоговорочного утверждения о действии всеобщего закона возмездия. Святой Павел не допускает, чтобы какие-либо формулировки оправдания верой, или вмененной праведности, или помилования, запечатленного в крови Христовой, или отпущения грехов священником смешивались с его ожиданиями относительно этого великого дня, в который раскроются тайны человеческих сердец, и каждый будет вознагражден в соответствии со своими делами![25]

Таким образом, некоторые исследователи пытаются утверждать, что суд во 2 Послании к Коринфянам 5:10 отличается от всеобщего суда, с целью подтвердить теорию оправдания «верою только». Однако давайте рассмотрим следующее.

Судный день

В словосочетании «судилище Христово» апостол Павел следовал неизменному принципу Нового Завета говорить о судном дне только в единственном числе. Нигде в Новом Завете не говорится о более чем одном суде.

> Дадут они ответ в день суда (Мат. 12:36).
> Ниневитяне восстанут на суд с родом сим (Мат. 12:41).
> Царица Южная восстанет на суд с родом сим (Мат. 12:42).
> Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам (Лук. 10:14).

---

[24] Р. В. Г. Таскер, *The Second Epistle of Paul to the Corinthians* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1958), стр. 83.

[25] Э. Х. Пламптер, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VII, стр. 380.

Отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому (Мат. 10:15).

Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную (Деян. 17:31).

Все мы предстанем на суд Христов (Рим. 14:10).

Как человекам положено однажды умереть, а потом суд (Евр. 9:27).

Все эти отрывки наглядно показывают, что в слове Божьем нет абсурдных представлений о последовательности судных дней. Нет никаких оснований полагать, что «судилище Христово», упоминаемое во 2 Послании к Коринфянам 5:10, чем-то отличается от «суда Христова», о котором говорится в Послании к Римлянам 14:10.

Таким образом, мы можем быть совершенно уверены в том, что каждый человек, включая каждого христианина, в конечном итоге будет судим в соответствии с его делами, будь то плохие или хорошие. Не будет такого, что в судный день человек, совершавший нечестивые поступки, войдет на небеса на том основании, что он все-таки был верующим. Этот краеугольный камень протестантской ереси полностью опровергается в писаниях Павла.

Тем не менее, в данной связи уместно добавить, что «кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха» (1 Иоан. 1:7), но это обещание дано тем людям, которые «ходят во свете». Даже самые ужасные грехи могут быть и будут прощены тем, которые пребудут «во Христе» как верующие, принявшие крещение христиане, стремящиеся исполнять волю Господа и связанные с Его царством в нынешнем мире. При этом нигде в Писании не утверждается, что люди могут достичь или заслужить искупление благодаря своим успехам в образе жизни, предписанном Богом. Исходное условие вечного спасения включает в себя осознанные, основательные усилия возрожденного человека вести новый образ жизни. «Вера» не может быть волшебным средством обойти эту истину.

Суть данного стиха в том, что люди, которые не ведут правильный образ жизни, погибнут в вечности. Вряд ли можно ожидать, что эта истина когда-нибудь будет популярна.

Также Павел писал:

[Бог] воздаст каждому по делам его: Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь

вечную; А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых иудея, потом и еллина! Напротив слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых иудею, потому и еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:6-11).

Люди, считающие, будто есть особый вид спасения, разработанный Павлом и доступный по вере без каких-либо дел, обнаруживают в данном отрывке неопровержимое отрицание того, что Павел преподавал нечто подобное. Напротив, здесь ясно говорится о том, что один из великих принципов вечного суда заключается в следующем. Бог будет судить людей в соответствии с их делами. Павел неслучайно так выразительно формулирует этот принцип в начале Послания к Римлянам. Основная часть этого письма посвящена спасению через веру во Христа, и многое в его содержании могло быть неправильно понято или использовано. По этой причине Павел с особой тщательностью в самом начале письма принял меры, направленные против неправильного применения его слов, которое он, несомненно, предвидел. Это неправильное применение в наши дни превратилось в основание такого «евангелия», которое было совершенно неизвестно Павлу и при этом противоречит всему содержанию Нового Завета. Мы не отрицаем, что такие выражения, как «евангелие спасения по вере», «спасение верой во Христа» или «спасение благодатью», принадлежат Павлу, но он никогда не говорил о спасении «верою только» или «только по вере» или «вера, и ничего больше». Широко распространенная протестантская ересь, основанная на теории «вмененной праведности» как следствия веры, противоречит Посланию к Римлянам 2:6, а также другим бесчисленным отрывкам Писания.

Павел ясно говорит, что в судный день каждый человек будет вознагражден в соответствии с его делами. Только праведные люди будут спасены.

Вера и дела

В Новом Завете вполне определенно утверждается, что человек оправдывается верой и что он оправдывается делами. Об этом свидетельствуют два стиха Нового Завета, расположенные рядом с целью сопоставления их значения.

> *Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 5:1). Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? (Иак. 2:24).*

В свете этих двух стихов, сказать, что человек спасается только делами, будет так же истинно, как и то, что он спасается только верой. Но, конечно, в слове Божьем нет ни того, ни другого. Любое предположение о том, что человек спасается, или оправдывается, только делами или только верой, противоречит понятым высказываниям слова Божьего. Какой бы ни была правильная точка зрения, она не должна противоречить любым другим отрывкам Писания. Вышеприведенные стихи показывают, что оправдание грешников перед Богом зависит как от веры, так и от дел. Следует отметить, что Павел объединил веру и дела, обращаясь к галатам:

> *Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью (Гал. 5:6).*

В первую очередь необходимо обратить внимание на те новозаветные высказывания, которые, на первый взгляд, противоречат словам Иакова о том, что люди оправдываются делами (Иак. 2:24). При этом мы не должны упускать из виду следующее. Иаков не говорил, что люди оправдываются *только* делами. Речь идет о таких высказываниях, как: «не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9); «не по делам праведности, которые бы мы сотворили» (Тит. 3:5) и «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть» (Рим. 3:20). Во всех этих упоминаниях дел, которые, как утверждается, не имеют отношения к оправданию, имеются в виду разные виды дел. Следовательно, для определения того, какой вид дел, по словам Иакова, необходим для оправдания, требуется классифицировать дела так, как это сделали святые авторы.

В Новом Завете определяются семь видов дел. (1) Дела плоти (Гал. 5:19-21); в основном, это потакание похотям, страстям и т.п. (2) Дела сатаны, особенно ложь и убийство (Иоан. 8:44). В определенном смысле, все грехи это дела сатаны, но Христос особо выделил именно эти пороки. (3) Дела человеческие, включающие все достижения человечества от строительства Великой китайской стены до высадки на луну. (4) Дела закона Моисеева (Рим. 3:20). (5) Дела добродетели и нравственности. Высоконравственный человек отличается поведением,

которое во многом соответствует христианскому образу жизни, но между ними протекает широкая и глубокая река, имя которой кровь Христова. Корнилий и богатый юноша, принадлежавший к правящей элите, являют собой новозаветные примеры добродетельных людей, которые не имели спасения. (6) Дела человеческой праведности (Рим. 10:3) это религиозная деятельность, которая основывается на обрядах и учениях, созданных людьми, а не Богом. Христос осудил и отверг традиции, постановления и заповеди, введенные людьми (Мат. 15:9). (7) И, наконец, «дело веры» (1 Фес. 1:3). Это дело, несомненно, образует особый вид и представляет собой любое действие, которое человек предпринимает или выполняет в повиновении Богом данным заповедям. В этом заключается ключ к разрешению самой затяжной по времени богословской проблемы со времен Мартина Лютера и Реформации.

Учение оправдания верою только было впервые выдвинуто Мартином Лютером, но в Послании от Иакова 2:24 он увидел неразрешимое противоречие со своей теорией, и это, как говорят, вызвало у него вопрос о подлинной каноничности Послания от Иакова. Современные отголоски предполагаемого спора между Павлом и Иаковом (на самом деле, между Лютером и Иаковом) по-прежнему отражают широко распространенную ересь о том, что спасение «по вере» освобождает людей от необходимости повиноваться заповедям Божьим, особенно повелениям о крещении, вечере Господней и т.п.

Как решается эта проблема? Довольно просто. Когда Павел говорит, что люди не оправдываются делами, необходимо определить, какие дела он имеет в виду; и, равным образом, когда Иаков говорит, что человек оправдывается делами, необходимо определить, какие дела он имеет в виду. Определить и то, и другое очень просто. Павел, неоднократно утверждая, что люди не спасаются делами, никогда не имел в виду дело веры (пункт 7 выше). Иаков же, напротив, имел в виду только дело веры. Таким образом, учение Павла было направлено против представлений о том, что исполнение дел закона Моисеева может спасти от грехов и нравственное поведение человека в отрыве от христианства может даровать оправдание. Еще один вид дел, которые Павел категорически отвергал как основание спасения, это дела человеческой праведности (пункт 6 выше), религиозная деятельность, основанная на обрядах и учениях

людей. Различие между ними имеет очень важное значение. Иаков привел примеры того, как некоторые люди были оправданы делами, и в каждом случае «дело» было актом повиновения божественной заповеди, как, например, принесение Исаака в жертву Авраамом. То, что Павел принимал принцип об оправдании на основе деяний веры послушания, сформулированный Иаковом, ясно следует из Послания к Римлянам 1:5; 2:6; 14:25. Фактически, Послание к Римлянам 2:6 говорит о том, что человек оправдывается делами, делами веры, тем самым полностью согласуясь с Посланием от Иакова 2:24. Следовательно, неоднократные утверждения Павла о том, что люди не спасаются делами, никогда не имели отношения к «делу веры», которое он сам назвал среди прочих добродетелей церкви в Фессалониках (1 Фес. 1:3).

Когда Иаков говорил об оправдании делами, он не имел в виду те виды дел, которые отверг Павел. Когда Иаков сказал, что Авраам был оправдан делами, возложив своего сына Исаака на жертвенник, этот богодухновенный автор исключил всякую возможность неправильного понимания того вида дел, которые оправдали Авраама. Каким видом дела было принесение Исаака в жертву? Это был акт повиновения Богом данной заповеди; в противном случае это было бы убийство, то есть, дело дьявола. В более конкретном случае, данный принцип применим к каждому нововведению в поклонении, созданному людьми. Для христианина вид дел, которыми он оправдывается, как и в случае с Авраамом, это исполнение заповедей, данных Богом. Таким образом, покаяние, крещение, вечеря Господня и т.д. не являются делами человеческой праведности и вообще не могут считаться делами человеческими, потому что они есть дело веры.

Итак, не может быть никаких оправданий для преуменьшения великих повелений евангелия Христова на том основании, что люди спасены верой, потому что они также спасаются делом веры. Люди спасаются верой, когда они веруют в евангелие и повинуются ему.

В Послании к Титу 3:5 сказано:

> *Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом.*

Этот новозаветный стих часто цитируется в тех случаях, когда кто-либо хочет доказать, будто такие дела послушания, как крещение, не являются необходимыми. Однако конкретное упоминание крещения («омовение», ПК) доказывает, что повеление о крещении, даже когда верующие повинуются ему, ни в коем случае не может считаться делом человеческой праведности. Напротив, это повеление является делом веры, потому что Христос заповедал его всем людям. «Дела праведности» это указание на религиозную деятельность, которая не входит в рамки Богом данных повелений, то есть, это не «дела веры». Отвергать одну из заповедей Иисуса на том основании, что она является делом праведности, означает игнорировать различия между ними, на которые указывали сами апостолы.

Таким образом, в полном согласии с истинным учением Писания можно сказать, что люди спасаются верой и что они также спасаются делами, или делом веры. Обратим внимание на следующие отрывки:

> Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (Мат. 19:17).
>
> Что нам делать, мужи братия? … покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Деян. 2:37-38).
>
> Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (Фил. 2:12-13).
>
> Покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься (Отк. 2:5).
>
> Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе (Иак. 2:17).

Люди должны довериться Богу, уверовать во Христа от всего сердца и повиноваться евангелию. Но даже когда человек сделал это и все прочее, что было в его силах, он не стал своим собственным спасителем. Праведный образ жизни или добрые дела не могут поставить Бога в положение должника, обязанного даровать спасение кому бы то ни было. Спасение это дар Всемогущего Бога, но этот дар обусловлен. В Новом Завете есть обязательные условия, которые человек должен исполнить, чтобы соответствовать дару спасения. Вера это одно из таких условий; послушание веры – еще одно условие.

Павел не учил тому, что человек в любом смысле зарабатывает спасение или что необходимо обретать совершенство

через соблюдение всех заповедей Божьих. Тем не менее, все делающие зло погибнут духовно, вне зависимости от того, как часто они говорят о своей «вере» в Господа.

Стих 11. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,

всякою силою ... во всяком терпении – Смотрите комментарии по стиху 9, где говорится о полноте молитв апостола за христиан.

по могуществу славы Его – «Соразмерно величию своей мощи» (НЗПГ). Хендриксен записал очень яркий комментарий к этому выражению:

> Когда миллионер жертвует на какое-то доброе дело, возможно, он дает очень мало. Однако, когда он передает дар «соразмерно» своему богатству, то сумма будет значительной.

Таким образом, укрепление христиан «соразмерно» силе славы Божьей не поддается никаким расчетам.

Стих 12. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,

призвавшего нас – «Сделавшего вас способными» (ПК); «Кто даровал вам возможность» (СПБТ). В данном случае современные переводы лучше отражают смысл греческого текста.

Как Бог готовит людей к спасению

1. Люди должны услышать истину, чтобы обрести спасение. Именно Бог посылает проповедников по всему миру, чтобы люди услышали евангелие. Смотрите Послание к Римлянам 10:14-15.

2. Сердце человека должно открыться для принятия истины, что происходит посредством слова Божьего. «Лидия … слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14).

3. Верование необходимо для спасения. Иисус сказал: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Иоан. 6:29).

4. Покаяние также играет роль в спасении (см. Лук. 13:3, 5), но дарует его Бог. «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18).

5. Исповедание Христа это одно из предварительных условий спасения (Мат. 10:32-33), но великую истину, которую исповедуют люди, раскрывает Бог. Поэтому, когда Петр исповедал Христа (Мат. 16:16), Иисус ответил ему: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Мат. 16:17). Таким образом, именно Бог готовит человека, когда он исповедует Спасителя.

6. Человек принимает крещение во Христа, и со времен Пятидесятницы спасение обещано в Новом Завете только крещенным людям. Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Но, когда человек принимает крещение, не пытается ли он тем самым заслужить свое спасение? Или его повиновение этой заповеди отменяет спасение по благодати? Ни в коем случае! Вновь мы обращаем внимание на то, что крещение совершает Бог!

> [Иисус] более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, – Хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его (Иоан. 4:1-2).

С тех пор ничего не изменилось. Когда человек принимает евангелие и крестится от одного из учеников Господа, попрежнему обращение и крещение обращенного совершается Иисусом (Богом).

Итак, Бог готовит людей к тому, чтобы они стали участниками наследия вечной жизни, следующим образом. Он проповедует им, побуждая их услышать, открывает их сердца, тем самым побуждая их веровать, раскрывает Христа посредством святого слова, дарует им (вместе с другими язычниками) покаяние в жизнь и крестит их *во Христа*! Что происходит с человеком, который не позволяет Богу сделать все это ради него? Простой и очевидный ответ заключается в том, что Бог признает этого человека непригодным и неспособным к спасению!

«Именно Бог делает достойными участия в наследии людей, которые сами по себе этого недостойны»[26]. Бог мог бы сделать достойными всех людей, если бы они позволили Ему это сделать. Бог даровал людям свободу воли и свободу выбора. Как следствие этого, одни люди не веруют, другие не каются и не исповедуют, а третьи не принимают крещение.

---

[26] Э. Х. Пламптер, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VII, стр. 60.

в наследии святых во свете – Авторы многих комментариев видят в этих словах намек на то, что в Ветхом Завете каждое израильское колено получило земельный надел в Ханаане. Хендриксен писал:

> Господь дал Израилю наследство на земле, которое было распределено между коленами и семьями *согласно жребию* (Быт. 31:14; Числ. 18:20; Иис. Н. 14:2; 16:1 и т.п.). Он дал колоссянам часть, или долю, в гораздо лучшем наследии.[27]

Стих 13. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,

от власти тьмы – Это власть сатаны, царство зла и людей, погубивших свои души. На протяжении всего Нового Завета люди, которые не обрели спасения, представлены как подданные нечестивого правителя, бессердечного тирана, содержащего их как пленников. В этих словах Павла чувствуется идея освобождения из плена. «Слово, переведенное *введшего* («переселил», НЗПГ) употреблялось для обозначения переселения целых народов»[28]. «Иосиф Флавий употреблял его для обозначения депортации иудеев, предпринятой ассирийским царем»[29]. Употребив это же слово, Павел провозгласил поражение царства зла, покорение его правителя сатаны, освобождение пленников и их переселение в совершенно новую и несравненно лучшую среду. «Из царства тьмы в царство Его возлюбленного Сына!»

Обратите внимание на форму прошедшего времени глагола «переселил». Это означает, что царство Божье существовало в момент написания этих строчек. И действительно, колоссяне уже были переселены в него. На протяжении всего Нового Завета после дня Пятидесятницы упоминания о царстве Божьем неизменно содержат прошедшее время, в то время как до событий Пятидесятницы все они были в форме будущего времени. Таким образом, Пятидесятница знаменовала собой основание царства Божьего на земле. Более подробно на эту тему смотри-

---

[27] Э. Х. Пламптер, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VII, стр. 380.

[28] Альфред Барри, см. название выше, стр. 99.

[29] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 6.

те статью «Церковь и царство возникли в одно и то же время» в комментариях по главе 12 Послания к Евреям.

Стих 14. В Котором мы имеем искупление кровию Его и прощение грехов,

В Котором – Это характерное для Павла выражение сосредоточивает все благословения в Господе Иисусе Христе. Вне Христа нет ничего; во Христе – вечная жизнь. Вне Христа – осуждение; во Христе – искупление. Вне Христа – вина, подлежащая наказанию; во Христе – прощение, помилование и спасение. В Священном писании вновь и вновь говорится о том, что мы крестимся во Христа (Рим. 6:3). Павел повторяет здесь эту истину, потому что многие не имеют о ней никакого представления.

Финдли привел в своей статье мнение Лайтфута, который считал, что в этом отрывке Павел опровергал утверждение гностиков о том, что «искупление» состояло в посвящении в гностические «тайны». Но, как указывалось во Введении, это не более, чем теория. Финдли также уточняет, что один из самых плодовитых писателей того времени, Филон, «говоривший на языке иудейского философского мистицизма, не употреблял слово «искупление» в таком значении»[30].

Стих 15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;

Находясь под первым впечатлением от прочтения этого стиха, можно подумать, что слова «образ» и «рожденный прежде» относят Иисуса Христа к положению гораздо более низкому, чем абсолютное божество, но уже в следующем стихе Павел запрещает подобное толкование как совершенно неуместное.

образ Бога невидимого – Джон Б. Нилсон совершенно прав, утверждая, что в этих словах «Павел говорит, что Иисус Христос есть никто иной, как Сам Бог»[31]. Далее он говорит: «*Рожденный прежде* означает «единородный», что для иудеев

---

[30] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 7.

[31] Г. Кэмпбелл Морган, *An Exposition of the Whole Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1959), стр. 379.

фактически означало «несотворенный»[32]. И все же, почему Павел употребил здесь эти слова?

образ – Бог сотворил Адама по Своему образу (Быт. 1:27), но Адам согрешил и лишился этого образа. В этих словах Павел побуждает нас увидеть в Иисусе второго Адама, который действительно был образом Божьим. Христос был человеком, каким его сотворил Бог в личности Адама. Христос был (и остается) также Богом, но здесь Павел обращает особое внимание на совершенство Его человеческой природы. Также в этом отрывке прослеживается тесная связь с Посланием к Евреям 1:3, что, среди прочего, побуждает нас считать Павла его автором. Павел применил этот же титул ко Христу во 2 Послании к Коринфянам 4:4. Барклей подчеркивал связь этого отрывка с повествованием о сотворении мира. Употребляя слово «образ», которое употребляется и в Книге Бытия, Павел как бы говорит:

> Взгляните на Иисуса. Он не только показывает вам, каков Бог. Он также показывает вам, каким должен быть человек. Перед нами человеческая сущность, какой ее сотворил Бог. Иисус это совершенное олицетворение Бога и совершенное олицетворение человека.[33]

рожденный прежде всякой твари – «Первородный всего творения» (ВПНЗ); «Первенец, выше всего творения» (НЗПГ). Этот стих в свое время стал платформой арианства, ереси, отрицавшей божественность Христа. Последователи этого учения утверждали, что Иисус Христос был всего лишь сотворенным существом, понимая слово «первородный» как первый во времени. Однако есть убедительные свидетельства того, что Павел употребил здесь это слово совсем в другом значении. Гутри писал: «*Первородный* необходимо понимать в значении *превосходящий*, а не рожденный *прежде*»[34]. Барклей утверждал, что в этом греческом слове полностью отсутствует понятие времени, используемое в нашем мире. «Это слово употреблено вовсе не во временном значении, а в смысле особых почестей и славы. *Первородный* это титул Мессии»[35]. Думлоу ука-

---

[32] Г. Кэмпбелл Морган, *An Exposition of the Whole Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1959), стр. 379.

[33] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 118.

[34] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1144.

[35] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 118.

зывал на то, что в любом языке очень часто слова имеют больше, чем одно значение, и слово *первородный* имеет *два*: оно означает *последовательность во времени* и *превосходство над чем- или кем-либо*[36]. Совершенно очевидно, что Павел имел в виду второе значение. Следует также отметить, что первое значение было менее привычным и распространенным. Дэвид Липском считал, что это слово означает в данном отрывке следующее: «Христос занимает такое положение превосходства над всем мирозданием и творением Божьим, которое надлежит иметь первенцу. Оно принадлежит Ему по праву как «рожденному прежде всякой твари»[37]. Таким образом, эти два слова, *образ* и *первородный*, свидетельствуют о совершенной человеческой природе и совершенной божественной сущности Христа.

В стихе 15 начинается один из самых важных разделов Нового Завета. Хендриксен говорил: «Прежде чем приступать к изучению его отдельных частей, необходимо постараться охватить этот отрывок целиком»[38]. Для того чтобы увидеть соответствие между двумя основными частями этого отрывка, Хендриксен представил его следующим образом.

Превосходство Господа Иисуса Христа

В сотворении	В искуплении
15. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;	18. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство:
16. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;	19. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
17. И Он есть прежде всего, и все Им стоит.	20. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

[36] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 981.
[37] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 259.
[38] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 70.

Это – очень тщательно продуманный абзац, состоящий (в русском переводе) из 91 слова и являющий четкую организацию. Мы сразу же отвергаем утверждение о том, что этот чудесный абзац представляет собой гимн или литургический хорал, используемый во время богослужений в начале существования церкви. Такая точка зрения не подтверждается никакими свидетельствами, за исключением воображения некоторых исследователей. Кроме того, она основана на нескольких очень натянутых предпосылках: (1) Павлу пришлось обратиться к одному из гимнов его времени, чтобы точно выразить квинтэссенцию существа Иисуса Христа; (2) замечательный христологический анализ в этом отрывке был «разработан» в церкви в начальном периоде ее существования. Напротив, те самые первые церкви находились в постоянной опасности от того, что могли увлечься поклонением ангелам и т.п. Если бы братья в Колоссах начали петь эти слова еще до того, как Павел записал их, то не было бы никакого искушения в виде гностицизма, и Павлу даже не нужно было бы писать им. Когда некоторые авторы видят в этом отрывке древний гимн, это выдает их желание отрицать авторство Павла или даже богодухновенность послания.

Каждая строка этого удивительного отрывка, сопоставимого с Посланием к Римлянам 1:1-7, отмечена печатью авторства Павла. Г. Кэмпбелл Морган писал:

> Именно здесь Павел представил во всем великолепии личность Искупителя. Он подвел итог всякой истине о славной Ипостаси Христа, сказав: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота».[39]

Прежде чем перейти к следующему стиху, отметим еще один важный аспект.

Который есть – Именно «есть», а не «был». Трижды в этих стихах (15, 17, 18) в отношении Христа употребляется это категоричное «есть», указывающее на категоричное выражение «Я есмь» в Евангелии от Марка 13:6; 14:62 и Книге Исхода 3:6, 14.

Стих 16. Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;

---

[39] Г. Кэмпбелл, см. название выше, стр. 496.

Если действительно, как принято считать, колоссяне начали увлекаться различными философскими измышлениями и поклонением ангелам, духам и бесам, а также учением о том, что сотворение мира произошло благодаря неким эманациям*, исходящим от Бога, этот стих был подобен божественному удару молнии, который прояснил атмосферу и впустил божественный свет. Хейз привел цитату из книги Фаррара о том, что Павел в данном отрывке противопоставил духовное служение неуклюжей обрядности, возвышенную реальность – многочисленным теориям, самодисциплину – ненужным постановлениям, всеобщее евангелие – эзотерической исключительности, равное братство – богословским группировкам, новую жизнь – бесплодным системам[40].

В этом стихе утверждается божественность Христа не менее эффективно, чем в любом другом отрывке Нового Завета. Христос был Творцом всего.

> Тем самым апостол утверждает, что невидимые существа мира, возвышающегося над нами, какими бы возвышенными ни были их имена и какой бы силой они ни обладали, есть такие же *творения Христа*, как и нижайшие объекты в поле нашего зрения.[41]

Лайтфут придерживался мнения, что Павел не говорит здесь о фактическом существовании таких существ, как ангелы. Но, вне зависимости от правильности или неправильности этой точки зрения, о существовании ангелов говорил Христос. Христиане, жившие в апостольскую эпоху, верили, что у каждого христианина есть свой ангел-хранитель. Смотрите статью «Об ангелах» в комментариях по Посланию к Евреям 1:14. Чарльз Ходж утверждал: «Ангелы это существа, отличные от Бога, человека или животных»[42]. Автор данного комментария полностью согласен с этой точкой зрения. Павел не прояснил

---

* Эманация – в древнеримской идеалистической философии периода упадка античного общества (неоплатонизм, гностицизм) – фантастическое объяснение происхождения мира путем мистического истечения творческой энергии божества («Словарь иностранных слов», Москва, «Сирин», издание 7-е; 1996 г.) (*прим. перев.*).

[40] Д. А. Хейз, см. название выше, стр. 358.

[41] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 9.

[42] Чарльз Б. Ходж, *Angels* (Nashville: The Christian Teacher, Inc., 1977), стр. 4.

этого в данном стихе, и это, возможно, было вызвано тем, что колоссяне верили в множество других сверхъестественных существ (помимо ангелов), и их вера в таких существ была полностью ошибочной.

Липском говорил: «Это, несомненно, означает, что Христос сотворил всю вселенную»[43]. Это означает, что не остается никакого места для поклонения или почитания любого другого низшего существа. Хендриксен писал: Это была основная тема, которую Павел раскрывает, чтобы опровергнуть лжеучителей, причинявших проблемы в Колоссах»[44].

А. С. Пик подчеркивал, что слова, употребленные здесь Павлом, «обозначают ангелов … Эти ангелы, говорит Павел, настолько далеки от того, чтобы превосходить Христа или быть равными Ему, насколько творение ниже своего Творца»[45]. Автор данного комментария согласен с тем, что Павел говорил о фактическом существовании ангелов и не имел в виду земные власти, которые совершенно не относятся к предмету разговора в данном отрывке.

Стих 17. И Он есть прежде всего, и все Им стоит.

Здесь мы вновь отмечаем поразительное сходство с мыслью, высказанной автором Послания к Евреям. Смотрите комментарии по Посланию к Евреям 1:3. Христос не только сотворил вселенную; Он поддерживает ее и служит ей опорой!

И Он есть прежде всего – Смотрите комментарии к стиху 15 выше. Финдли также считал достойным внимания употребленные здесь слова «Он есть»:

> В устах такого гебраиста, иными словами, специалиста по древнееврейской литературе и иудейской религии, как Павел, совпадение особо выразительных слов «Он есть» с этимологической расшифровкой имени Иегова, представленной в Книге Исхода 3:14, вряд ли можно считать случайным.[46]

Здесь вскользь затронута мысль из Послания к Евреям 13:8 о том, что Христос «вчера и сегодня и во веки Тот же».

---

[43] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 259.

[44] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 72.

[45] А. С. Пик, *Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), стр. 504.

[46] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 10.

Стих 18. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство:

С этого стиха начинается второй раздел замечательного очерка Павла о первенстве и превосходстве Христа. Первый раздел имеет отношение ко всему мирозданию; второй – к новому духовному творению, то есть, церкви Господа Иисуса Христа.

Он есть – Обратите внимание на такое же решительное употребление этого выражения, как и в стихах 15 и 17.

глава тела Церкви – Некоторые исследователи высказывают мысль о том, что представление Павла о духовном теле верующих со Христом во главе возникло у апостола достаточно поздно, но это совершенно неправильно. Хендриксен писал:

> Нельзя утверждать, что до написания писем из заключения Павел был совершенно незнаком с предпосылкой «Христос есть глава церкви».[47]

Павел писал коринфянам о том, что есть «одно тело» (1 Кор. 12:20), и разве у тела не должно быть головы? Более того, когда Павел писал, что глава «всякого мужа» – Христос (1 Кор. 11:3), разве это не то же самое, что Христос есть глава церкви? Фактически, выражение «во Христе», которое так часто используется в произведениях Павла, является воплощением всего свода истины, которая выступает на поверхность в этом стихе относительно «тела Христова». Осмелимся сказать, что в каждом из 169 случаев употребления выражений «во Христе», «в Нем» или их эквивалентов уместно читать это как «в духовном теле Христа», потому что это единственный способ, при помощи которого человек может оказаться *во Христе*. Таким образом, великолепное выражение «во Христе» полностью опровергает мнение о том, что духовное тело во главе со Христом было поздней идеей, разработанной Павлом.

начаток – «Начало» (НЗПГ). Христос дает начало всему; Он производит новое творение, церковь, Свое тело. «Его тело, церковь, начинается с Него и происходит от Него»[48].

первенец из мертвых – «Слово *первенец* привносит с собой в этот стих всю славу стиха 15», – как сказал Финдли, –

---

[47] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 76.

[48] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 11.

«Божественный Первенец, Который прежде и превыше всего, получает этот титул во второй раз ради Его земных братьев (Евр. 2:10-15)»[49].

Стих 19. Ибо благоугодно было *Отцу*, чтобы в Нем обитала всякая полнота,

«Этот стих следует понимать в свете 2:9. Речь идет о «полноте Божества телесно», которая пребывает в Сыне»[50].

Эшби соглашался с таким толкованием этого стиха, добавляя, что Павел подчеркнул божественность Христа, тем самым разрушив всю аргументацию гностиков. Эшби писал: «Совершенно уместно, что Павел описал Спасителя именно таким образом. Богу угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, вся божественная сущность»[51].

Стих 20. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив чрез Него, кровию креста Его, и земное и небесное.

Хендриксен предложил следующего толкование этого стиха:

> Грех разрушил вселенную. Он уничтожил гармонию между одним существом и другим, а также между всеми творениями и их Богом. Однако благодаря крови креста грех был покорен в принципе … закон исполнен … проклятие снято … гармония восстановлена … мир утвержден.[52]

Мы согласны с этим толкованием за исключением того, как оно применяется в отношении низших творений. Признавая, что нечто подобное может быть истинным, автор данного комментария не смог найти в Священном писании подтверждение этой предпосылки.

земное – Мы понимаем это как мир людей; животный мир исключается полностью.

небесное – Единственное, что не может быть в гармонии с Богом на небесах, это ангелы сатаны, которые, тем не менее,

---

[49] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 11.

[50] Джон Нилсон, *Beacon Bible Commentary* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), том IX, стр. 382.

[51] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 485.

[52] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 82.

уже были низвергнуты и сохраняются в цепи во тьме. Любые дальнейшие размышления на эту тему ни к чему не приведут.

Стих 21. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,

Хендриксен предложил один из самых проницательных комментариев по этому стиху:

> Более того, это состояние отчужденности не было вызвано неведением или невинностью. *Нет невинных язычников*! Напротив, они были отчуждены и враждебно настроены в своих наклонностях и в своем отношении. Они сами были виноваты в том, что так долго были «далеко», потому что они на самом деле *ненавидели Бога!*[53]

Эта истина была скрыта от Жан-Жака Руссо, философа и основателя романтического направления в литературе и мышлении. Он «оказал больше влияние на потомков, чем любой другой автор или мыслитель восемнадцатого столетия»[54]. Именно он наполнил мысли человечества таким вздором, как «естественный человек», «благородная жестокость» и ничем не сдерживаемое человеческое животное. Здесь, в этих искрящихся словах апостола, раскрывается истина о «естественном человеке» или «благородном язычнике». Павел описывал человека как конечный продукт упадка, отступления от познания Бога.

Стих 22. Ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), *чтобы* **представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,**

Выраженная здесь мысль аналогична тому, о чем говорится в стихе 28 (смотрите комментарии ниже). Тем не менее, в данном стихе акцент сделан на теле Его плоти, то есть, физическом теле и смерти на Голгофе. В стихе 28 подчеркивается духовное тело, составное тело Иисуса, которое есть церковь. Оба этих тела совершенно необходимы, потому что духовное тело не могло бы появиться без фактической смерти Христа на кресте.

Вторая половина этого стиха относится к суду и явлению всех искупленных перед Господом в это время.

---

[53] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 83.

[54] Уилл и Ариэль Дурант, *Rousseau and Revolution* (New York: Simon and Schuster, 1967), стр. 3.

Стих 23. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

Если только пребываете – «Если, конечно, вы и дальше будете стоять на твердом и прочном основании» (НЗПГ). Это еще одно из бесчисленных опровержений чудовищной ереси, которую красиво называют «стойкостью святых, проявляемой до конца». Спасение имеет обусловленный характер как для чуждого грешника, так и для освященного христианина. Бог написал это вызывающее страх слово «если» напротив каждого имени, записанного в книге жизни Агнца. Если человек действительно желает обрести вечную жизнь, он должен внять условию данного стиха, «если только пребываете в вере». Это означает: «Если не оставите церковь»! «Вера» в данном стихе употребляется объективно и означает христианскую религию.

которое возвещено всей твари – «Возвещена всему творению под небесами» (НЗПГ); «проповедано во всем творении под небом» (ВПНЗ); «которое проповедовали всем, живущим под небесами» (СПБТ). Эта же мысль заключена в стихе 6 (смотрите комментарии выше). Слово «тварь» в данном стихе, а также в Евангелии от Марка 16:15 и Послании к Римлянам 8:22, означает только человеческий род и не включает низшие формы жизни. На неправильном понимании этого слова основаны многие умозрительные теории, но оно означает «всякого человека на земле».

Павел говорил о христианах как о «новом творении», поэтому «тварь» в употреблении данного стиха означает невозрожденное человечество.

Дэвид Липском писал об этом стихе:

> Может показаться странным, что евангелие к тому времени было проповедано среди всех народов. Но, если мы примем во внимание искренность и рвение христиан, гордившихся гонениями и смертью ради Христа, это уже не будет казаться странным. Самое главное препятствие для распространения евангелия в наши дни это равнодушие и вялость людей, называющих себя христианами.[55]

---

[55] Дэвид Липском, см. название выше, стр. 265.

Павел ... служителем – Хендриксен дал следующее определение «служителю»:

> Служитель евангелия это человек, знающий евангелие, спасенный Христом, о котором говорит евангелие, и провозглашающий евангелие другим людям с радостью в сердце. Этим самым он служит делу евангелия.[56]

Стих 24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть церковь,

В данном стихе, раскрывая метафору «тела Христова», Павел фактически в этом теле видит Самого Христа. Христиане подобны Христу в том, что и они призваны пострадать от скорбей, трудностей и гонений; христианам надлежит страдать так, как страдал Христос (Рим. 8:17; 2 Тим. 2:11-12). Эллис сделал на основе этого вывод, согласно которому «Единение со Христом само собой подразумевает единение со страданиями Христа», и при этом указал на то, что «Единственно возможное искупление пребывает во Христе и Его примирении»[57]. Бог особо говорит о страданиях христиан: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:21).

Стих 25. Которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, *чтобы* **исполнить слово Божие,**

Макнайт понимал этот стих как означающий, что Павел «сделался» служителем для колоссян, тем самым предполагая, что Павел проповедовал им в личном присутствии.

служителем – Смотрите комментарии к стиху 23 выше.

по домостроительству Божию – «Во исполнение Божьего замысла» (НЗПГ).

Стих 26. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,

Тайну – Это слово употребляется 21 раз в посланиях Павла, трижды – в евангелиях и четыре раза – в Книге Открове-

---

[56] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 85.

[57] Э. Эрл Эллис, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 789.

ния[58]. В Новом Завете тайна не есть нечто сокрытое. Тайна это то, что *было сокрыто когда-то*, но теперь явлено для всех. Автор данного комментария также убежден в том, что библейская тайна, несомненно, всегда будет вызывать изумление и благоговение, и, в некотором непонятном нам смысле, тайна Божья еще даже не закончена (Отк. 10:7). Заинтересованные в теме «Тайна искупления» могут обратиться к книге с таким же названием[59].

Стих 27. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,

Мы полностью согласны с Эшби в том, что «Нет оснований предполагать, будто Павел заимствовал это слово в мистических греческих религиях. «Тайна» присутствовала в Ветхом Завете (Дан. 2:18)»[60]. Христос также употреблял это слово (Мат. 13:11).

Христос в вас – В этом и заключается сущность тайны, согласно толкованию Павла. Тем не менее, сопоставление с другими произведениями Павла показывает, что «тайна» это сложное, составное понятие. В Новом Завете есть восемь выражений, каждое из которых означает одно и то же состояние, а именно, состояние спасения: (1) Христос в вас; (2) вы во Христе; (3) Бог в вас; (4) вы в Боге; (5) Святой Дух в вас; (6) вы в Святом Духе; (7) мысли Христовы в вас; (8) слово Христово в вас. Подробно это состояние с библейскими ссылками рассмотрено в комментарии по Посланию к Галатам 5:22-23 в данной книге. Конечно, необходимо рассматривать все эти обозначения как указание на одно состояние, а именно, искупления во Христе. То, что все такие наименования означают одно и то же, очевидно из словоупотребления в данном и следующем стихах. В этом стихе Павел сказал: «Христос в вас»; в следующем стихе, говоря о том же самом, апостол называет это представлением каждого человека «во Христе». Таким образом, словосочетания «во Христе» и «Христос в вас» употребляются взаимозаменяемо.

---

[58] Вильям Хендриксен, см. название выше, примечание к стр. 88.

[59] Джеймс Бертон Коффман, *The Mystery of Redemption* (Austin, Texas: Firm Foundation Publishing House, 1976).

[60] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 486.

Стих 28. Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;

В этих словах сформулирована великая цель христианства, а именно, представление каждого человека «совершенным во Христе». Автор данного комментария не принимает переводы и «авторитетные мнения», согласно которым преуменьшается значение слова «совершенный». Речь идет не о законченности или зрелости, но о совершенстве! Христос употребил это слово в отношении Самого Бога (Мат. 5:48), и вряд ли кто-то будет говорить о *зрелости* Бога! Данный стих – квинтэссенция всей системы христианства. Смотрите статью «Совершенство христиан» в комментарии по Посланию к Ефесянам 1:4 в данной книге.

Стих 29. Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

Павел трудится изо всех сил, чтобы объединить людей во Христе, потому что это единственное средство их спасения. Во всех этих трудах через Павла действует сила Христа. В этом стихе Павел признает, что своими удивительными достижениями, которых он добился в жизни, он был обязан могущественной силе Иисуса Христа, а не самому себе.

Глава 2

Конечно, деление Послания к Колоссянам на главы и стихи условное и произвольное. Кто-то сказал, что Павел написал не четыре главы, а одно послание. Тем не менее, подход, принятый в данной серии комментариев, предусматривает соответствие традиционным планам содержания послания. В любом случае, эти планы уже известны миллионам людей, и любые новые варианты деления будут, вероятно, так же неадекватны и произвольны, как и ныне существующие.

В этой главе Павел опровергает лжеучение, подчеркивая предвечную силу и божественность Господа Иисуса Христа. Морган сказал: «Главная мысль всего послания содержится в данной главе (стихи 9-10)»[1]. Здесь, в определенной мере, также раскрывается сущность лжеучений, которые опровергает Павел. Хотя Павел не объясняет, в чем заключалось это заблуждение, его опровержение, по крайней мере отчасти, может считаться противоположностью заблуждения, что позволяет получить о нем довольно точное представление. Совершенно очевидно, что ошибки колоссян были вызваны влиянием иудаизма и окрашены языческими представлениями. Вполне вероятно, что в Колоссах можно было найти сторонников зарождающегося гностицизма, но мысль о том, что Послание к Колоссянам это, прежде всего, ответ гностицизму, должна быть отвергнута. Характерные особенности заблуждений колоссян свидетельствуют об их иудейском, а не гностическом, происхождении.

Стих 1. Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии (и Иераполе), и ради всех, кто не видел лица моего в плоти,

Обычно этот стих приводят в доказательство того, что Павел никогда не встречался с христианами в Колоссах и Лаодикии. Однако, с учетом того, что Иераполь (это название отсутствует в большинстве рукописей) это единственный из триады городов, не упоминаемый в данном стихе, более логичным будет предположить, что именно Иераполь был местожитель-

---

[1] Г. Кэмпбелл Морган, *An Exposition of the Whole Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1959), стр. 497.

ством людей, к которым Павел обратился в последней части стиха («все, кто не видел лица моего в плоти»). Пик высказался следующим образом: «С точки зрения самих слов, они могут означать, что колоссяне и лаодикийцы принадлежали или не принадлежали к числу тех, которые не видели Павла»[2]. Неопределенность этого стиха не может служить достаточным основанием для утверждений о том, что Павел никогда не видел христиан, к которым он обращается в этом послании.

всех, кто не видел лица моего – Барри так высказался об этих словах: «Это описание, несомненно, указывает на Иераполь»[3]. Несмотря на это, по другим основаниям Барри придерживался того мнения, что Павел никогда не видел колоссян. Однако автор данного комментария полагает, что есть определенные обстоятельства, которые требуют провести различие между положением колоссян и лаодикийцев и положением христиан в Иераполе. Колоссы, Лаодикия и Иераполь представляли собой Триполис (Троеградие), три братских города. Немыслимо, чтобы Павел назвал два из них, без видимой причины опустив название третьего города.

В чем же заключалось это различие? Во всех трех городах существовали церкви (4:13); Павел отправил письма в Колоссы и Лаодикию (4:16), но, очевидно, не направлял писем в Иераполь. С точки зрения логики, это можно объяснить только тем, что Павел был известен в первых двух городах и неизвестен в Иераполе. В добавление к этому, название Иераполя в 2:1 опущено. Нилсон соглашался с этой точкой зрения:

> Споры, в которые оказался вовлечен Павел, имели отношение к тем людям, которых он знал в Колоссах и Лаодикии, соседних городах, и тем людям, которых он не знал.[4]

Макнайт считал, что люди, не видевшие лица Павла, это «все верующие язычники повсюду до скончания века»[5]. Если

---

[2] А. С. Пик, *Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), стр. 518.

[3] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 105.

[4] Джон Б. Нилсон, *Beacon Bible Commentary*, Colossians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), том IX, стр. 394.

[5] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 521.

Павел не знал колоссян, то почему он пишет им письмо? Невозможность ответить на этот вопрос при отрицании того, что Павел был известен в Колоссах лично, привело авторов некоторых комментариев к созданию еще одной теории, согласно которой Павел никогда не был в этом Троеградии, но многие жители Колосс, Лаодикии и Иераполя навещали Павла в Ефесе и других городах[6]! Конечно, это вполне возможно, но, как правило, простой ответ является правильным, и это простое объяснение заключается в том, что Павел, подобно большинству из нас, писал людям, которых он знал и любил.

Об этом Троеградии следует отметить одно печальное обстоятельство. Помимо этого письма, оно упоминается еще в Книге Откровения 3:14-22, где церковь в Лаодикии была покрыта дурной славой «теплой» общины. На сегодняшний день не сохранилось никаких следов существования Колосс, даже развалин, и само местонахождение города неизвестно. Два других города, согласно Барри, «играли важную роль в последующей истории христианства в Малой Азии … после них остались величественные руины»[7].

Стихи 2-3. Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.

Морган представил очень проницательный анализ всего абзаца, который начинается в 1:24 и заканчивается в этих стихах:

> Мы видим здесь указание на тройную истину: (1) церковь, которая есть тело Христово; (2) секрет жизни в отдельном верующем, «Христос в вас, упование славы»; и (3) глубочайшая из всех тайн, «тайна Божия, Христос» (ПК).[8]

Как часто указывается, «тайна» Нового Завета чрезвычайно велика и обширна. В этом абзаце представлены не менее трех ее аспектов, которые, тем не менее, удивительным образом переплетаются и сочетаются друг с другом.

---

[6] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 102.

[7] Альфред Барри, см. название выше, стр. 105.

[8] Г. Кэмпбелл Морган, см. название выше, стр. 496.

В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения – Нилсон видел в этих словах следующее значение: «В Иисусе Христе сокрыты все неотъемлемые свойства божества»[9]. Слово *сокрыты* он толковал как «удерживаемое, ожидающее открытия в свое время»[10]. Джордж А. Батрик посвятил целое исследование теме «Иисус Христос есть истина» (Иоан. 14:6) и, среди прочего, писал: «Высшая мудрость для человечества это вовсе не новая формула, изобретение или открытие. Каждая дверь, которую открывает человек, не дает ответа, но ведет в другой коридор, приводящий к другим дверям, которые, в свою очередь, выходят в новые коридоры»[11]. В качестве примера Батрик привел открытие Коперника, который пришел к удивительному выводу о том, что для человечества основной ответ это не математическая формула, сложное научное изобретение или потрясающее открытие, но Ипостась, и эта Ипостась есть Христос! Павел обнаружил это много лет назад и провозгласил в данных стихах.

Стих 4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами;

прельстил ... вкрадчивыми словами – Эти слова относятся к числу тех 34 слов, которые, как упоминалось во Введении, употребляются только в Послании к Колоссянам. В этой главе есть некоторые другие из этих 34 слов. Эти новые слова принадлежат перу Павла в той же степени, что и остальные его произведения; их употребление было вызвано особыми обстоятельствами, на которые апостол обратил внимание.

Обычно исследователи полагают, что эти слова направлены против сторонников гностических теорий:

> *Прельстить* здесь означает «ввести в заблуждение»; *вкрадчивые* слова обольщают, но не убеждают. Было бы сложно более точно описать причудливую структуру гностического умозрения, в котором каждый шаг, как утверждается, основан на воображаемой вероятности или метафизической правомерности, но в целом это

---

[9] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 396.

[10] Там же.

[11] Джордж А. Батрик, *Christ and Man's Dilemma* (New York: Abingdon-Cokesbury, 1950), стр. 29-30.

умозрение так же искусственно, как циклы и эпициклы древней астрономии Птолемея.[12]

Хотя данное наблюдение представляется довольно точным, нельзя отрицать, что эти же слова в равной мере применимы к настойчивым притязаниям деятельных сторонников иудаизма.

кто-нибудь – Некоторые авторы построили на этом слове теорию о том, что ересь среди колоссян распространял один человек, называемый многими «лжеучителем». Однако, как сказал Гутри: «Более вероятно, что Павел употребляет это слово в обобщающем значении «кто-либо», «кто угодно»[13].

В отношении данного стиха следует особо отметить то, что заблуждение в Колоссах произошло от ложных речей, а не безнравственного или неправильного поведения.

Стих 5. Ибо, хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.

духом – Слово «духом», написанное с маленькой буквы, означает, что речь не идет о Святом Духе. Еще раз необходимо подчеркнуть, что в этом послании Павел выражается, как человек, знающий людей, к которым он обращается. «Отсутствую телом», – разве так пишут незнакомым людям?

благоустройство и твердость – «Порядок и твердыня» (ВПНЗ); «сплоченность и крепкая (вера)» (НЗПГ). Это еще два необычных слова, употребленных Павлом в Послании к Колоссянам. Большинство исследователей считают их терминами, пришедшими из военного дела. Например, Барклей говорил: «Эти два слова рисуют яркую картину, потому что оба они имеют военное происхождение»[14]. Если это верно, то легко допустить, что тесное общение Павла с военными в Риме могло привести его к употреблению здесь этих слов. «Порядок» означает воинскую дисциплину, и церковь должна противостоять всем врагам, как сплоченная фаланга. Однако не-

---

[12] Альфред Барри, см. название выше, стр. 105.

[13] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1146.

[14] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 131.

обходимо отметить следующее: «Мейер и Эббот полностью отрицают военное происхождение этих слов»[15]. Эббот признавал, что эти слова могут употребляться в значении, относящемся к военному делу, при условии, что на это есть указание в контексте. Однако в этом случае он сказал: «В контексте не предполагается ничего подобного»[16].

В любом случае, понятия порядка, или дисциплины, и твердости, или сплоченности, имеют жизненно важное значение для духовного развития. Павел говорит, что он «видит» эти качества среди колоссян. Вероятно, это означает указание на хорошие известия о них, которые Павел получил от Епафраса.

веры вашей во Христа – В данном контексте совершенно очевидно, что Павел не имеет в виду субъективное действие «уверования» по подобию современного употребления слова «вера». В этом стихе предполагается, а в двух следующих утверждается, что вера обретает значение и смысл благодаря той среде, в которой она пребывает, а именно, «в Нем», то есть, во Христе Иисусе.

Стихи 6-7. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, *так и* **ходите в Нем, Будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.**

в Нем ... в Нем ... в вере – Все эти слова указывают на верность христианина «во Христе Иисусе». Христианин это истинный, настоящий член церкви, во всей полноте являющийся последователем Господа Иисуса Христа.

укоренены и утверждены – «Укоренены и воздвигаемы» (ПК); «укоренены и созидаемы» (ВПНЗ). Барри указывал на имеющую особый смысл смену грамматического времени: «*Укоренены* в Нем раз и навсегда и постоянно *созидаемы* на этом основании»[17]. Гутри следующим образом проанализировал эти два стиха:

> Принятие Христа это только начало. Затем следует *жизнь в Нем*, которая описана как включающая четыре аспекта: (1) укоре-

---

[15] А. С. Пик, см. название выше, стр. 520.

[16] Там же.

[17] Альфред Барри, см. название выше, стр. 106.

нение; (2) созидание, то есть, построение; (3) укрепление … метафоры из строительного дела … Четвертый аспект это *преуспевание с благодарением*, в котором отражается стремление самого апостола проявлять благодарность.[18]

преуспевая – Это слово было одним из любимых у апостола Павла. Хендриксен писал:

Павел молится не о том, чтобы колоссяне начали проявлять благодарность. Он молится о том, чтобы океан их благодарности всегда выходил из своих берегов. Апостол не признает того, что не достигает совершенства. Поэтому он любит слово *преуспевать*.[19]

Стих 8. Смотрите, (братия,) чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;

философиею и пустым обольщением – «Своей философией и пустым обманом» (ВПНЗ). Вероятно, в некоторых случаях переводчики стремятся смягчить слова Павла в этом стихе, добавляя притяжательное местоимение «свой», тем самым избегая безоговорочного осуждения философии и ограничивая это предостережение лишь конкретной философией, которую распространяли в Колоссах. Приведенные ниже комментарии вполне типичны для попыток «разбавить» осуждение, высказанное Павлом.

Апостол не осуждает здравую философию.[20]

Павел не осуждает философию в правильном понимании этого слова.[21]

Несомненно, апостол осуждает *ложную* философию.[22]

Пустое обольщение выступает уточняющим приложением к *философии*.[23]

---

[18] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1146.

[19] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 108.

[20] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 526.

[21] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 983.

[22] Эверетт Г. Эшби, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 486.

[23] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 85.

Такие философии, которые использовались иудейскими и языческими учителями.[24]

Невзирая на искушение примкнуть к большинству, автор данного комментария придерживается другой точки зрения. В нашем поколении действует невероятно огромное количество факторов разрушительного и пагубного влияния, которое коренится в человеческой философии. Невозможно отрицать бессмертные слова Липскома:

> Все философии, созданные людьми, все измышления человеческой мудрости и все начала мира, раскрытые человеческим разумом, вредят людям, разрушают их души и ведут их к вечной смерти, уводя от Бога и Его спасения.[25]

Возражение о том, что анализ Липскома слишком резок и не отличается добрым отношением, опровергается тем отношением, которое проявляли друг к другу наиболее именитые философы. Мы процитируем только одного из них, Жан-Жака Руссо, которого Уилл Дурант назвал самым влиятельным философом восемнадцатого столетия. Он, несомненно, был лучше остальных подготовлен к тому, чтобы дать объективную и непредвзятую оценку философам и философии в том виде, в котором они пребывали спустя семнадцать столетий после того, как свою оценку им дал Павел. Итак, Руссо писал:

> Я советовался с философами … Я обнаружил, что все они равным образом горды, самоуверенны, категоричны. Они претендуют – даже в своем скептицизме – на то, что знают все, при этом ничего не доказывая и высмеивая друг друга. Эта последняя черта … поразила меня как единственный вопрос, в котором они были правы. Хвастливые при нападении, они проявляют трусость в обороне. Взвесьте их доводы, – все они разрушительные; пересчитайте их голоса, – каждый говорит только сам за себя. … Среди них нет ни одного, кто смог бы, осознав разницу между ложью и истиной, отказаться от собственной лжи в пользу истины, раскрытой кем-то другим. Где тот философ, который не был бы готов обмануть весь мир ради собственной славы?[26]

---

[24] Адам Кларк, *Commentary on the Whole Bible* (London: Carlton and Porter, 1829), стр. 522.

[25] Фой Э. Уоллес, *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973), стр. 448.

[26] Уилл и Ариэль Дурант, *Rousseau and Revolution* (New York: Simon and Schuster, 1967), стр. 183.

С глубоким и горьким сожалением, автор данного комментария, исследовавший труды многих современных критиков и толкователей Нового Завета, считает *некоторых из них* подобными тем философам, с которыми советовался Руссо. Как только раскрывается лживость одной предпосылки, они немедленно находят прибежище в другой, разоблачая себя как врагов истины и праведности.

Когда возникают научные возражения в отношении определенных библейских текстов, уместно отвечать на них научными свидетельствами. Однако часто случается так, что, даже если мы показали необоснованность критических возражений в отношении конкретного отрывка, некоторые критики продолжают отвергать его достоверность. В таких случаях мы должны признать, что их возражения основаны на антибиблейских предпосылках и должны рассматриваться как вид веры (или анти-веры, неверия), а не научный подход.

Дорога, которую человек выбирает в начале своего пути, определяет цель, которую он достигнет. Убеждение в том, что Библия недостоверна, ведет не только к недоверию, но и к ее неправильному пониманию. В первую очередь, современные христиане и церковь нуждаются в том, чтобы предпринять правильное начало, вновь заявить историческое христианское утверждение о том, что Библия истинна и заслуживает доверия как в целом, так и во всех ее частях.

по преданию человеческому – Павел проявляет полное согласие с неоднократным осуждением, которое Господь Иисус Христос произносил во время Своего земного служения на фарисеев-хранителей преданий и традиций. Огромная часть современного христианства не имеет совсем никакого отношения к Новому Завету, но зато основана на человеческих традициях, которые, конечно, находят поддержку в пустых и тщеславных размышлениях, осужденных здесь Павлом.

В Евангелии от Матфея 15:1-9 сказано:

> *Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: «почитай отца и мать»; и: «злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался»,*

Тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком своим; сердце же их далеко отстоит от Меня; Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим».

Фарисеи оправдывали пренебрежение первоочередной обязанностью тем, что исполняли второстепенный долг. Такое поведение характерно для людей во всех поколениях. Посвящая свое имущество храму, эгоистичный человек на самом деле сохранял его в своем владении до конца жизни. Это давало ему законные основания отказывать в помощи нуждающимся родителям, тем самым полностью нарушая Богом данное повеление о почитании отца и матери. У фарисеев даже было название для такой уловки. Они называли ее «корван»! В истинном слове Божьем не было никаких оснований для этой греховной традиции.

Что плохого в традиции? Только одно – она нарушает слово Божье. Какой вред она приносит? Возьмите представленную здесь традицию обрядного омовения рук, которую фарисеи использовали для очередных нападок на Христа. Этот обряд в определенном смысле был безвредным и, возможно, даже полезным для обеспечения чистоты и гигиены. Но его насильно внедрили в поклонение Богу, только по желанию человека. В конечном итоге он настолько ослепил людей, что они не смогли увидеть Сына Праведности!

Традиция омовения рук нашла единодушную поддержку в лице религиозных властей. За нее выступали все признанные общественные институты. Ее почитал весь народ. Тем не менее, все это не сделало и не могло сделать правильным внедрение такого безобидного занятия, как мытье рук, в поклонение Богу. Почему? Бог принимает только то в поклонении, что Он Сам заповедал. Кроме того, весь опыт человеческой истории показывает, что традиции побеждают слово Божье, когда люди начинают выбирать между ними.

В Евангелии от Марка 7:8-9 этот случай передается такими словами: «Вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание». Книжники и фарисеи отвергли Христа, чтобы сохранить свои традиции.

по стихиям мира – «Согласно началам мира» (ВПНЗ). Фой Э. Уоллес отмечал:

> Это же слово в Послании к Галатам 4:3 означает начала иудаизма, на что очень четко указывает окончание третьей главы (стихи 24-29). Поэтому здесь «стихии мира» означают начала язычества.[27]

Смотрите комментарии по Посланию к Галатам 3:24-29; 4:3 в этой книге.

а не по Христу – В этих словах Павел подводит итог всему сказанному о нечестивых учениях и нечестивых учителях того поколения. Любая созданная человеком система мысли, религии, политики или чего-либо другого, не имеющая отношения к учениям Господа Иисуса Христа и не согласующаяся во всем с Его явленной волей, должна считаться вторичной в привязанностях христианина. Автор данного комментария вполне допускает, что среди бесчисленных христиан современности это не так, но, тем не менее, так должно быть.

Стих 9. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,

Это – недвусмысленное провозглашение божественности Сына Божьего. Это положение повторяется по меньшей мере десять раз в греческом тексте Нового Завета и подкрепляется в буквальном смысле сотнями других указаний и обязательных выводов на страницах всего Нового Завета. Смотрите комментарии по Посланию к Евреям 1:8.

Божества – Эллис отмечал, что «греческое слово *божество* это абстрактное существительное для обозначения *Бога*, которое подразумевает наличие не только божественных свойств, но и божественной природы»[28]. Барри писал, что «практически каждое слово в этом стихе имеет особое, выразительное значение», и добавлял:

> Вся полнота Божества, а не эманация, исходящая от Высшего Существа.
>
> Обитает и пребывает вечно, то есть, она не нисходит на него на короткое время, чтобы покинуть вновь.

---

[27] Фой Э. Уоллес, см. название выше, стр. 448.

[28] Э. Эрл Эллис, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 791.

Телесно, то есть, воплощенная в Его человеческой сущности.[29]

Гутри отмечал, что «слово *божество* (*theotetos*) употребляется только в этом стихе Нового Завета и обозначает божественную сущность»[30]. Тем не менее, в греческом языке были другие слова, обозначавшие Бога, и одно из них употребляется в Послании к Титу 2:13 в отношении Иисуса Христа: «Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».

телесно – Это слово считают указанием на воплощение нашего Господа, когда Он стал человеком и жил на этой земле как человек. Параллельное чтение для данного стиха это Евангелие от Иоанна 1:1, 14. Также смотрите комментарии по Посланию к Евреям 10:5 и 2:16. Хендриксен возражал против этой точки зрения по причине употребления «настоящего времени»[31], но привычное нам значение глагольных времен исчезает в применении к Иисусу, Который неизменен «вчера и сегодня и во веки» (Евр. 13:8).

Стих 10. И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти;

Павел продолжает подробный разговор о силе, власти и божественности Иисуса Христа. Греческие философы-гностики размышляли об эманациях, исходящих от Бога, или о существах, действовавших независимо от Бога; сторонники иудаизма в церкви, впавшие в заблуждение, пытались ввести поклонение ангелам; другие группы и движения отстаивали свои взгляды. Но при этом Павел недвусмысленно представил Христа как «главу всякого начальства и власти». На заднем плане этой мысли присутствует Великое поручение, записанное в Евангелии от Матфея 28:18-20, а именно то, что «всякая власть на небе и на земле» была и есть в руках Иисуса Христа. Ангелы это служители Христовы, совершающие служение для последователей Христа (Евр. 1:1-14); ангелы, подобно христианам, поклоняются Ему.

вы имеете полноту в Нем – Особый интерес представляет наблюдение Пика по поводу этого предложения. Цити-

---

[29] Альфред Барри, см. название выше, стр. 106.

[30] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1147.

[31] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 111.

руя Ольтрамаре, Пик перевел его следующим образом: «в Нем вы соделаны совершенными»[32]. Вероятно, с учетом сказанного в 1:28, этот перевод является правильным. Как хорошо известно, греческий текст данного раздела Послания к Колоссянам представляет некоторые трудности для исследования.

Стих 11. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;

обрезанием нерукотворенным – Упоминание крещения в следующем стихе привело к тому, что некоторые авторы стали высказывать разного рода нелепые предположения, цель которых – устранить необходимость христианского крещения, дающего доступ к «всякому духовному благословению» во Христе (Еф. 1:3). Эллис решительно пресекает подобные попытки:

> Нет никакой прямой аналогии или соответствия между христианским крещением и «ветхим» обрядом обрезания. Обрезание здесь это метафорическое отображение смерти Христа, при помощи которой Он произвел разрыв с прежней эпохой, очистив от греха, и примирение с Богом.[33]

Если бы обрезание было прообразом крещения, тогда только мужчины смогли бы креститься; крещение должно было бы происходить на восьмой день их жизни; не могло бы быть таких предварительных условий, как вера, покаяние или исповедание; крещение могло бы применяться к тем людям, которые уже состоят в отношениях завета с Господом, но как это можно применить к младенцу восьми дней от роду?

Явное указание на смерть Христа (то есть, метафорическое обрезание) в этом стихе вполне естественным образом побудило Павла ответить на вопрос о том, каким образом люди получают возможность соприкоснуться к смерти Христа, разделить ее преимущества и принять ее благословения. Именно это послужило причиной последующего упоминания крещения. (Сравните с Посланием к Римлянам 6:3-5.)

---

[32] А. С. Пик, см. название выше, стр. 524.

[33] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 792.

Обрезание во Христе

Стих 11 гораздо легче понять, если опустить промежуточные фразы в главном высказывании: «В Нем (во Христе) вы и обрезаны … обрезанием Христовым». Христианин умер «во Христе». «Если один умер за всех, то все умерли» (2 Кор. 5:14). Это означает, что смертная казнь (в наказание за всякий грех) была принята Христом, Который умер за всех. Будучи членами Его «духовного тела», христиане отождествлены с Ним и, *будучи Христом*, они умерли, так как их распяли вместе с Ним. Именно такое положение они получили, когда крестились в Его смерть.

Христиане также «совершенны» во Христе (Кол. 1:28-29). Это совершенство, как и Его смерть, принадлежит христианам благодаря их положению «во Христе», а не по причине их достижений.

Это же верно в отношении упоминаемого здесь обрезания. «Во Христе» христиане не просто были «обрезаны»; они также в совершенстве исполнили весь закон Моисеев не фактическим соблюдением всех его заповедей, а пребыванием «во Христе», будучи полностью отождествленными с Ним, будучи Его «духовным телом». Все это отчетливо присутствует в тексте одиннадцатого стиха, если прочесть его без описательных выражений. Наше обрезание это «обрезание Христово».

В Послании к Римлянам 4:11 Павел писал:

> *И знак обрезания он [Авраам] получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность.*

Оправдание Авраама до появления закона или обрезания это логический довод, который Павел использует для доказательства того, что язычники могут быть допущены к вере Иисуса Христа безотносительно обрезания или закона Моисеева. Аврааму было дано великое обещание о спасении. Благословение «всем племенам земным» было обещано в его семени, то есть, во Христе (Гал. 3:16). Но иудеи настолько возвеличили и восславили закон Моисеев и обрезание, что неосознанно, хотя и ошибочно, отождествили их с Авраа-

мом. Павел приложил максимум усилий для объяснения того, что закон и обрезание не имели ничего общего с великим обещанием о спасении всему семени Авраама, которым иудеи ошибочно считали только самих себя. Павел писал:

> *Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих [указание на еврейский народ], но как об одном: «и семени твоему», которое есть Христос (Гал. 3:16).*

Огромной ошибкой иудеев было то, что они неверно поняли грамматическое число существительного «семя» в великом обещании, данном Аврааму. Это существительное стояло в единственном числе, а они думали, что во множественном! Необходимо в точности знать, что сказал Бог.

Далее Павел продолжает в отношении закона Моисеева и его предполагаемой взаимосвязи с семенем Авраама во Христе:

> *Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу (Гал. 3:17).*

В чем же тогда состояла ценность закона и почему Бог дал его? Павел отвечает на этот вопрос:

> *Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование (Гал. 3:19).*

Таким образом, когда пришел Христос, срок действия закона закончился. Закон был дан «до времени пришествия семени», и поэтому спасение во Христе полностью обходит действие закона Моисеева.

Павел также объясняет, что дети Авраама это не его потомки по плоти, но искупленные во Христе:

> *Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники (Гал. 3:27-29).*

Павел называет Авраама «отцом всех верующих» (Рим. 4:11). Это показывает, что все спасенные это дети Авраама.

Часто можно встретить вывод, который делают на основе четвертой главы Послания к Римлянам. Так как Авраам

был оправдан только по вере, это в равной степени относится к язычникам, которые также могут оправдаться только верой. Этот вывод следует признать в корне ошибочным. Мы уже отмечали, что Авраам не был оправдан только верой. Павел учил тому, что Авраам был оправдан верой без участия закона Моисеева и обряда обрезания. Вера, которая спасла великого патриарха, была верой послушания. Поэтому очень странно выглядит следующее высказывание:

> Все, что Павел говорил об обрезании, он бы равным образом сказал о крещении.[34]

Конечно, между крещением и обрезанием есть определенные сходства, но есть и значительные различия. (1) Обрезание не могло ввести иудеев в отношения завета с Христом. Иудей по рождению, по существу, был сыном Авраама, но христиане являются семенем Авраама только в том случае, если они приняли крещение. Р. Л. Уайтсайд писал:

> Каждый ребенок в иудейской семье был участником завета благодаря своему происхождению от Авраама. «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего; ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17:14). Нельзя сказать, что человек нарушил завет, не совершив обрезания, если он не пребывал в отношениях завета.[35]

(2) Крещение предназначено «для прощения грехов» (Деян. 2:38); обрезание никогда не имело такого предназначения. (3) В тот момент времени, когда Авраам был оправдан без обрезания, этот обряд даже не существовал; он появился спустя тринадцать лет. Следовательно, оправдание Авраама без совершения обряда, о котором он ничего не знал, не может служить аналогией мнимому оправданию христианина без крещения, обряда, о котором он знает и которому он должен повиноваться по заповеди Самого Христа. Поэтому любое предположение о том, что Павел изложил в Послании к Римлянам учение оправдания без крещения, должно быть отвергнуто как не имеющее обоснования ни в этом письме, ни в любой другой книге Нового Завета.

---

[34] Вильям М. Грейтхаус, *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964), стр. 103.

[35] Р. Л. Уайтсайд, *Commentary on Romans* (Fort Worth: The Mannery Company, 1945), стр. 100.

Тогда что же Павел имел в виду? Макнайт объясняет это следующим образом:

> Использование этого примера было более чем уместным, потому что оправдание Авраама, отца верующих, служит образцом для оправдания самих верующих. Таким образом, если обрезание ничем не способствовало оправданию Авраама, иудеи не могли надеяться на оправдание посредством этого или любого другого обряда закона, а потому были виновны в навязывании этих обрядов язычникам как необходимых для спасения.[36]

Совершенно очевидно, что Павел хотел решить трудную проблему, существовавшую в первом столетии, а именно попытки христиан иудейского происхождения привить христианству обрезание и соблюдение закона. Павел никогда не говорил об оправдании «верою только», ведь для такого учения необходимо, чтобы в Библии говорилось об оправдании Авраама «верою только». Таких высказываний в Библии нет.

(4) Четвертое особое различие между крещением и обрезанием состоит в том, кто делает первый шаг в совершении обряда. Обрезанию подвергали младенцев в возрасте восьми дней без их знания или согласия. Крещение, согласно Писанию, совершается только в отношении человека, который способен нести ответственность за свои поступки, от всего сердца верует во Христа, исповедует свою веру, кается в своих грехах и представляет себя готовым принять это повеление Бога. Таким образом, при крещении первый шаг делает сам верующий, а не тот, кто этот обряд проводит, или любой другой человек. Это особенно ясно в словах Петра, когда он впервые провозгласил эту заповедь:

> Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Деян. 2:38).

Поэтому нельзя проводить аналогию между обрезанием и крещением, пытаясь оправдать крещение младенцев и детей.

Обрезание было как знамением, так и печатью древнего завета. Явление абсолютно нового средства искупления во Христе вывело обрезание из употребления. Павел не стал догматично утверждать этот факт в Послании к Римлянам из

---

[36] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 73.

уважения к чувствам своих соплеменников, но он не колеблясь сказал об этом в Послании к Галатам 5:2, когда иудействующие учителя пытались навязать обрезание язычникам как основание их спасения.

совлечением греховного тела плоти – «Снятии тела плоти» (ВПНЗ); «освободились от своей греховной натуры» (СПБТ). Речь идет о сбрасывании плотского тела подобно тому, как мы снимаем одежду.

Стих 12. Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,

погребены с Ним в крещении – Обратите внимание на следующий факт. Здесь не говорится, что крещение не осуществляется руками человека. Также в этом тексте содержится простое и явное указание на погружение, которое апостолы признавали необходимым для осуществления крещения, заповеданного Христом. Можно прочесть горы софистской литературы по этой теме, но простая истина легка в понимании.

В Послании к Римлянам 6:3-5 Павел писал:

> *Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения.*

В этих стихах доказывается, что оправдание по вере, обретенное теми христианами, которым Павел направил свое Послание к Римлянам, включало в себя крещение. Ни один из этих христиан не был оправдан без крещения, потому что Павел сказал: «*все мы*, крестившиеся». Павел подчеркивает, что христиане умерли для греха и не могут дальше жить в нечестии. То, каким образом они умерли для греха, навело Павла на мысль о крещении. Как следствие, данное послание содержит наиболее ясные и определенные учения касательно данного обряда. Итак, Павел объясняет, *каким образом* христиане умирают для греха и *когда* это происходит.

Так как крещение это обряд, который вводит людей «во Христа», как утверждается здесь и в Послании к Галатам 3:26-27, то христианин фактически входит в духовное тело Христа и отождествляется с Ним. Поэтому люди, пребывающие «во Христе», мертвы для греха, потому что Христос умер. Слова «крещение в Его смерть» означают смерть для греха во Христе. Смерть грешника для греха это великое деяние, совершаемое Богом в крещении верующего грешника во Христа, так чтобы верующий грешник причастился к Его смерти на кресте. Это отождествляет верующего грешника с Христом в Его смерти и производит разделение человека с его греховной сущностью.

Крещение нельзя считать делом человеческой праведности, потому что оно было заповедано Богом и совершается во имя Бога служителями Божьими. Тем не менее, в определенном смысле крещение это дело самого верующего, потому что оно не совершается без его согласия и покорности. Необходимость того, чтобы верующий предпринял первый шаг, отчетливо проявляется в божественном повелении, которое изрек Анания (Деян. 22:16). В греческом тексте повеление «встань, крестись» стоит в форме возвратно-среднего залога, то есть, производитель действия обращает его на самого себя.

Печально наблюдать, какие огромные усилия предпринимают некоторые люди, чтобы затемнить и даже отвергнуть значение библейского учения. Почему люди решили, что крещение не имеет никакого отношения к спасению и при этом пытаются подтвердить свои теории Новым Заветом? Почему Бог допустил это? Может, для того, чтобы люди, которые не любят Бога от всего сердца, имели какое-то обоснование для своего мятежного духа? Почему же каждый человек, верующий в Бога и Иисуса Христа, не принимает и не повинуется святому учению о крещении? Христос назвал крещение всех народов насущной и неизменной задачей церкви во все времена (Мат. 28:18-20), и мы, рассуждая логически, не можем поверить в то, что Христос включил нечто несущественное в Великое поручение. Только тщеславие позволяет думать, будто человек может изъять крещение из божественного замысла спасения.

Слово «погреблись» означает погружение, действие, которое в апостольский период было известно под названием «крещение». То, что крещение, совершаемое людьми сегодня, отличается от обряда, которому учили и которое совершали апостолы Христовы, вызвано нежеланием людей пребывать в учении слова Божьего. Бесполезно призывать к свидетельству словарей и исторических данных, ибо все люди уже знают, что новозаветное крещение совершалось погружением в воду. Причина этого в том, что люди самонадеянно устранили весь этот обряд из замысла искупления. Один этот стих Писания в достаточной степени показывает, что изначально христианское крещение совершалось погружением. Кроме этого, есть дополнительные свидетельства, которые мы представляем ниже.

> Златоуст: «Когда мы опускаем голову в воду, как в могилу, ветхий человек погребается и, полностью погружаясь, скрывается раз и навсегда». Толук: «В начале существования церкви люди при крещении вначале полностью окунались, после чего вставали из воды». Конибэар и Хоусон: «Этот отрывок невозможно понять, если не помнить о том, что изначально крещение совершалось погружением». Барнс: «Вполне вероятно, что апостол имеет в виду обычай крещения через погружение». Блумфилд: «Мы имеем здесь очевидное упоминание древнего метода крещения через погружение».[37]

Без труда можно было бы найти еще не одну сотню аналогичных цитат, но вышеприведенного достаточно, чтобы показать очевидное значение данного стиха: крещение в апостольский век совершалось полным погружением в воду.

Некоторые исследователи считают, что «погребение» в шестой главе Послания к Римлянам это погребение человека, умершего для греха. Эта точка зрения неверна, потому что «погребение» и есть само крещение. Человек не может быть «мертвым для греха», если он не вошел в тело Христово, а сделать это можно только через крещение. Такое заблуждение вызвано неправильным пониманием выражения «умерли для греха», которое спутали с выражением «умерли во грехе». Человек, мертвый во грехе, не имеет спасения; че-

---

[37] Мозес Э. Лард, *Commentary on Paul's Letter to Romans* (Cincinnati: Christian Board of Publication, 1914), стр. 200.

ловек, мертвый для греха (благодаря пребыванию во Христе), спасен. Следовательно, крещение это не просто некое символическое доказательство того, что мы уже умерли для греха; крещение это Богом данное повеление, благодаря которому мы умираем для греха. Писание не учит нас тому, что христиане принимают крещение с целью доказать, что они умерли для греха; христиане принимают крещение, чтобы войти «во Христа» и умереть для греха.

Итак, верующий, приняв крещение и став единым с Христом, умирает для греха. Далее Павел говорит, что Христос воскрес из мертвых к более возвышенному виду жизни, и видит в этом соответствие тому, что христианин поднимается из водной могилы крещения, чтобы «ходить в обновленной жизни».

«Обновленная жизнь» это не просто указание на высокую нравственность и целостность христианского образа жизни. Речь идет о совершенно новом положении человека, которое он занимает благодаря единению со Христом в крещении. Ветхий человек был отвергнут, собственное «я» было распято, и христианин уже не принадлежит сам себе, потому что в нем живет Христос (Гал. 2:20).

«Обновленная жизнь», о которой говорит Павел, оправдывает мнение некоторых людей, которые считают ее первым воскресением. Эта точка зрения вполне допустима в свете учения Иисуса в Евангелии от Иоанна 5:25.

Обновленная жизнь становится возможной благодаря принятию обещанного Святого Духа (Еф. 1:13), которое происходит после покаяния и крещения верующего (Деян. 2:38). Означает ли эта обновленная жизнь, что ее обладатель не может грешить? Нет. Обращение во Христа низвергает порочную сущность человека, и вместо ветхого человека верховным правителем души становится Христос. Однако воля человека, оставаясь свободной, может изменить это решение. Вуэст объясняет:

> Когда верующий совершает грех, свергнутый царь, порочная сущность, взбирается на престол и смещает с него Господа Иисуса. Этот процесс не может продолжаться слишком часто или неопределенно долго, потому что Бог налагает ограничения, посылая страдания или наказание, и совесть христианина заставляет его чувствовать свое жалкое положение, а пребывающий в

> нем Дух скорбит. Бог так устроил жизнь христианина, что, хотя он и сохраняет свободу выбора между повиновением божественной сущности или порочной природе, он все равно стремится к Богу. По этой причине христианин не может постоянно поддерживать такую же связь со своей нечестивой сущностью, как это было до момента спасения.[38]

Этот комментарий Вуэста хорошо поясняет, почему христианин не может продолжать грешить, чтобы умножилась благодать. Жить духовно во Христе Иисусе означает «ходить в обновленной жизни». До обретения спасения люди не имеют надежды или обещания, они отчуждены от Бога, они – дети гнева, ходящие во тьме и полные ненависти друг к другу. Но во Христе они есть часть совершенного нового творения. Человек возрождается в Господе. Старое прошло, теперь – все новое!

«Подобие смерти Его» это еще одно указание на христианское крещение. Павел проводил сравнение между смертью и воскресением во Христе, с одной стороны, и смертью для греха и воскресением для обновленной жизни, с другой. «Подобие воскресения» это удивительная новая духовная жизнь христиан, для которых святость становится главным требованием.

Большое значение в Послании к Римлянам 6:5 имеет слово «если». Не все станут участниками этой новой жизни, потому что не все будут соединены с Христом в подобии Его смерти, то есть, не все будут крещены. Данный стих служит соединительным звеном между двумя центральными точками христианского учения. Во-первых, Христос умер за нас, прожив совершенную жизнь в вере и покорности воле Божьей. Благодаря этому Он создал основание для оправдания грешных людей и сохранил в Себе после Своего воскресения единственную совершенную праведность, когда-либо известную на земле, без которой никто не может спастись. Великое Божье деяние искупления состоит не в передаче истинной Христовой праведности грешникам, а в перемещении грешников во Христа, благодаря чему они становятся едиными с Христом, входя в Его духовное тело и обретая право на правед-

---

[38] Кеннет С. Вуэст, *Romans in the Greek New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1955), стр. 95.

ность Христа. Павел очень уместно указывает здесь на то, что уверовавший грешник принимает праведность Христа, не захватывая ее, а правильным образом откликаясь на то, что совершил Христос. Грешник фактически участвует в смерти, погребении и воскресении Господа. Мы умираем для греха посредством полного отречения от самих себя и отказа от своей порочной сущности и гордыни, принимая крещение во Христа. Это действие представляет собой смерть нашего ветхого человека, потому что в нем мы облекаемся во Христа (Гал. 3:26-27). Верующий преобразуется; ветхий человек умирает, и его заменяет обновленный человек во Христе.

Мы крестились в смерть Иисуса. Это означает, что мы входим в Его смерть по вере не только как в смерть, принятую Христом за нас, но как в свою смерть. Он не только умер за нас; Он умер вместо нас. Мы отрекаемся от самих себя и предаемся Его смерти; мы распяты вместе с Ним; мы приносим в жертву этой смерти нашу прежнюю греховную жизнь, позволяя ветхому человеку быть погребенным с Христом.

Стих 13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,

во грехах и в необрезании плоти вашей – Отсутствие признаков жизни («мертвы во грехах») было характерно для периода до обращения, до возрождения, когда христиане стали последователями Христа. Апостолы часто говорили так о положении людей, которые не приняли крещение. После обращения за этим состоянием смерти последовала новая жизнь во Христе.

вас … оживил – Когда к христианину приходит новая жизнь? По счастью, нам не нужно полагаться на суждения людей в таком важном вопросе. Апостол Павел писал:

> Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4).
>
> Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 5:17).

В рассматриваемых стихах крещение упоминается в первую очередь (стих 12), и затем следует оживление, что совершенно логично.

В отношении стихов 11-13 также необходимо отметить определенные широко распространенные и упорные заблуждения, связанные с тем, что в Новом Завете сказано о христианском крещении, или, вернее, *чего в нем не сказано*! Нигде в Новом Завете не говорится о том, что крещение это символ, залог, прообраз, образ, знамение или внешний признак. В Новом Завете не говорится о том, что крещение это необязательное, несущественное и ненужное действие, имеющее только физический смысл.

Автор данного комментария неоднократно слышал избитое выражение «Крещение это внешнее проявление внутренней благодати». Однако его распространенность вовсе не является доказательством его истинности. В Новом Завете о крещении говорится как о реальности, прообразом которой было спасение Ноя и его семьи (1 Пет. 3:21).

Далее следует отметить ошибочность представления о том, что крещение в любом истинном смысле может быть совершено без существования предварительных условий веры, покаяния и исповедания. Удивительно, что даже Липском провозгласил: «Крещение ничего не достигает без веры»[39]. Никогда ни один человек не был крещен без веры, хотя, конечно, многих людей намочили водой. В то время как правильно сказать, что «погружение ничего не достигает без веры» (предположительно, именно это хотел сказать Липском), нам следует четко понимать истинное учение Библии по этому вопросу, которое, к сожалению, неверно толкуется многими людьми. Истинное учение ни в коем случае не подменяет веру погружением как предварительным условием гражданства в царстве Христовом. Истинное учение требует от всех, желающих спастись, уверовать, покаяться и креститься для того, чтобы обрести спасение. Именно это заповедал Христос, сказав: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Различие между словами «крещение» и «погружение» некоторым может показаться слишком тонким, и автор данного комментария допускает, что в определенном смысле эти слова означают *одно и то же*. Но крещение как соответствие предварительным условиям искуп-

[39] Дэвид Липском, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Colossians (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964), стр. 280.

ления «во Христе» невозможно без того, чтобы в сердце соискателя спасения не появились вера и покаяние *до* обращения, то есть, перед тем, как человек *может* креститься.

простив нам все грехи – Это, конечно, указывает на прощение всех прошлых грехов, в которых верующий был виновен в момент своего обращения. Апостол Петр упоминает «очищение прежних грехов» во 2 Послании Петра 1:9. Грехи, совершенные после того, как человек стал христианином, прощаются при условии покаяния и молитвы христианина.

Стих 14. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;

рукописание – Речь идет о Декалоге и законе Моисеевом в целом. Любые возражения будут необоснованными и неточными. Пик представил очень уместное толкование данной темы:

> Для Павла не существует разницы между нравственным и обрядовым Законом. Закон это единство, и он был устранен как целое. В глазах Павла враждебный характер Закона особым образом связан с его нравственной стороной. Десять заповедей символизируют Закон, распявший Иисуса, а на каменных скрижалях было написано служение смерти.[40]

В этом стихе слово «рукописание» («рукопись», ПК) обозначает каменные скрижали, на которых десять заповедей были написаны перстом Божьим.

взял его от среды и пригвоздил ко кресту – Эти слова указывают на полную отмену и упразднение закона Моисеева. Не следует забывать о том, что ересь в Колоссах была тесно связана с законом Моисеевым; этой проблеме посвящена почти вся вторая глава.

Макнайт отмечал, что данный стих подразумевает и включает нравственно-этические нормы закона Моисеева и писал:

> Нравственные предписания закона Моисеева называются *хирографом* (*греч.* «рукописный документ»), потому что наиболее существенные из этих предписаний были начертаны рукой Божьей на двух каменных скрижалях. Моисею было велено записать оставшиеся повеления в книгу.[41]

---

[40] А. С. Пик, см. название выше, стр. 527.

[41] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 534.

Поборники субботы допускают две основные ошибки: (1) они считают повеление о субботнем дне частью нравственно-этического закона; и (2) они настаивают на том, что нравственно-этический раздел закона Моисеева по-прежнему сохраняет свое действие. Однако вряд ли можно найти более выразительные высказывания, чем новозаветные указания на то, что закон, не отдельные его части, а весь закон целиком, был заменен, упразднен, устранен, пригвожден ко кресту и т.п.

Стих 15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

начальств и властей – Принято считать, что здесь речь идет о старших представителях иудейской правящей элиты в Иерусалиме и, возможно, о римском прокураторе, который уже во времена Павла принял вечное бесславие.

Конечно, эта точка зрения спорная. Пик отмечал, что среди исследователей «споры вызывают практически все слова в этом стихе»[42]. Нилсон полагал, что *начальства и власти* это «бесовские силы»[43]. Думлоу был уверен, что это были ангелы, «вручившие Закон»[44]. Гутри видел в этих словах «духовных врагов»[45].

Собою – «В нем» (ВПНЗ). Давайте рассмотрим толкование на основе перевода «в нем». В этом случае главным фактором становится антецедент этой группы «предлог плюс местоимение». Так как основная тема всего данного раздела это закон Моисеев, то мы примем закон как антецедент слов «в нем». Таким образом, Иисус восторжествовал «над ними в нем», то есть, «в законе». Слова «над ними», как уже отмечалось выше, означают религиозные и политические власти, перед которыми прошло служение и страдания Иисуса. У этого толкования есть огромное преимущество – оно подкрепляется содержанием Нагорной проповеди и всеми удивительными событиями, которые разрушили и уничтожили властные структуры древнего Израиля.

---

[42] А. С. Пик, см. название выше, стр. 528.
[43] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 404.
[44] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 983.
[45] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1147.

Иисус Христос взял великие нравственные повеления Декалога, процитировал каждое из них, одно за другим, противопоставил им Свою власть и значение и показал, что человек может исполнить каждую заповедь в Декалоге, но при этом остаться злодеем и негодяем. Если говорить о торжестве Иисуса над фарисеями в законе Моисеевом, то это произошло именно во время Нагорной проповеди. Кроме того, Иисус одержал над ними победу на другом фронте. Фарисеи постоянно обвиняли Его в нарушении субботы, но Иисус уничтожил их предписания о субботе, показав, что они исходили от людей, а не от Отца. К тому времени, как Иисус предстал перед Пилатом, фарисеи более даже не пытались утверждать, что Он нарушал закон о субботе. (До сих пор некоторые исследователи совершенно ошибочно считают, что Иисус нарушал субботу «на достаточных основаниях».) Автор данного комментария считает, что такое толкование устраняет все трудности, связанные с пониманием этого сложного отрывка, и позволяет избежать практически невозможной задачи показать, каким образом Иисус «властно» восторжествовал над ангелами либо бесами.

Стих 16. Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:

Итак, Павел продолжает говорить о том, что связано с иудаизмом. Гностицизм далек от этого отрывка настолько, насколько это возможно. Можно только сожалеть о том, что появляются такие комментарии, как нижеследующий:

> Церковь в Колоссах не была исключением. В отличие от коринфян, которых тревожили учителя, не порвавшие со своим прошлым в иудаизме, колоссяне были в опасности, исходившей от гностиков. Лжеучителя хотели лишить колоссян той простоты и уверенности, которую они обрели во Христе.[46]

Хотя в этом стихе можно заметить признаки зарождающегося гностицизма, Павел опровергает здесь позиции учителей-иудаистов. Думлоу сказал: «Здесь наглядно проявляется то, что лжеучителя были иудаистского толка»[47].

---

[46] Артур В. Пинк, *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967), стр. 222.
[47] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 983.

пищу ... питие ... праздник ... новомесячие ... субботу – Все эти слова относятся к иудейским обрядам. Макнайт отмечал: «Некоторые из них предписывались Законом, другие появились в частном порядке»[48]. Особое значение имеет то, что в этом перечне есть повеление о субботе. Совершенно очевидно, что Павел выступал против иудействующих учителей, которые настаивали на соблюдении повелений о субботе, исходя из требований закона. Брюс выразил это следующим образом: «Павел предостерегает своих читателей относительно людей, которые пытались навязать им соблюдение иудейской субботы»[49]. Исполнение заповедей о субботе стоит здесь в одном ряду с другими упраздненными понятиями. «Таким образом, Павел высказывается в пользу того принципа, что христианин не может осуждаться за неисполнение заповедей о субботе»[50].

Упразднение субботы

В Книге Бытия нет повеления о соблюдении субботы. Нет никаких указаний на то, что Адам знал что-либо об отдыхе Бога на седьмой день (Быт. 2:3). В Книге Бытия Моисей просто «задним числом» констатировал то, что Бог сделал за многие поколения и тысячелетия до того, как Моисей эту книгу написал. С исторической точки зрения, самое первое откровение о таком понятии, как субботний покой, пришло не Адаму, а Моисею. Давайте рассмотрим следующее:

> И снисшел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую Твою субботу … чрез раба Твоего Моисея (Неем. 9:13-14).

Вывод: соблюдение субботы не предшествовало закону Моисееву. Суббота была неизвестна до Моисея, иначе Бог не смог бы явить ему повеления о субботнем покое.

Также следует отметить, что причина, по которой Бог предписал Израилю соблюдать субботу, заключалась не в бо-

---

[48] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 538.

[49] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Raids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 109.

[50] А. С. Пик, см. название выше, стр. 531.

лее раннем существовании этого повеления, а в избавлении этого народа от рабства.

> Ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний (Втор. 5:15).

О субботе сказано, что она служила знамением между Богом и иудеями, а не между Богом и всеми людьми. «Это – знамение между Мною [Богом] и сынами Израилевыми» (Исх. 31:17).

пригвоздил ко кресту – В каком смысле Бог пригвоздил субботу ко кресту? Конечно, эти слова имеют образное и символическое значение. День недели нельзя пригвоздить к чему-либо. Тем не менее, есть примечательная связь. За много столетий до пришествия в этот мир Христа некоторые люди говорили:

> Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота – чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами (Ам. 8:5).

Пророк ответил на это словами, которые, как ему могло показаться, означали, что суббота никогда не пройдет. Но на самом деле Бог вложил в уста Амоса следующие слова:

> И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня (Ам. 8:9).

Итак, в этих отрывках Писания показано, что суббота (субботний покой; повеления о соблюдении субботы) будет упразднена, когда Бог омрачит землю в ясный день, и солнце зайдет в полдень. Конечно, это произошло, когда Иисус был распят; именно таким образом суббота была пригвождена ко кресту.

Стих 17. Это есть тень будущего, а тело – во Христе.

тень будущего – Мы вновь обращаем внимание на удивительные совпадения мысли в данном послании с идеями, раскрытыми в Послании к Евреям. В частности, его автор посвятил две главы (9 и 10) многим установлениям в системе закона Моисеева, которые были призваны предвосхитить реальности в новом завете.

тело – во Христе – «Реальность же – во Христе» (НЗПГ). Это означает, что реальное воплощение, в отличие от теней, принадлежит Христу и церкви.

Стихи 18-19. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом И не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.

Этот отрывок, по общему признанию, представляет значительные трудности для толкования и понимания; выдвигаются различные мнения относительно перевода отдельных слов и словосочетаний, однако специфические вопросы выходят за рамки нашего исследования. Поэтому мы ограничимся толкованием на основе данного текста.

обольщает – «Пусть никто вас не обманывает, считая вас недостойными награды» (ВПНЗ). Награда это вечная жизнь. Обещание об этой награде стоит под угрозой, если человек отступает от поклонения единому и единственному Спасителю ради поклонения ангелам или любым другим существам.

самовольным смиренномудрием и служением ангелов – «В самовольном смирении и поклонении ангелам» (ВПНЗ); «кто сам находит удовольствие в самоуничижении и поклонении ангелам» (СПБТ). Пик писал:

> Их смирение нашло выражение в поклонении ангелам. Следовательно, речь идет о непритязательности, которая побуждает человека считать себя недостойным войти в общение с Богом и подталкивает его к поклонению ангелам. Такое смирение было искаженным.[51]

не держась главы – «Не держась Главы» (ВПНЗ). Глава это Христос. Если что-либо приводит к отделению христианина от его совершенного единения со Христом, то это означает для него духовную смерть. «Разрыв с Главой перекрывает поступление духовной жизни».[52]

---

[51] А. С. Пик, см. название выше, стр. 532.

[52] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 983.

составами и связями – «Посредством суставов и связок» (ВПНЗ).

растет возрастом Божиим – «Растет ростом Божиим» (ПК); «растет перед Богом» (СПБТ).

вторгаясь в то, чего не видел – «Доверяя своим видениям» (ПК); «распространяются о собственных видениях» (НЗПГ). Павел проводил четкое и резкое различие между «видимым» и «невидимым»: первое это нечто переходное, смертное и недолговечное; второе – постоянное и непреходящее. Заблуждения в Колоссах были вызваны видимым, и Павел противопоставляет это невидимому. Конечно, это привело к тому, что колоссяне стали гордиться своим плотским разумом.

Узреть невидимое

Если человек видит какую-либо вещь или явление, оно не будет существовать вечно. Все видимые вещи имеют временный, преходящий характер, будь то цветы, солнце или галактики. Это же верно в том случае, когда человек смотрит в зеркало и видит свое отражение. Автор Послания к Евреям (никто иной, как сам Павел!) посвятил этой теме почти все содержание одиннадцатой главы.

Вера это «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). «Невидимое» это то, чего нельзя увидеть совсем. «Невидимое» включает в себя всю сферу, где действует вера. Такие понятия, как понимание сотворения вселенной, воплощение Христа, осуждение и наказание мира потопом, Второе пришествие, последний суд и присуждение каждому человеку его судьбы в вечности, – по сути, все, имеющее наиболее важное значение, относится к невидимому.

Бог сотворил вселенную из невидимого: «Из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3). Современная наука доказала, что атомы, строительный материал всего мироздания, не просто невидимы; они представляют собой лишь обладающие электрическим зарядом частицы, вращающиеся вокруг других частиц и состоящие почти полностью из пространства. Действительно, можно сказать, что вся вселенная состоит из невидимого, и это верно даже в отношении ее мельчайших частиц. В дополнение к этому, все великие основополагающие законы, управляющие всем в пространстве (сила

тяжести, центробежная и центростремительная силы, инерция, радиация и т.д.), также невидимы.

Ной, действуя на основе Божьих наставлений, сохранил, несмотря на потоп, новое начало для человеческого рода. «Получив откровение о том, что еще не было видимо» (Евр. 11:7). К тому времени на земле еще никогда не было потопа, который обещал Бог, и Ной мог только поверить в это.

Авраам подобным же образом доверился невидимому, и хотя в повествовании о нем слово «невидимое» не используется, эта идея непременно присутствует в словах: «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 11:10).

Иаков, будучи при смерти, благословил своих сыновей и «напоминал об исходе сынов Израилевых» (Евр. 11:22). Он верил в «невидимое», которому еще только предстояло осуществиться в будущем.

Моисей оставил Египет и связал свою судьбу с Израилем. «Ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» (Евр. 11:27). Моисей «как бы» видел невидимого Бога. Моисей успешно прошел сложнейшее испытание, связанное с верой в невидимое. Богатство, слава, власть, великолепие царского двора в Египте, – все это было очень зримо. Моисей также видел армии, фруктовые сады, дворцы и пирамиды фараона, которые в один из дней могли бы принадлежить ему. Но он доверился обещаниям невидимого Бога.

Каждое поколение сталкивается с таким же испытанием веры, – верить ли в то, что нельзя увидеть. Небеса, ад, последний суд, Второе пришествие, воскресение мертвых, – практически все самое важное в христианской вере, – относится к «невидимому», которое Павел также называл вечным.

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). Эти слова также относятся к «невидимому». Новое рождение человека незримо для человеческих глаз. Хотя мы можем наблюдать внешний обряд крещения, мы не можем увидеть осквернение души грехом, подчинение сердца Богу, прощение грешника, которое происходит не на земле, а в сердце Бога. Однако, так как сама вселенная сотворена из «невидимого», мы можем без страха полагаться на обещания Божьи.

Подобно тому, как Бог невидим (Евр. 11:27), Святой Дух также невидим. Плоды Духа (Гал. 5:22-23) невидимы, но подобны благословенному Духу, Которого человек не может увидеть.

Этот же принцип действует в публичном поклонении христиан. Господь сказал: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мат. 18:20). Человек не увидит Господа в церкви, если не будет смотреть глазами веры. Тем не менее, присутствие Христа в поклонении это вечное благословение церкви.

Стих 20. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:

для стихий мира – Речь идет о формах, тенях и обрядовых постановлений в иудаизме. Смотрите комментарии к стиху 14 выше.

как живущие в мире – «Как если бы жили в миру» (СПБТ). Христианин привержен другому образу жизни, в котором мирские ценности отвергаются. Если христианин принимает все обряды и ритуалы иудаизма, то он противопоставляет себя новой жизни во Христе.

для чего вы ... держитесь постановлений – Постановления, о которых здесь идет речь, не являются великими постановлениями христианской религии, такими как крещение и вечеря Господня, без соблюдения которых нельзя надеяться на спасение. Постановления, которые колоссянам, согласно увещеванию Павла, следовало оставить, были иудейскими предписаниями, подобными тем, что упомянуты в стихе 16. К большому сожалению, слепота или искаженные представления, или даже то и другое вместе, заставляют авторов некоторых комментариев применять этот стих к христианским постановлениям. Такие взгляды восходят к ереси времен Реформации о том, что человек может обрести спасение верою только. Да откроет Господь глаза людям, изучающим Библию. Пример постановлений, о которых здесь говорится, приведен в следующем стихе.

Стихи 21-22. «Не прикасайся», «не вкушай», «не дотрогивайся», – Что все истлевает от употребления, – по заповедям и учению человеческому?

В Евангелии от Матфея Спаситель поставил знак равенства между традициями и учениями, которые создают люди: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (15:9). В Колоссах Павел столкнулся с таким же скрупулезным исполнением человеческих преданий и традиций, которое было характерно для поведения фарисеев и вызвало осуждение со стороны Спасителя.

Бессмысленно задаваться вопросом о том, какие традиции имел в виду Павел. Мы этого не знаем. Его слова применимы ко *всем* «заповедям и учениям», которые были созданы в те времена и продолжают создаваться в наши дни. Все это осуждено. Сам Господь сказал, что поклоняющийся традициям и учениям человеческим поклоняется тщетно, то есть, напрасно.

В Евангелии от Матфея 15:9 Иисус, обращаясь к пророчеству Исаии (Ис. 29:13), сказал: «Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Два последних слова, «заповеди человеческие», объясняют проблемы, возникающие в религии. Если мы хотим быть угодными Богу и обрести награду, наше поклонение должно основываться на Его откровении. Человеком созданные заповеди не имеют в этой сфере никакой ценности. «С небес, или от человеков?» (Мат. 21:25). Это самый важный вопрос, на который нужно искать ответ в связи с любым учением или обычаем в религии. В современном христианском мире существуют сотни учений и обрядов, которые должны быть отвергнуты в свете этого учения.

Стих 23. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.

В этом отрывке, который так часто становится предметом споров, некоторые положения бросаются в глаза. Давайте обратим внимание на следующие выводы.

Какими бы разумными ни казались заповеди, традиции и учения, созданные людьми, они являют собой вид мудрости, то есть только кажутся таковыми. На самом деле они – заблуждение.

Самовольное служение это такие действия, выполнение которых приносит удовольствие поклоняющемуся, но оно не было заповедано Господом.

Смирение это замечательная вещь, но только при условии, что это – истинное смирение. Ложное смирение это проявление такого отношения, при котором человек делает вид, будто он очень боится Бога, чтобы приступить к Нему так, как этого хочет Сам Бог. В результате этот человек ищет посредника в форме ангела, или в лице другого человека, или в образе ранее умершего святого. Подобное *так называемое* смирение на самом деле является духовным высокомерием.

Поклонение ангелам

Конечно, поклонение ангелам осуждается не только в этой главе, но и во всем Новом Завете. Даже апостол Иоанн «пал к ногам его [ангела], чтобы поклониться ему» (Отк. 19:10), но это ему было запрещено; через некоторое время апостол хотел поклониться Богу в присутствии ангела, но и на это он услышал запрет; ему было велено: «Богу поклонись» (Отк. 22:8-9). Таким образом, устанавливается принцип того, что христианин не может поклоняться таким существам, как ангелы, и, конечно, христианин не может поклоняться изображениям. Грешно преклоняться перед ангелами (изображениями) под тем предлогом, что мы поклоняемся не ангелу (или изображению), а Богу!

Поклонение ангелам, с которым Павел борется в этой главе, представляло собой, по сути, отступление иудеев от поклонения Богу, подкрепленное тем же благовидным предлогом, при помощи которого средневековая церковь пыталась оправдать поклонение иконам в христианстве. Барри очень хорошо описал это явление:

> Поклонение ангелам тесно связано с самовольным смирением, упомянутым Павлом. К сожалению, эта связь обнаруживается в самые ранние времена существования церкви. Она проявилась изначально в поклонении святым и поклонении ангелам. … «Чтобы вознестись нам вблизи ангелов, а не Христа, потому что это слишком высоко для нас» (Златоуст).
>
> Так как Закон был дан при служении ангелов, считалось, что ангелам можно поклоняться, вероятно, с учетом того же тонкого различия, которое мы видим в обычных просьбах о проявлении почтения к святым.[53]

---

[53] Альфред Барри, см. название выше, стр. 111.

Глава 3

Финдли предложил следующий план этой части послания:

1. Павел призывает колоссян к возвышенной духовной жизни (3:1-4).
2. Необходимость отложить прежние пороки (3:5-8).
3. Необходимость облечься в новые, христианские добродетели (3:9-14).
4. Владычество Христа (3:15-17).
5. Наставления о взаимоотношениях (3:18-4:1).
   (1) Мужья и жены (3:18-20).
   (2) Родители и дети (3:21).
   (3) Рабы и господа (3:22-4:1).[1]

Увещевания и наставления, иначе говоря, «учение на практике», как и в других посланиях Павла, начинаются *после* раздела, посвященного вероучению. На основе этого факта мы можем сделать несколько очень важных выводов.

(1) Не мораль производит вероучение, но вероучение производит этические и нравственные нормы. Пик писал: «Наставления относительно морали и этики основаны на толковании учения, данного выше»[2]. Вся христианская мораль, этика и философия коренятся в историческом факте смерти, погребения и воскресения Господа Иисуса Христа.

(2) Излагая вероучение в первую очередь, Павел следовал привычному образцу, очевидному в Новом Завете.

> Все содержание Нового Завета настойчиво призывает к истинному учению. … сегодня во всей полноте проявляется склонность избегать разговоров об учении … но факт остается фактом: без истины и вероучения не может быть единства; отступление от этого принципа приводит к разделению и нарушению единства.[3]

Из этого, в свою очередь, следует вывод о том, что все авторы священных текстов особо подчеркивали вероучение,

---

[1] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 147.

[2] А. С. Пик, *Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), стр. 536.

[3] Д. Мартин Ллойд Джонс, *The Basis of Christian Unity* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962), стр. 50.

и уже на этой основе призывали изменять поведение в лучшую сторону.

> Теперь апостол, следуя своей привычке, начинает раскрывать этическое и нравственное учение, которое подобно надстройке на твердом основании вероучения.[4]

(3) Разве сейчас не настало то время, когда необходимо вновь обратить внимание на вероучение? Здесь вполне уместны слова Вагнера и Джонсона, которые проанализировали, почему одни церкви возрастают, а другие – нет. Они установили:

> В действительности возрастание определяется глубиной веры, которую та или иная группа питает к своему учению. … Со времен Константина в четвертом столетии и до наших дней происходит всеобщее размывание нашей веры в наших взглядах на спасение и церковь.[5]

Христос выразительно подчеркивал необходимость истинного учения, говоря, что проповедуя человеческие учения, люди тщетно поклоняются Богу (Мат. 15:9). Нет сомнений, что Павел придерживался одних взглядов со Святым Спасителем относительно истинного вероучения.

Павел о вероучении

Проблема, которую Павел хотел исправить при помощи данного послания, заключалась в том, что колоссяне последовали человеческому учению (2:22). Павел назвал непостоянных и бесплодных христиан в Ефесе «увлекающимися всяким ветром учения» (Еф. 4:14). Все, что «противно здравому учению», Павел считал так же греховным, как блуд, ложь и убийство (1 Тим. 1:10). Для того чтобы стать «добрым служителем Иисуса Христа», Тимофей должен быть провозглашать «слова веры и доброе учение» (1 Тим. 4:6). Павел наставлял Тимофея внимать и вникать в учение (1 Тим. 4:13, 16) и оказывать «сугубую честь» тем, которые трудятся «в слове и учении» (1 Тим. 5:17).

Более того, вероотступничество должно было произойти посредством грехов тех церквей, которые «здравого уче-

---

[4] Эверетт Г. Эшби, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 488.

[5] К. Питер Вагнер и Артур Джонсон, “A Pragmatic Concern for Church Growth,” *Christianity Today*, 7 января 1977 г., стр. 14.

ния принимать не будут», но будут позволять лжеучителям льстить своему слуху (2 Тим. 4:3). Все эти наставления, данные Тимофею, были, по сути, повторены для Тита, которому Павел повелел «говорить то, что сообразно с здравым учением» (Тит. 2:1). Павел назвал верность и честность основным «украшением учению Спасителя нашего Бога» (Тит. 2:10).

Следовательно, церкви или служители, которые пренебрегают преподаванием «здравого учения» слова Божьего или преуменьшают его каким-либо образом, виновны в отступлении от «веры, однажды преданной святым» (Иуд. 1:3).

Стих 1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;

Нилсон писал: «Слова *если вы воскресли со Христом* параллельны словам *если вы со Христом умерли*»[6]. Конечно, и то и другое означает христианское крещение.

Макнайт полагает, что Павел имел в виду следующее: «Так как вы воскресли со Христом в крещении»[7]. Барклей также высказался на эту тему:

> В крещении христианин умирает и воскресает. Когда над ним смыкается вода, это подобно погребению в смерть. Поднимаясь из воды, человек воскресает к новой жизни.[8] … Мы имели неоднократную возможность убедиться в том, что в начале существования церкви христиане считали крещение смертью и воскресением. О погребенном человеке греки говорили, что он *сокрыт в земле*; но христианин умер для греха в крещении, и он не сокрыт в земле, но *сокрыт во Христе* (ст. 3).[9]

Как человек умирает со Христом в крещении

Есть два различных аспекта смерти человека во Христе в крещении: (1) твердое и бесповоротное решение и намерение навсегда отречься от греха (духовный аспект), кото-

---

[6] Джон Б. Нилсон, *Beacon Bible Commentary*, Colossians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 410.

[7] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969), стр. 549.

[8] Вильям Барклей, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976), стр. 147.

[9] Там же, стр. 148.

рое очень уместно называют смертью со Христом, так как, *что касается христианина*, его тело (согласно его намерениям) более не будет предаваться похотям плоти и грехам, как будто он умер физически; и (2) правовой, юридический аспект умирания в Ипостаси Христа. Христос умер на Лобном месте; следовательно, все, пребывающие во Христе, умерли «в Нем». Каждый христианин может сказать: «Я уже понес наказание за грех, потому что я умер на кресте в лице моего Искупителя», и это параллельно словам Павла в Послании к Римлянам о том, что мы «умерли для закона телом Христовым» (7:4).

В этой связи следует отметить, что умирание человека со Христом для греха имеет отношение только к обязательному и крайне важному *изменению воли* (покаянию), когда человек становится христианином. Это вовсе не означает, что Бог удалит от человека все искушения. Даже Христос был искушаем во всем, как и мы. Эта смерть для греха предполагается в погребении обращенного в крещении. В Новом Завете крещение не называется «прообразом» или «внешним признаком» чего-либо; крещение названо тем «образом учения» (Рим. 6:17), которому должны покориться люди, ищущие вечную жизнь. Следовательно, в этом контексте оно должно пониматься как образ смерти, погребения и воскресения Христа (то есть, евангелие), а также как образ смерти обращенного для греха, погребения в крещении и воскрешения для того, чтобы ходить в обновленной жизни во Христе. Истина заключается в том, что «повиновение евангелию» в Новом Завете неизменно означает уверование и крещение; нет никакого другого способа, чтобы *повиноваться* благой вести.

Но разве нельзя сказать, что слово *образ*, употребленное в Послании к Римлянам 6:17 в отношении крещения, это то же самое, что «прообраз», «внешний признак» и т.п.? Нет. Дело в том, что это же слово употреблено в сочетании *образ Божий* (Фил. 2:6), и такое употребление указывает на то, что крещение это абсолютная реальность и сущность евангелия и даже, по сути, само евангелие, которому должны покориться люди, ищущие спасение.

Давайте чуть подробнее остановимся на двух выражениях в Послании к Римлянам 6:17. Павел писал: «Благодаре-

ние Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».

«От сердца» это напоминание о том, что всякое повиновение и покорность воле Божьей должно проистекать из верующего и любящего сердца, обращенного к Творцу и откликающегося на Его призыв. Благовестник Филипп, разъясняя христианское евангелие эфиопскому евнуху, так ответил на его вопрос: «Если веруешь от всего сердца, можно» (Деян. 8:37). Хотя этот стих отсутствует в большинстве древних рукописей (см. примечание к ПК), можно не сомневаться, что он в точности описывает течение беседы Филиппа и евнуха и, по всей вероятности, является признанной частью формулировки исповедания веры, которую использовали с древнейших христианских времен и до сих пор почитают в церквях Христовых по всему миру. Исповедание веры во Христа и незамедлительное крещение верующего были неотделимы в мыслях Павла, и это совершенно очевидно в Послании к Римлянам 6:17.

Выражение «тот образ учения», которому, как сказано, стали послушны христиане и который освободил их от греха, не может быть ничем иным, как указанием на крещение, рассматриваемое в шестой главе Послания к Римлянам. Великие отличительные черты христианского евангелия это смерть, погребение и воскресение Христа (1 Кор. 15:1-4). Павел показывает, что благодаря крещению во Христа верующие умирают с Ним, погребаются с Ним и воскресают с Ним. Все это, вкупе с указаниями на исповедание веры в данном стихе, дает основания полагать, что Павел имел в виду крещение. Необходимо помнить, что единственный способ, при помощи которого человек может повиноваться евангелию (смерть, погребение и воскресение Христа), это повиновение его некой отчетливой *форме*, или *образцу*. Тщетны усилия людей, пытающихся отрицать это значение данного отрывка. Такой вывод подкрепляется словами Самого Христа, Который не колеблясь употребил слова «крещение» и «евангелие» как синонимы: «Идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:15-16). Если крещение в данном отрывке не употребляется, в определенном смысле, как синоним слова «евангелие», то как Христос мог повелеть, что-

бы проповедовали евангелие, а повиновались чему-то другому? Таким образом, крещение это действительно образ евангелия, или «образ учения», о котором говорит Павел.

если вы воскресли со Христом – Барри писал: «Очевидно, что Павел имеет в виду крещение»[10]. Финдли, аналогичным образом, видел в этих словах указание на «врата крещения»[11]. Гутри соглашался с толкованием этих слов как «крещения»[12].

ищите – Многие авторы подчеркивают, что в этом слове подразумевается старательное и настойчивое движение к поставленной цели.

горнего – «Ищите того, что наверху» (ВПНЗ); «пекитесь о том, что в небесах» (СПБТ). Рассуждая о том, что внизу и что наверху, легко уйти от истинного значения этих слов, так как речь не идет о высоте над уровнем моря. «Горнее» это то, что имеет более высокое значение, более возвышенные принципы, *духовное* в отличие от плотского. Эллис напоминает нам: «Слова *свыше* и *внизу* в произведениях Павла и Иоанна необязательно имеют пространственное значение»[13].

В первых четырех стихах данной главы слово «Христос» повторяется четыре раза, и это имеет особое значение. Барри говорил: «Во всех четырех случаях перед этим именем стоит определенный артикль. Очевидно, речь идет о выразительном употреблении, чтобы показать Христа как нашего Посредника – нашего Пророка, Священника и Царя»[14].

Стих 2. О горнем помышляйте, *а* не о земном.

Смотрите комментарии по предыдущему стиху.

Стих 3-4. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; Когда *же* явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

---

[10] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 111.

[11] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 147.

[12] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1148.

[13] Э. Эрл Эллис, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), стр. 795.

[14] Альфред Барри, см. название выше, стр. 112.

вы умерли, и жизнь ваша сокрыта – Смотрите комментарии Барклея по стиху 1 выше и пояснения Брюса ниже.

Когда *же* **явится Христос** – Каждая из значимых частей этого предложения фактически связана с мыслью о том, что жизнь христианина «сокрыта со Христом». Действительно, она сокрыта *сейчас*, но в момент Второго пришествия, когда небеса воспылают славой Христовой, все святые явятся «с Ним» в славе вечной жизни, которая будет дарована им «тогда».

Христос, жизнь ваша – Эта мысль параллельна Посланию к Галатам 2:20. Следует отметить, что осуществление всякой надежды христианина будет достигнуто «в пришествии Христа, которое будет Его личным и зримым явлением»[15].

В ответ на вопрос: «Каким образом наша жизнь сокрыта со Христом в Боге?» Брюс привел следующую замечательную мысль:

> Вот ответ Дж. Б. Лайтфута: «Апостол выдвигает такой аргумент: когда вы погрузились в воды крещения, вы навсегда исчезли для этого мира. Да, вы поднялись из воды, но вы воскресли только для Бога. С этих пор мир ничего не знает о вашей жизни и, как следствие, ваша новая жизнь ничего не должна знать о мире». Так как христиане живут «во Христе», и Христос это их истинная жизнь, то их жизни должны сохраняться в безопасности там, где пребывает Христос.[16]

явится – Здесь употребляется греческое слово *phaneroo*[17]. Оно употребляется в некоторых других новозаветных отрывках при описании Второго пришествия (2 Фес. 2:8; 2 Кор. 5:10; 1 Тим. 6:14; 2 Тим. 4:1, 8; 1 Пет. 5:4; 1 Иоан. 2:28; 3:2). Одно из основных новозаветных учений это Второе пришествие Христа. Обычно его понимают как событие, когда воскреснут все мертвые, произойдет всеобщий суд, и каждый человек получит свою награду в вечности.

Стих 5. Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,

---

[15] Артур В. Пинк, *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967), стр. 334.

[16] Ф. Ф. Брюс, *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972), стр. 109.

[17] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 796.

умертвите – Здесь мы встречаемся с парадоксом. Хендриксен отмечал:

> «Вы умерли» (стих 3) … «Итак умертвите земные члены ваши» (стих 5) … С одной стороны, Павел говорит, что колоссяне уже умерли. С другой стороны, он утверждает, что они должны умертвить себя. Могут ли оба высказывания быть истинными?[18]

Хендриксен ответил на этот вопрос, указав на то, что *состояние* христиан и *условия, в которых они находятся*, это не одно и то же. Однако ответ, содержащийся в самом стихе, указывает на то, что христиане должны «умертвить» не самих себя, но порочные склонности *внутри себя*, относящиеся к их плотской природе.

Отметим несколько интересных комментариев по данному отрывку:

> Слово *члены*, возможно, подсказано повелением Господа «вырвать» правый глаз или «отсечь» правую руку, если они являются источником соблазна и искушения (Мат. 5:29-30).[19]
>
> Это – члены фактического, реального тела.[20]

Эшби придерживается другой точки зрения относительно значения этого стиха. Он писал: «Это внутреннее, а не внешнее, понятие, которое означает отказ от наклонностей прежней жизни»[21]. Конечно, мы полагаем, что эта точка зрения не только правильно толкует сказанное здесь Павлом, но и, с учетом богодухновенности апостола, является богодухновенным комментарием к тому, что хотел сказать Иисус в Евангелии от Матфея 5:29-30 относительно «правого глаза» и «правой руки».

Макнайт уточнил это толкование:

> Апостол уже представил порочные склонности и пристрастия человеческого сердца в концепции тела (2:17), потому что они пребывают в теле. Здесь же он называет греховные действия, к которым человека подталкивают дурные наклонности, *членами этого тела* или *прежнего, ветхого человека*.[22]

---

[18] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 143.

[19] Альфред Барри, см. название выше, стр. 113.

[20] Г. Г. Финдли, см. название выше, стр. 149.

[21] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 488.

[22] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 549.

Несколько иначе высказался Барклей: «Павел говорит: «Умертвите в себе каждую частичку, которая противится Богу и мешает вам исполнять Его волю»[23].

Слово «умертвить», употребленное в данном стихе, использовалось аскетами и представителями других течений как оправдание для самоистязаний (так называемое умерщвление плоти). Тем не менее, можно быть уверенными в том, что Павел не имел здесь в виду ничего подобного.

блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение – В посланиях Павла можно встретить различные перечисления грехов. В данном случае все пять грехов имеют отношение к сфере половых отношений, а «любостяжание» («жадность», СПБТ), вероятно, относится ко всем сразу, потому что означает «жажда большего».

которое есть идолослужение – Языческие храмы, расположенные в ту далекую эпоху по всему миру, постоянно искушали христиан и призывали к нечистым и неприличным обрядам, которые подразумевали совершение упоминаемых здесь грехов. Зачастую храм, посвященный идолу, становился местом совершения всех этих грехов.

любостяжание – Можно с удивлением воспринимать тот факт, что это слово употреблено в данном перечислении; любовь к деньгам и неуемные желания стоят в одном ряду с самым тяжким из всех грехов. Христианин должен задуматься над этим при определении того, какое количество своих средств или дохода направлять на распространение христианства в мире.

Стих 6. За которые гнев Божий грядет на сынов противления,

гнев Божий – В наши дни, когда можно услышать самые причудливые утверждения о Божьей любви, полезно принять во внимание подобные отрывки, где раскрывается другая сторона божественной природы. Эллис писал: «Гнев Божий вовсе не отрицает Его любовь, но подтверждает и утверждает ее, потому что без справедливости милость утрачивает свое значение»[24]. Бог, в котором нет гнева, направ-

---

[23] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 150.

[24] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 797.

ленного против нечестивости, был бы подобен должностному лицу, не имеющему никакой власти. Новый Завет содержит учение, согласно которому Бог непременно предъявит счет злу.

на сынов противления – «На сыновей непокорности» (ВПНЗ). Особое внимание следует обратить на объект гнева Божьего. В данном отрывке и во 2 Послании к Фессалоникийцам 1:8 четко говорится о том, что именно «непокорные» испытают на себе всю тяжесть гнева Божьего. Богословские течения, пытающиеся устранить связь повиновения и послушания со спасением, должны быть отвергнуты. Вне зависимости от того, насколько энергично человек заявляет о своей «вере во Христа», если он не делает никаких движений в сторону повиновения новозаветному учению, его судьба известна. До тех пор пока человек не был погребен со Христом в христианском крещении и не восстал для того, чтобы ходить в обновленной жизни, как это сделали колоссяне, он не может принадлежать к группе людей, которые в Новом Завете названы семьей Божьей.

> Гнев нельзя путать с мстительностью. Скорее, гнев это оборотная сторона святости, отвращение, которая праведность питает ко всякому нечестию.[25]

противления – В некоторых переводах это слово опускается (например, СПБТ). «Но, с точки зрения логики, это слово здесь вполне уместно, так как допускает параллель с Посланием к Ефесянам 5:6»[26].

Стихи 7-8. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;

Перечень грехов в стихе 5 относился к сфере половых отношений; в этих стихах речь идет, если можно так выразиться, о нечестивости языка. И те, и другие коренятся в теле человека и его сущности. Эллис писал: «Слова *уст ваших* могут относиться ко всем перечисленным грехам»[27]. Автор данного комментария полагает, что так оно и есть.

---

[25] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1149.
[26] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 413.
[27] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 797.

сквернословие – Это перевод греческого слова со значением «говорить против» Бога или человека. Хендриксен сказал: «В данном случае, как указывает контекст, имеется в виду «говорение против человека, то есть, клевета, поношение, злословие»[28]. Смотрите статью «Клевета и сплетни» в конце данной главы.

Стих 9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

Не говорите лжи друг другу – Эти слова дополняют перечень грехов в двух предыдущих стихах. Нилсон пишет: «Буквально это означает *не лгите сами себе*. Предполагается, что человек, говорящий неправду, может поверить в собственную ложь»[29].

совлекшись ветхого человека – «Так как вы сняли с себя старого человека» (ВПНЗ); «ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека» (НЗПГ). Как это часто происходит в произведениях Павла, он решительно переходит от одной метафоры к другой. Чуть выше он говорил об «умерщвлении», а теперь уподобляет перемены в жизни человека смене старой одежды и облачению в новую; эта метафора часто встречается в Новом Завете. В Послании к Галатам 3:27 Павел писал: «Ибо все вы, кто крещен был во Христе, облачились во Христа» (СПБТ). Начиная со стиха 12, Павел объясняет, что, отчасти, означает облачиться во Христа. Эта метафора также играет ведущую роль в Книге Откровения 3:4-5.

Стих 10. И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,

облекшись в нового – Макнайт назвал это «самой сущностью и добродетелями Христа»[30], но, конечно, здесь имеется в виду нечто большее. Христианин облачается в имя Христово и в духовное тело Христа, чтобы явиться в славе, облаченным в совершенную праведность Самого Господа. Именно это в точности имел в виду Иисус, когда сказал: «Советую тебе купить у Меня … белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей» (Отк. 3:18).

---

[28] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 148.

[29] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 414.

[30] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 552.

Стих 11. Где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.

Все различия, подразумеваемые такими барьерами между людьми, стираются во Христе. Эллис писал: «Крест возвышается над ровной площадкой. Дело не в том, что происходит уравнивание статуса в привычном нам понимании окружающего мира, но все стигмы различий стираются в любви»[31].

В Послании к Галатам 3:28 содержится аналогичное наставление; основное отличие это включение «скифа» в данный стих. По мнению Барри, включение этого слова было «несомненно, призвано осудить гордыню разума, презрительно взирающего на необученных грамоте, которая лежала в основе гностицизма»[32]. Слово «скиф» немного говорит современному читателю, но Хендриксен указывал:

> В седьмом столетии до рождества Христова эти скифы, жестокие и воинственные кочевники, пришедшие с северных степей, заполонили страны плодородного полумесяца, включая Палестину. Несмотря на то, что их удалось изгнать, они оставили о себе страшные воспоминания.[33]

Барьеры и разделения, которые устраняются во Христе, это барьеры, возникающие по причине происхождения и национальности, соблюдаемых ритуалов и обрядов, расы, образования, социального положения и всего того, что может разделять людей и заставлять одних смотреть свысока на других.

все и во всем Христос – Вновь Павел подчеркивает и превозносит полное и абсолютное превосходство Христа. Обратите внимание на то, что Христос пребывает во всех христианах. Смотрите комментарии по 1:27.

Стих 12. Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,

---

[31] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 797.

[32] Альфред Барри, см. название выше, стр. 113.

[33] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 153.

избранные ... святые ... возлюбленные – Эллис указал на то, что в Ветхом Завете эти титулы принадлежали плотскому Израилю Божьему, здесь же они применимы «к церкви, истинному Израилю»[34]. Автор данного комментария считает, что слово «возлюбленные», как и во многих других посланиях Павла, относится к любви, которую Павел питал к своим читателям. Это косвенно свидетельствует в пользу того, что Павел был лично известен в Колоссах.

милосердие, благость ... – Это воистину добродетели и качества Самого Христа. Они показывают, что цель каждого христианина это достижение истинного подобия Иисуса Христа. Также обратите внимание на то, что во всех подобных увещеваниях Павел не допускает ни на минуту, что достижение «полного возраста» (Еф. 4:13) Христа может произойти мгновенно. Развитие и возрастание души это длительный и трудный процесс.

Стих 13. Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

Гутри отмечал: «Эти слова перекликаются с молитвой «Отче наш», в которой наше прощение со стороны Бога тесно связано с тем, как мы прощаем других людей»[35]. Павел, несомненно, имел здесь в виду Христа, несмотря на то, что в других переводах Нового Завета слово «Христос» заменено на «Господь». Авторы этих переводов соответствующим образом оценили предполагаемое значение слова «Христос» в этом стихе. Иудеи считали, и фарисеи прямо сказали об этом Иисусу, что: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Мар. 2:7). Христос не стал противоречить им. Таким образом, слова Павла о том, что Христос простил нас, равнозначны утверждению Его божественности.

Рой Ф. Осборн однажды сказал во время проповеди, что есть только три возможные причины для прощения: (1) человек, получающий прощение, заслуживает его; (2) святость человека, который прощает, достаточна для того, чтобы гарантировать прощение; и (3) «как Христос простил» нас! Нетрудно догадаться, какая из этих причин *истинная*.

---

[34] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 552.

[35] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1150.

Стих 14. Более же всего *облекитесь* **в любовь, которая есть совокупность совершенства;**

Барри охарактеризовал этот стих как «примечательный», говоря, что, очевидно, «мысль о нем была подсказана учителями-гностиками»[36]. Хотя верно то, что гностицизм предлагал так называемое совершенство посредством того или иного способа, более логичным представляется соотнести это упоминание о совокупности («связи», ПК) совершенства с тем, о чем Павел уже говорил в 1:28 (см. комментарии).

Более же всего – Вероятно, Павел не имеет в виду то, что необходимо прибавить любовь как дополнительную христианскую добродетель. Он говорит, что любовь должна стать скрепляющим веществом, которое все держит на своем месте. Нилсон писал:

> Любовь рассматривается как *связь совершенства*, или перевязь, скрепляющая одежду, в которую христианин только что облачился. Любовь (*agape*, божественная любовь) связывает как добродетели, так и людей.[37]

Стих 15. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; и будьте дружелюбны.

мир Божий – «Мир Христов» (ПК). По мнению Пика, это означает субъективный мир внутри христианина, дарованный ему посредством его отношений со Христом. «Это мир, который дарует Христос»[38]. Эшби отмечал, что «мир» в этом стихе выполняет функцию «перевязи», функцию, которая в параллельном отрывке в Послании к Ефесянам выполняется любовью. Нет никаких оснований полагать, будто Павел метался от одной мысли к другой. Его употребление слов в разных значениях «показывает не другого автора, но размышления апостола об аналогичных, но не тождественных понятиях»[39].

и будьте дружелюбны – «И будьте благодарны» (ПК). В некотором смысле, довольно странно, что Павел так на-

---

[36] Альфред Барри, см. название выше, стр. 114.
[37] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 416.
[38] А. С. Пик, см. название выше, стр. 541.
[39] Эверетт Г. Эшби, см. название выше, стр. 488.

стойчиво говорил о благодарности как о добродетели, которую с желанием и охотой должны проявлять христиане. Молитва «Отче наш» не содержит ни слова благодарности, за исключением содержательной фразы «да святится имя Твое» (Мат. 6:9). Тем не менее, Павел видел в благодарности и благодарении обязательную примету христианского образа жизни. Это не означает, что в учениях Христа и Павла были различия; молитва «Отче наш» относилась к периоду до основания царства Христова, а учение Павла относится к радостной эпохе существования царства.

Стих 16. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.

Слово Христово да вселяется в вас – Значение этих слов уже рассматривалось в комментариях по 1:27 (см. выше) и по Посланию к Галатам 5:22-23 в этой книге. Коротко говоря, слово Христово, пребывающее в человеке, это то же самое, что и Дух Божий, пребывающий в нем. На возражения о том, что Дух это живая Ипостась, следует ответить, что и слово Божье описывается в Библии как «живое и действенное» (Евр. 4:12-13).

вразумляйте друг друга – Барри следующим образом отметил соответствие данного стиха аналогичному учению в Послании к Ефесянам 5:19-20:

> Вновь мы имеем общее сходство и особые отличия между двумя отрывками. В обоих случаях мы имеем «вразумление/назидание друг друга псалмами, славословием и духовными песнями»; «воспевание в сердцах Господу» и отношение благодарности. Но в Послании к Ефесянам все это описано как следствие «исполнения Духом» (Еф. 5:18), а в Послании к Колоссянам все это исходит от «слова Христова» в душе.[40]

Таким образом, как указал Барри, Святому Духу в Послании к Ефесянам приписывается то же самое действие, которое в Послании к Колоссянам приписано пребыванию «слова Христова» в человеке. Мы видим в этом самое убедительное из всех подтверждений точки зрения, которой мы

---

[40] Альфред Барри, см. название выше, стр. 115.

придерживаемся в данной серии комментариев, а именно того, что «слово Христово», «чувствования Христовы», «Бог», «Христос» и «Святой Дух», согласно Новому Завету, «пребывают в» членах тела Христова, и что в христианах, подобным же образом, пребывают все три ипостаси Божества. Иными словами, перед нами различные наименования одного и того же явления. Невозможно представить, что найдется восемь различных состояний, которые будут описываться этими библейскими выражениями. Напротив, все они обозначают одно состояние, спасенное состояние, верующего, который принял крещение во Христа.

псалмами, славословием и духовными песнями – Очевидно, что слово «духовные» в данном стихе равным образом относится ко всему, что уместно использовать в христианских собраниях. Псалмы исходят из Ветхого Завета, а потому, по своей сущности, являются духовными; «славословие» будет духовным по определению. Что же касается *песен*, они равным образом должны быть духовными. Следует отметить, что в христианском богослужении допустимы далеко *не все песни*.

Какое значение имеет данный отрывок для использования инструментальной музыки в христианском богослужении? Если апостол заповедует «петь» или «воспевать», тем самым повелевая использовать *особый вид* музыки, все остальные виды исключаются. Совершенно неправильно, когда общины применяют «посвистывание» или играют на механических инструментах. Последнее на протяжении длительного времени ассоциировалось с языческим поклонением (Дан. 3:4-7). С исторической точки зрения, механические музыкальные инструменты стали использоваться в христианском богослужении только в седьмом столетии, несмотря на то, что такие инструменты были известны и использовались людьми по всему миру как в момент возникновения христианства, так и за долгие столетия до этого. Невозможно опровергнуть тот факт, что основатель христианства, Сам Христос, и Его благословенные апостолы попросту исключили музыкальные инструменты. Смотрите более подробно в комментариях по Посланию к Ефесянам 5:19 в данной книге.

Аргументы, основанные на том, что слово *psallo* означает игру на лире, совершенно неадекватны в свете того, что в данном отрывке орудие хвалы Божьей это не механический инструмент, но само человеческое сердце.

во благодати … в сердцах ваших – Пик полагает, что это означает «с благодарностью»[41].

Слово Христово – Гутри толковал это как «учение, которое Христос принес людям»[42]. Святые апостолы сохранили и передали это учение нам. Это один из наиболее конкретных новозаветных отрывков, в которых христианское учение определяется как слово, принесенное Христом. Это означает, что Ветхий Завет, каким бы важным и полезным он ни был, не относится к числу авторитетных христианских источников во всем, что касается церкви, главой которой является Христос.

Автору данного комментария представляется уместным обратить здесь внимание на Великое поручение, данное Христом Своим апостолам.

Великое поручение

В Евангелии от Матфея 28:18-20 Иисус сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это удивительное завершение Евангелия от Матфея не имеет себе равных даже среди других страниц, созданных богодухновением. Это Великое поручение представляет собой наказ церкви, действительный на все времена. Это целая галактика, усеянная множеством крупнейших звезд на небосклоне христианского учения. Вряд ли можно найти много подобных отрывков, отличающихся небольшой протяженностью, которые содержали бы большее количество божественной истины, чем эти слова Великого поручения.

Великое поручение содержит в зародышевом состоянии многие отчетливые учения веры Христовой. Давайте отметим некоторые из них.

---

[41] А. С. Пик, см. название выше, стр. 541.

[42] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1150.

«Всякая власть на небе». Эти слова учат нас божественности Христа. Если бы их произнес простой смертный, они прозвучали бы абсурдно, потому что в них Христос заявляет о Своей принадлежности Божеству. Десять раз в греческом тексте Нового Завета Христос назван Богом, и при этом невозможно подсчитать все отрывки, в которых Он говорит о Своих качествах божества. Например: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Иоан. 8:58). Христос это Бог, пришедший во плоти. В этом заключается средоточие и смысл христианства.

«И на земле». Христос есть глава церкви как на небесах, так и на земле. Не может быть главы церкви на земле; в противном случае церковь это двухголовое чудовище. Это означает, что Христос царствует именно сейчас. Время, когда Христос царствует с двенадцатью апостолами в Своем царстве, над Израилем Божиим, это время возрождения. Христос не потерпел поражения на Лобном месте, но одержал победу на смертью, адом и дьяволом. Он продолжит царствовать, пока все Его враги не будут повержены к Его ногам, и последним врагом, который истребится, будет смерть (1 Кор. 15:25-26).

«Итак идите, научите». «Итак, идите и сделайте учениками» (ВПНЗ). Обучение, необходимое для того, чтобы люди становились учениками, то есть, последователями, Христа, это один из основных принципов веры. Младенцев нельзя научить, и поэтому они не могут стать учениками до достижения определенного возраста. Великое поручение, бесспорно, опровергает то, что маленькие дети могут становиться членами церкви.

«Все народы». В этих словах заключается всемирная миссионерская программа церкви и всемирное братство всех народов и рас во Христе. Бог произвел все племена земные от «одной крови» (Деян. 17:26), и это всеобщее родство и братство представлены в Великом поручении. Не допускается никаких ограничений.

«Крестя их». Даже если бы в Библии не было никаких других указаний на обряд крещения, одного этого упоминания в данном контексте было бы более чем достаточно, чтобы осознать его обязательность для всех людей во все времена, прошлые и грядущие. Невозможно даже предста-

вить себе, что Иисус Христос, Глава нашей святой веры, в этом величественном финале Своего учения на земле, стал бы говорить о каких-то второстепенных, незначительных, несущественных и ненужных заповедях. В дополнение к этому, обратите внимание на священное тройное имя, которым должно совершаться крещение: «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Есть ли другие заповеди в Писании, особо отмеченные такими торжественными и священными словами? Повеление о крещении, сопровождаемое святым именем Отца, Сына и Святого Духа, возносится в Великом поручении на такую высоту, которую люди не хотят допустить. Тем не менее, включение крещения в это поручение показывает, что этот обряд нельзя считать необязательным или желательным. Бог повелевает совершать его всем, «всей твари» (Мар. 16:15).

«Во имя». Мы видим здесь три имени, но, по сути, это одно имя. Иисус преподает здесь единство и единение Бога. Есть три Ипостаси в Божестве, и каждая имеет имя, но их имя едино!

«Отца и Сына и Святого Духа». Хотя учение о Троице не сформулировано в Писании именно такими словами, оно является истинным и проявляется на страницах как Ветхого, так и Нового Заветов. Местоимения, обозначающие Бога в Книге Бытия, имеют форму множественного числа. Например: «Сотворим человека по образу Нашему» (Быт. 1:26). В Новом Завете учение о Троице представлено также в крещении Христа (Мат. 3:16-17) и в благословении 2 Послания к Коринфянам 13:13.

«Уча их соблюдать все». В этих словах сформулирована неизменная задача церкви как учителя. Все ученики должны укореняться в учении Спасителя. Мы имеем здесь обоснование для учреждения библейских школ, проведения библейских занятий и евангелизации и всех прочих мероприятий, которые могут быть полезными в соблюдении этого повеления Христа.

«Все, что Я повелел вам». В этих словах показано, что представляет собой истинное учение. Это только то, что заповедал Христос, и ничего больше. Самый важный факт христианства заключается в том, что оно происходит от Христа. Истинная вера была «сначала проповедана» Хрис-

том (Евр. 2:3), и никем другим. Все то, что не было вначале произнесено Господом и подтверждено слышавшими Его, не может претендовать на звание христианского учения. Даже Святой Дух пришел не для того, чтобы являть апостолам новые истины, но чтобы «напомнить все» (Иоан. 14:26). С практической точки зрения, это ограничивает истинное христианство тем, что преподается в Новом Завете, потому что это единственная книга, содержащая подтвержденные учения Господа. Откровение истинной Божьей воли в отношении человечества было завершено со смертью последнего из апостолов, которые слышали и подтверждали для других то, что преподавал Иисус. Об этом ясно говорят многие новозаветные отрывки. Нам заповедано «не мудрствовать сверх того, что написано» (1 Кор. 4:6); апостолы дали все «потребное» для жизни и благочестия (2 Пет. 1:3); истинная вера была «раз и навсегда» передана святым (Иуд. 1:3, ВПНЗ). В свете вышесказанного, какая часть современного христианства имеет хоть какую-нибудь ценность? Тайные исповеди, крещение младенцев, бесчисленные нововведения в богослужение, учение о чистилище, епитимья, а также десятки других учений, предположений и повелений, созданных людьми, считаются частью христианства, но это не так. Христос ничего не знал об этих нововведениях. Он никогда не говорил о них. Поэтому все это должно быть отвергнуто людьми, желающими следовать только за словом Божьим.

«И се, Я с вами во все дни». В этих словах преподается промысел Божий. Бог не оставил вселенную и церковь, чтобы они существовали сами по себе. Он «держит все словом силы Своей» (Евр. 1:3). Христос обещал, что всегда будет пребывать со Своими учениями. Бог в Своем провидении проявляет заботу и любовь о церкви.

«До скончания века». Смысл этих слов – существование бессмертия и вечности. Даже если бы Христос сказал ученикам, что пребудет с ними до их смерти, это было бы большим утешением, но Его обещание значительно превосходит это. Он по-прежнему пребывает с Петром, Иаковом и Иоанном и всеми людьми, которые верно служили Ему во все времена. Он есть Бог живых, а не мертвых; Он принес жизнь и бессмертие через евангелие (2 Тим. 1:10).

«До конца мира» (НЗПГ). Это – учение об окончательном уничтожении всего материального мироздания, особенно земли и всего, что на ней. Об этом подробно говорит апостол Петр (2 Пет. 3:1-13). Этой земле суждено сгореть, и мы не знаем, как это произойдет, – в ядерном взрыве, произведенном людьми, или во время суда Божьего, имеющего форму наказания-катастрофы. Совсем недавно люди смеялись, когда им говорили, что земля может сгореть. Но сегодня в свете известных фактов с уверенностью можно сказать, что наука наконец-то приблизилась к откровению. Солнце это новая звезда, которая может взорваться и расшириться до размеров, в миллионы раз превышающих нынешние. Когда или если это произойдет, наша маленькая земля окажется в глубине пламени, которое протянется на многие миллионы километров. В свете этих слов Христа и учения Петра, можно не сомневаться в том, что конец света неминуем. «О дне же том и часе никто не знает» (Мат. 24:36). Вывод, который вдумчивые люди должны сделать на основе этих соображений, был хорошо сформулирован Петром: «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения» (2 Пет. 3:14).

Стих 17. И все, что вы делаете, словом или делом, все *делайте* **во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца.**

все делайте во имя Господа – Это означает с почтением и уважением относиться к власти Господа Иисуса Христа во всем. Это правило применимо в следующих сферах деятельности: (1) в личном поведении и нравственных принципах; (2) в публичных собраниях христиан; (3) во всем, что касается мысли и дела (слова или дела); (4) даже в тайных помышлениях души. Коротко говоря, *делайте все* во имя Господа.

Стих 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.

В этом стихе начинаются наставления о взаимных отношениях; в первую очередь Павел рассматривает взаимоотношения между мужем и женой. Смотрите подробное уче-

ние на эту тему в Послании к Ефесянам 5:22-23. Отличие между христианским представлением об обязанностях и тем, как обязанности воспринимали в окружающем мире во времена Павла, заключалось в том, что даже священные узы брака это взаимные, обоюдные обязательства. Они не могут лежать только на одной стороне. В Римской империи не существовало признанных прав женщин, детей или рабов; они должны были подчиняться мужьям, родителям и господам под страхом смерти. Христианство все изменило. Как отмечалось в комментариях по пятой главе Послания к Ефесянам, Павел провозгласил удивительный этический принцип взаимного уважения и обязательств в этих отношениях. Эта этическая норма уничтожила рабство и прочие виды жестокого обращения с людьми, но, конечно, не сразу.

как прилично в Господе – Гутри писал: «Этим словам было суждено незамедлительно изменить текущие представления и добавить уверенности женщинам»[43]. В Послании к Ефесянам более подробно говорилось о том, что мужья должны любить своих жен и относиться к ним как к продолжению самих себя.

Стих 19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.

Этот стих следует понимать в свете сказанного в Послании к Ефесянам 5:28-33. Не было необходимости говорить подробно обо всем в каждом из посланий, так как Павел особо говорил о том, что его письма должны передаваться другим общинам, помимо тех, к которым он обращается в приветствии (4:16).

Стих 20. Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно Господу.

«… прилично в Господе (ст. 18) … благоугодно Господу (ст. 20) … боясь Господа (ст. 22, ПК) … как для Господа (ст. 23) … вы служите Господу Христу (ст. 24)». Обратите внимание на то, что Павел, говоря о личных и домашних обязанностях людей, постоянно напоминал им пребывать «в Господе». Это означает, что они должны были облечься в те доб-

[43] Дональд Гутри, см. название выше, стр. 1151.

родетели, о которых апостол говорил выше в этой главе. Смысл этого в том, что христианин всегда, *в любое время*, в своих отношениях с другими людьми и обязательствами должен проявлять доброту, смирение, любовь, милосердие и т.п.

Стих 21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

При чтении этих слов следует помнить о суровости и жестокости, к которым зачастую приводила абсолютная власть отца над детьми во времена Римской империи. Барклей писал:

> Родители могли сделать с ребенком все, что заблагорассудится. Отец мог продать своего ребенка в рабство. … Он даже имел право вынести своему ребенку смертный приговор и привести его в исполнение.[44]

В наши дни маятник качнулся в противоположную сторону, поэтому необходимо вновь и вновь подчеркивать обязанность детей повиноваться родителям (Еф. 6:1-3).

дабы они не унывали – «Дабы не впали они в уныние» (СПБТ).

Стих 22. Рабы, во всем повинуйтесь господам (вашим) по плоти, не в глазах (только) служа *им*, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.

Авторы некоторых комментариев полагают, что, так как это письмо было доставлено Онисимом, беглым рабом, Павел уделил здесь особое внимание теме взаимоотношений между рабом и господином.

Есть несколько важных выводов, которые мы должны сделать на основе того, чему учил Павел в связи с проблемой рабства в Новом Завете. Мы отметим два из них.

1. Истинное христианство не может представлять собой нападки на устои общества, даже на такую жестокую и отвратительную систему, как рабство. Христос и Его апостолы не были революционерами в современном восприятии этого слова. Для этих слов были свои причины практического свойства, и нападки на общество и его уклад не могли считаться

---

[44] Вильям Барклей, см. название выше, стр. 161.

христианскими по своей сути. Религия Христа подобна закваске, а не динамиту.

2. Рабство, существовавшее в древности, отсутствует в цивилизованном мире, но по-прежнему сохраняются отношения между работодателями и работниками. Нилсон был прав, высказав мысль о том, что эти слова Павла применимы к этим отношениям не меньше, чем к отношениям между господами и рабами. «Хозяин должен предложить справедливую оплату, а работник должен ответить полной мерой своего труда»[45]. Если рабам в древности было заповедано упорно трудиться, то насколько больше это применимо к каждому работнику современности?

в глазах служа ... человекоугодники – Речь идет о работе только в те моменты, когда господин наблюдает за своими людьми. Работник, который старается изображать занятость, когда на него смотрит начальник, виновен в отношении, которое Павел осуждает в этом стихе.

Христос и государство

Иисус сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18:36). Его царство по большей части пребывает в сфере, которая полностью удалена от светского государства, также «от Бога установленного» (Рим. 13:1), но имеющего совершенно иную функцию сохранения порядка на земле. Сам Христос почитал государство как Божье установление, предписывал уплату налогов кесарю (Мат. 22:21), провозглашал, что власть правителя Понтия Пилата была дана ему «свыше» (Иоан. 19:11), предсказывал, что армии Веспасиана и Тита будут посланы Самим Богом для истребления нечестивых людей и их города, Иерусалима (Мат. 22:7), подчинился незаконному и несправедливому аресту (Мат. 26:47-56), не позволил Петру защищать Его мечом против такого насилия и в кротости принял смертную казнь, которую государство несправедливо назначило Ему и которой Он мог легко избежать (Мат. 26:53), но не стал этого делать.

Христос никогда не организовывал мятежей, не возглавлял восстаний, не создавал тайных обществ. Он никогда не

[45] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 420.

критиковал правительство и не участвовал в деятельности иудеев, направленной против римских властей. Он не выступал в качестве адвоката для так называемых жертв социальной несправедливости и однажды даже отказался помочь человеку, который утверждал, что его лишили наследства (Лук. 12:13-14). Иисус Христос не был революционером в современном понимании этого слова. Несмотря на то, что Его святое учение оказало сильнейшее воздействие на ход истории, оно всегда действовало подобно закваске, а не динамиту.

В некоторых притчах Иисуса гражданское правительство и гражданская власть занимают особое место и играют важную роль. В качестве примера вспомним царя, который означал Бога (Мат. 22:2), юридические права владельца виноградника, который сдал его в аренду (Мар. 12:1), и даже «неправедного судью», который удовлетворил просьбу настойчивой вдовы (Лук. 18:1-5). Следует отметить, что неправедность этого судьи не мешает видеть в нем прообраз Бога в данной притче! Если бы государство и его учреждения не были «от Бога установлены», Христос не стал бы использовать их в качестве примеров, чтобы научить людей вечной истине. Этот вывод подкрепляется употреблением таких слов в Нагорной проповеди, как «судья», «служитель», «тюрьма» (Мат. 5:25, ПК).

Все апостолы понимали и повторяли учение Иисуса на эту тему. Как Павел (в тринадцатой главе Послания к Римлянам), так и Петр (1 Пет. 2:13-17) выразительно подчеркивали это учение. Подчиняться надо не только тем законам, которые кажутся вам справедливыми, но, как сказал Петр, «всякому человеческому начальству». В Новом Завете нет никаких указаний на то, что христиане организовывали кампании по изменению или отмене законов. Всем было понятно, что некоторые законы несправедливы, но Павел отправил беглого раба к его господину, который был христианином (Флм. 1:17), и дал четкие наставления господам и рабам в Посланиях к Ефесянам и Колоссянам.

Павел не говорит, что можно или нужно оправдывать дурные законы Римской империи или любого другого государства. Тем не менее, в свете того, что христиане принимают эти законы по заповеди Христа и Его апостолов, мы делаем следующий вывод. Мы должны исходить из того, что за-

конные правительства «от Бога установлены», и христианам надлежит им повиноваться. Кроме того, есть повеление апостолов о том, чтобы христиане возносили молитвы к Богу за государство и его законных представителей, «за царей и за всех начальствующих» (1 Тим. 2:1-2), дабы иметь возможность вести спокойную жизнь в «благочестии и чистоте». Здесь подразумевается, что в обязанности государства входит обеспечение таких условий для христиан.

Людям, которые отвергают покорное и кроткое отношение Христа к светским правительствам и предпочитают воинственный революционный настрой, следует помнить, что такой подход существует давно, и так же давно он себя дискредитировал. Такие люди есть в каждом поколении; они также жили во времена Христа и апостолов. Иудеи отдали предпочтение мятежнику Варавве, а кроткого Иисуса предали смерти. Однако следует добавить, что, как только они добились, чего хотели, им стало гораздо хуже, чем было прежде. Трагические последствия, к которым приводит путь Варавы, должны послужить классическим примером превосходства пути, который предлагает Иисус.

Кроме того, нельзя упускать из виду тот факт, что установленный порядок в цивилизованном мире, несмотря на его недостатки, неравенство и несправедливость, гораздо лучше анархии. Даже если произойдет полное свержение существующего порядка, новое устройство, как показывает история, будет ничем не лучше прежнего и, что вполне вероятно, будет даже хуже.

Христиане это привилегированные наследники величайшего наследия, которое когда-либо было известно на земле. Это раздражает сатану. Не отказывайтесь от этого наследия и не допускайте, чтобы вас его лишили революционеры. Смерть и разрушение станут вашей наградой, если вы отвернетесь от учения Спасителя и свяжете свою судьбу с бунтарями и мятежниками. Марксисты, революционеры, последователи Руссо и шумные агитаторы это не друзья, а враги человечества.

«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6:13). Отвергайте любые формы экстремизма и внимайте апостольскому наставлению: «Кротость ваша да будет известна всем человекам» (Фил. 4:5).

Христиане могут служить в вооруженных силах, занимать государственные посты, принимать участие в голосовании и участвовать в деятельности, которую допускает государство. Единственное ограничение состоит в том, что нельзя допускать осквернения своей совести.

Смотрите также комментарии по Посланию к Ефесянам 6:5 в данной книге.

Стих 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

У Бога есть особый способ вознаграждения достойного и добросовестного труда, даже если он останется без внимания со стороны человеческих властей. Отличие между двумя подходами очевидно в следующем стихе.

Стих 24. Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу Христу.

Барри обратил внимание на следующее: «Единственная особенность данного отрывка (в отличие от Послания к Ефесянам) заключается в особом выделении наследия в воздаяние»[46]. Наследство это то, чего не мог получить ни один раб; только сын мог быть наследником Божьим (Гал. 4:7). Таким образом, раб на земле признается сыном на небесах.

Стих 25. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде: *у Него* **нет лицеприятия.**

Некоторые авторы считают, что в этих словах Павел оставил предостережение рабам не делать зла. Однако мы видим в этом наставлении осуждение Богом тех рабовладельцев, которые поступают неправильно. В пользу этой точки зрения свидетельствует отсутствие лицеприятия. Вряд ли раб мог надеяться на избавление от наказания только благодаря «лицеприятию». С другой стороны, господа могли подумать, что Бог оставит их грехи без внимания только благодаря их положению.

Возможно, неправильно ограничивать значение слов «кто неправо поступит» каким-то одним из этих двух классов людей. Разве Бог не осудит и не накажет всех делающих злое? Авторы различных комментариев на протяжении дли-

---

[46] Альфред Барри, см. название выше, стр. 115.

тельного времени спорят о значении этого стиха и не могут прийти к единому мнению:

> Это относится только к рабовладельцу (Риддербос).
> Это относится к рабу (Ленски).
> Вероятно, следует полагать, что в виду имеются оба класса людей (Лайтфут).[47]

Пик подвел следующий итог различным точкам зрения:

> Вызывает большие сомнения мысль о том, что Павел имеет в виду оба класса людей. Во-первых, в толковании следует принципиально избегать двояких ссылок; и, во-вторых, это означало бы, что рассматривается только одна сторона отношений. Принято считать, что этот стих служит ободрением для раба, который может быть уверен в том, что господин, плохо к нему относящийся, получит свою награду.[48]

Уверенность и надежда христианина в любой жизненной ситуации на неизменную справедливость Бога дает спокойствие и устойчивость сердцу человека. Без такой надежды жизнь становится «мечтой идиота», в которой на первом месте стоят несправедливость, страдания, произвол, случайность и судьба. С другой стороны, если человек познает уверенность, которую Павел предложил здесь рабам древней Римской империи, – возможно, самому несчастному классу людей, когда-либо живших на земле, – он обрел покой для своей души. Несмотря на неравенство, несправедливость, необъективность и нечестивость, которые могут отравлять земное существование, мы можем быть совершенно уверены в вечной награде. Бог все сделает правильно. Это может показаться «журавлем в небе», но это, несомненно, лучше, чем идеи Маркса и пятилетние планы его последователей. Без уверенности, даруемой Богом, не может быть истинного покоя в душе, подлинного мира в сердце и даже какого-либо реального здравомыслия на земле!

Клевета и сплетни

В стихе 8 апостол запретил «злоречие», или клевету. Этот порок осуждают все.

---

[47] Вильям Хендриксен, см. название выше, стр. 175.
[48] А. С. Пик, см. название выше, стр. 543.

Б. Б. Кримм (1886-1950) много проповедовал в Оклахоме и восточном Техасе и был известен своими необычными проповедями. Однажды во время собрания, на котором присутствовало больше тысячи людей, вперед вышла женщина и сказала:

«Брат Кримм, я пришла возложить мой язык на алтарь». Эта женщина была известной сплетницей в округе.

Кримм ответил:

«Извините, мадам, наш алтарь длиной всего два метра, но вы сможете положить на него хотя бы ту часть языка, которая на него поместится».

Глава 4

В восемнадцати стихах этой главы послание быстро приближается к завершению. За окончанием наставлений о взаимных отношениях (ст. 1) следует короткий абзац о молитве и христианском поведении (стихи 2-6). Далее Павел упоминает обстоятельства, связанные с ним лично и его заключением (стихи 7-9). Затем следуют приветствия разным людям и от разных людей (стихи 10-17). Наконец, послание завершается подписью апостола, приветствием и благословением (ст. 18).

Стих 1. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.

Павел только что закончил более обширное наставление об обязанностях рабов (3:22-25). Вероятно, это было связано с тем, что Онисим, беглый раб, возвращался к своему хозяину в Колоссах, неся с собой Послания к Колоссянам и Филимону. Сам факт того, что эти два священных послания сохранились на протяжении истории, свидетельствует о достижении цели, которую ставил перед собой апостол.

Павел не стал здесь много говорить об обязанностях господ, потому что в это же время он посылал Филимону личное письмо, написанное с целью уладить проблему, которая возникла с его беглым рабом, теперь возвращающимся к своему хозяину. Нилсон утверждал: «Воздать рабам должное и справедливое это, по сути дела, совет рабовладельцам освободить своих рабов»[1]. Однако есть основания сомневаться, что ни Павел, ни Филимон не толковали эти слова таким образом. При установлении правила освобождения всех рабов, ставших христианами, в церковь поспешили бы тысячи рабов, что привело бы к превращению всей христианской религии в политическую партию, выступающую за социальные преобразования. Истинное христианство никогда не было и не могло быть таким учреждением.

Тем не менее, именно эти послания посеяли семена любви, добра и справедливости в человеческих сердцах, что

---

[1] Джон Б. Нилсон, *Beacon Bible Commentary*, Colossians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), стр. 421.

в конечном итоге привело к полному уничтожению института рабства.

должное и справедливое – «Существительное, переведенное *справедливое*, также имеет значение *равенства*»[2]. Поэтому некоторые исследователи считают, что именно таким и должен быть перевод данного стиха, но Пик указывал на то, что «равенство» не следует понимать в смысле всеобщего раскрепощения и эмансипации, так как истинное значение заключается в следующем: «Господа должны обращаться со своими рабами по справедливости и не допускать произвола»[3].

Стих 2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением;

Будьте постоянны в молитве – Значение этого в том, что христианину никогда не следует прекращать молитву, а не в том, чтобы его молитвы были бесконечными. Необходимость настойчивости в молитве явственно прозвучала в двух прекрасных притчах Иисуса – о друге, пришедшем в полночь (Лук. 11:5-10), и несправедливом судье (Лук. 18:1-8).

бодрствуя в ней – Финдли говорит:

> Бодрствовать означает жить в полную силу, во всей полноте, используя силы восприятия и действия. В молитве душа должна действовать непрерывно.[4]

с благодарением – Павел, как никто другой, подчеркивал необходимость благодарения во всем. Смотрите статью «Благодарение во всем» в комментарии по Посланию к Филиппийцам 4:6.

Стих 3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,

---

[2] Альфред Барри, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959), том VIII, стр. 116.

[3] А. С. Пик, *Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), стр. 543-544.

[4] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 209.

Молитесь также и о нас – Павел много молился за других людей и при этом сам чувствовал потребность и необходимость в том, чтобы братья во Христе молились за него.

чтобы Бог отверз – Нилсон напоминает нам: «Нельзя забывать о том, что, хотя распространение евангелия происходит согласно божественному плану (Деян. 16:7), оно подвержено нападкам и препятствиям со стороны сатаны (1 Фес. 2:18)»[5].

тайну Христову – Смотрите другие многочисленные упоминания «тайны» в произведениях Павла (Еф. 1:9; 3:3-4, 9; Кол. 1:26-27; 1 Тим. 3:9, 16; и др.).

за которую я и в узах – Среди прочих особенностей тайны, которые так часто подчеркивал Павел, было включение Богом язычников в одно тело с иудеями как народом Божьим. Именно эта убежденность Павла (Деян. 22:21) была причиной ненависти к нему со стороны иудеев; по причине этой веры Павел оказался в водовороте событий, приведших к его аресту и заключению.

Стих 4. Дабы я открыл ее, как должно мне возвещать.

Павел всегда стремился к тому, чтобы его речь была действенной в открытии тайны Христовой. Если такой проповедник, как Павел, обладавший небывалым красноречием и убедительностью, просил о том, чтобы другие люди молились о его образе проповедования, то насколько более важно, чтобы каждый проповедник заботился о том, «как должно ему возвещать»? Размышляя об этом, апостол также подумал, что образ общения каждого христианина с «внешними» людьми также имеет огромное значение. По этой причине Павел добавил два следующих стиха.

Стихи 5-6. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.

Со внешними – «С посторонними» (СПБТ). Речь идет «о людях, не являющихся христианами, не членах церкви»[6].

---

[5] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 422.

[6] А. С. Пик, см. название выше, стр. 544.

пользуясь временем – «Используйте любую возможность» (НЗПГ); «извлекайте из всякой возможности наибольшую пользу» (СПБТ); «дорожа временем» (ПК). Это выражение было идиоматическим и имело значение «пользоваться случаем», «использовать любую возможность для совершения добрых дел» и т.п. Мы видим удивительное сходство и небольшое отличие этих стихов с параллельным отрывком в Послании к Ефесянам 5:15. Барри писал:

> В Послании к Ефесянам 5:15 «осторожность» и «мудрость» должны хранить от невоздержанности и опрометчивости внутри церкви. В Послании к Филиппийцам 4:5-6 мудрость («благоразумие») призвана хранить от внешних опасностей и помогать в полном использовании возможностей, приходящих извне.[7]

Слово ... с благодатию – «Слово … с приветливостью» (ПК); «пусть ваша беседа всегда будет приятна» (НЗПГ). Некоторые исследователи полагают, что здесь речь идет о божественной благодати. Тем не менее, Пик уверен, что это не соответствует греческому тексту, и считает, что значение этих слов заключается в следующем: «Речь, которая приятна, отмечена вежливостью и учтивостью; беседа, которая может произвести благоприятное впечатление на язычников»[8].

приправлено солью – «Остроумна» (НЗПГ). Хотя большинство авторов отрицают это, вполне вероятно, что здесь Павел имеет в виду разумное использование юмора, или остроумия, в речи христиан. В среде классических греческих авторов «*Соль* обозначала остроумие, которым приправляли беседу»[9]. Автор данного комментария не видит причин, по которым мы не можем применить здесь такое же значение.

как отвечать – Это увещевание напоминает нам заповедь апостола Петра:

> Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).

Стихи 7-8. О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, Ко-

---

[7] Альфред Барри, см. название выше, стр. 116.

[8] А. С. Пик, см. название выше, стр. 544.

[9] Там же, стр. 545.

торого я для того послал к вам, чтоб он узнал о ваших *обстоятельствах* **и утешил сердца ваши,**

О мне все скажет – «Все мои новости вам расскажет» (НЗПГ). В стихах 7-9 Павел написал несколько очень личных слов, в которых объясняет, что его посланники, которые принесут письмо, смогут рассказать обо всем, что происходило с апостолом, и утешить христиан в Колоссах.

Тихик – Похвала, которой Павел удостоил своего товарища, оправдывает более пристальное внимание к этому удивительному новозаветному персонажу.

Тихик

Тихик происходил из Малой Азии, вероятно, из Ефеса. Именно он сопровождал Павла с собранными пожертвованиями в Иерусалим (Деян. 20:4; 1 Кор. 16:1-4). Возможно, Тихик принадлежал к числу мужчин, назначенных различными церквями доставить деньги христианам в Иерусалиме. Он доставил адресатам Послание к Колоссянам и Послание к Ефесянам. Если, как предполагается, Послание к Ефесянам было циркулярным письмом, то есть, обращенным и рассылаемым одновременно к нескольким получателям, то Тихик также доставил его и в другие церкви[10]. Локъер отмечал: «Перед Тихиком также стояли определенные задачи на Крите (2 Тим. 4:12; Тит. 3:12)»[11]. Павел очень высоко отзывался об этом брате, выражая ему похвалу и благодарность.

Которого я ... послал к вам – «Это – эпистолярный аорист»[12]. К тому времени, когда колоссяне будут читать это письмо, Павел уже отправит Тихика. Иными словами, фактическое значение этих слов заключается в следующем: «Я *посылаю* Тихика к вам».

чтоб он узнал о ваших *обстоятельствах* – «Чтобы вы узнали о наших обстоятельствах» (ПК). Вероятнее всего, второй вариант перевода более предпочтительный.

---

[10] *New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962), стр. 1302.

[11] Герберт Локьер, *All the Men of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958), стр. 332.

[12] А. С. Пик, см. название выше, стр. 545.

Стих 9. С Онисимом, верным и возлюбленным братом (нашим), который от вас: они расскажут вам о всем здешнем.

С Онисимом – Этот человек был рабом Филимона, сбежавшим из дома господина в Колоссах. Благодаря стечению обстоятельств Онисим встретился с Павлом в Риме и стал христианином. Павел посылает его назад, но теперь Онисим пребывает в удивительном новом состоянии. Он стал верным и возлюбленным братом.

верным и возлюбленным братом – Следует отметить, что Онисим занимает равное положение с Тихиком: они оба должны рассказать колоссянам новости о жизни апостола. Более подробно о Филимоне и Онисиме смотрите в комментарии по Посланию к Филимону. Пик отмечал: «Павел называет Онисима «который из вас», или «один из вас» (СПБТ), и это дает нам основания сделать вывод о том, что в Колоссах располагался дом Филимона»[13].

Стихи 10-11. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, – о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, – Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных; они – единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою.

Аристарх

Этот человек, иудей из Фессалоники, впервые упоминается в Новом Завете в Книге Деяний 19:29, где сообщается о том, что толпа схватила Аристарха и Гаия и потащила их в театр в Ефесе (ПК). Когда беспорядки закончились и Павел отправился из Ефеса, Аристарх пошел с ним (Деян. 20:4). Вероятно, он принадлежал к числу людей, которым вверили денежные пожертвования, собранные Павлом для иерусалимской церкви. Вероятно, Аристарх постоянно находился с Павлом, потому что после двухлетнего заключения в Кесарии Лука говорит, что Аристарх был «с нами», когда они отправились в долгое путешествие в Рим (Деян. 27:2).

---

[13] А. С. Пик, см. название выше, стр. 545.

Исходя из этого, был сделан следующий вывод: «Вольно или невольно, Аристарх действительно разделил с Павлом его заключение»[14]; в пользу этого вывода говорят слова «заключенный вместе со мною».

Марк, племянник Варнавы – Этот новозаветный персонаж стал автором Евангелия, которое носит его имя; из-за него разгорелся спор между Павлом и Варнавой (Деян. 15:37-39), потому что Иоанн Марк оставил миссионеров, когда они прибыли в Пергию в Памфилии (Деян. 13:13).

о котором вы получили приказания – Думлоу полагает, что речь идет о «распоряжениях, которые они получили раньше»[15].

если придет к вам, примите его – Разрыв, произошедший между Павлом и Варнавой по причине Марка, был давно преодолен, и Марк в данном отрывке представлен как утешение для апостола. Павел наставляет церковь принять его в свое общение.

Эта ситуация подобна тому, что в наши дни называют рекомендательным письмом, которая община выдает своим членам, когда они переезжают на новое место жительства. Такое письмо, свидетельствующее о верности и работе христианина в прежней общине, передают старейшинам или лидерам новой церкви.

Иисус, прозываемый Иустом – Интересно отметить, что прошло немного времени после вознесения Господа, но уже был христианин по имени Иисус, прозвище которого («Иуст», то есть, «Праведник»), было одним из титулов нашего Господа[16]. Об этом человеке ничего неизвестно, помимо того, что сказано в данном стихе.

оба из обрезанных – Аристарх, Марк и Иуст были «из обрезанных», то есть, евреями. В этом же отрывке подразумевается, что Лука, упоминаемый в стихе 14, не был иудеем. Это является самым убедительным свидетельством в пользу того, что Лука был язычником.

---

[14] Альфред Барри, см. название выше, стр. 116.

[15] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 984.

[16] Альфред Барри, см. название выше, стр. 117.

они – единственные сотрудники для Царствия Божия – Эти слова вызывают у нас большое сожаление. Надежда Павла о спасении множества иудеев в великой столице Римской империи потерпела крах. Из всех иудеев Рима, только эти трое смогли принести радость Павлу. Хендриксен выразился следующим образом:

> Не следует упускать из виду следующий факт. Апостол говорит о том, что *только* эти трое христиан из числа иудеев были его сотрудниками и стали для него большим утешением («отрадою»). Павел подразумевает, что он глубоко разочаровался в других представителях своего народа.[17]

бывшие мне отрадою – «Они для меня большая поддержка» (НЗПГ); «они стали для меня утешением» (ПК). Финдли обратил внимание на тот факт, что греческое слово *paregoria* («отрада») это медицинский термин со значением «утоляющий боль»[18]. Данное слово употребляется только в этом послании. Вероятно, Павел расширял свой словарный запас, общаясь с «возлюбленным врачом» Лукой.

Стихи 12-13. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность (и заботу) о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.

Епафрас

Практически все комментарии, которые можно найти о данных двух стихах, посвящены этому выдающемуся работнику, который, вероятно, был проповедником и учителем во всех трех городах упоминаемого в этом послании Троеградия. Локъер назвал Епафраса «исполином молитвы», утверждая:

> Немедленно бросается в глаза молитвенное служение Епафраса. Он знал, как все возложить пред Господом, чтобы святые

---

[17] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964), стр. 190.

[18] Г. Г. Финдли, *The Pulpit Commentary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), том 19, стр. 213.

были совершенными и исполненными. Он «подвизался» («борясь», ВПНЗ; «сражается», НЗПГ) в молитвах. Он принес Павлу в Рим сообщение о положении дел в Колоссах, которое стало причиной написания письма. Подобно Епафрасу, мы должны заботиться о духовном благополучии других людей.[19]

Несомненно, в молитвах Епафраса было нечто чрезвычайное, потому что, как отметил Гутри, «здесь употреблено слово *agonizomai*, которое, возможно, является указанием на молитвы Господа в Гефсимании. Молитва такого рода возвышает человека в его духовной сущности»[20].

раб Иисуса Христа – В этих словах Павел имел в виду нечто возвышенное и святое.

Это титул, который Иаков и Иуда употребляли в отношении самих себя (в своих посланиях). Павел также называл себя «рабом Христовым», но из других людей он называл так только Тимофея (Фил. 1:1) и Епафраса[21].

Стих 14. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.

Только в этом отрывке Нового Завета Лука назван врачом. Тем не менее, его словарный запас, имеющий ярко выраженную медицинскую окраску, не оставляет никаких сомнений в данном факте.

Приветствует вас … Димас – Это упоминание Димаса, не сопровождаемое похвалой, обычно объясняется тем, что у Павла были плохие предчувствия относительно Димаса. Смотрите также 2 Послание к Тимофею 4:10[22].

Гарри Эмерсон Фосдик создал проповедь на основе трех новозаветных упоминаний Димаса (Кол. 4:14; Флм. 1:23; 2 Тим. 4:10), назвав их тремя точками построения параболы жизни Димаса. Эта проповедь довольно интересна, но она основана на неправильном понимании. Послания к Филимону и Колоссянам были написаны в одно и то же время; их доставил один и тот же человек. В Послании к Филимону

---

[19] Герберт Локьер, см. название выше, стр. 110.

[20] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1153.

[21] Альфред Барри, см. название выше, стр. 117.

[22] А. С. Пик, см. название выше, стр. 546.

Димас назван «сотрудником» Павла и упомянут даже перед именем Луки! Тем не менее, очень печально, что Димас действительно пал с возвышения, на которое его поставил Павел. Как сказано во 2 Послании к Тимофею, Димас оставил апостола, «возлюбив нынешний век». Существует предание, согласно которому Димас приобрел бордель в Далмации и управлял им.

Стих 15. Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.

Совершенно очевидно, что в Лаодикии существовала церковь. Не совсем понятно, по какой причине Павел особо выделил Нимфана; кстати, это имя вполне может иметь форму женского рода, «Нимфа» (ПК, СПБТ). Сам по себе этот факт ничего не значит. Пик сказал: «Слово может быть как мужского, так и женского рода»[23].

Стих 16. Когда *это* послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.

На основе этих слов Павла можно сделать несколько очень важных выводов. Среди них особое место занимает тот факт, что послания Павла и, вероятно, других святых авторов, получали широкое распространение и передавались от одной церкви к другой. Также, можно с уверенностью утверждать, что до наших дней сохранилась лишь часть посланий Павла. Провидение Божье сохранило для нас те произведения, которые составили священный канон Нового Завета. Мы полагаем, что всеведущее провидение внимательно следило за тем, какие письма были утрачены, и какие сохранялись.

Думлоу и другие полагают, что послание к лаодикийцам, упоминаемое в данном стихе, вполне может быть нашим каноническим Посланием к Ефесянам. Точный ответ неизвестен, тем не менее, приведем нижеследующие цитаты с целью показать мнение исследователей.

---

[23] А. С. Пик, см. название выше, стр. 546.

Вис утверждает, что письмо к лаодикийцам не может быть Посланием к Ефесянам, потому что оно было отправлено одновременно с этим. Следовательно, Павел не мог посылать в этом письме приветствий лаодикийцам. Но это вполне естественно, если Послание к Ефесянам было циркулярным письмом (и отсутствие приветствий трудно объяснить чем-то еще), и если Послание к Колоссянам должно быть передано лаодикийцам.[24]

Письмо к лаодикийцам это, вероятно, известное нам Послание к Ефесянам.[25]

Стих 17. Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.

Вполне возможно, что Архипп находился в Лаодикии, но, как сказал Пик, «вероятно, это не так», потому что в этом случае Архипп был бы упомянут вместе с Нимфаном с стихе 15[26].

В данном стихе устанавливается следующий принцип. Церковь несет ответственность за ободрение и поддержку служителей. Здесь нет никаких указаний на то, что Архипп нуждался в каком-то особенном ободрении.

В Послании к Филимону 1:2 Архипп упоминается вслед за Филимоном и Апфией таким образом, что возникает впечатление, будто он был их сыном. Также делается вывод, что Архипп долгое время исполнял служение вместе с Павлом[27].

Стих 18. Приветствие моею рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со (всеми) вами. Аминь.

Личная подпись и приветствие апостола были призваны подтвердить подлинность послания. Макнайт пришел к выводу, что Павел был знаком с колоссянами, а они знали его и его почерк; в противном случае подпись апостола ничего не значила.

Краткость этого приветствия, возможно, объясняется следующим образом. Руки Павла были закованы в цепи, и даже написание нескольких слов причиняло боль и было

---

[24] А. С. Пик, см. название выше, стр. 547.

[25] Дж. Р. Думлоу, см. название выше, стр. 984.

[26] А. С. Пик, см. название выше, стр. 547.

[27] *New Bible Dictionary* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962), стр. 77.

очень сложной задачей. На эту мысль, несомненно, нас наводят слова «помните мои узы». Мы не узнаем, как сильно язычники обязаны терпеливому рвению и трудам великого апостола, до тех пор, пока искупленные всех времен не встретят его у престола Бога и Агнца.

Библиография. Послание к Колоссянам

Ashby, Everett G., *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Barclay, William, *The Letters to the Philippians, Colossians, and Thessalonians* (Philadelphia: The Westminster Press, 1976).

Barry, Alfred, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Bruce, F. F., *Answers to Questions* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1972).

Buttrick, George A., *Christ and Man's Dilemma* (New York: Abingdon-Cokesbury, 1950).

Clarke, Adam, *Commentary on the Whole Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829).

Clines, David J. A., *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Durant, Will and Ariel, *Rousseau and Revolution* (New York: Simon and Schuster, 1967).

Ellis, E. Earle, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Emphatic Diaglott, The (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society).

Findlay, G. G. *The Pulpit Commentary*, Vol. 19 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Greathouse, William M., *Beacon Bible Commentary*, Romans (Kansas City: Beacon Hill Press, 1964).

Guthrie, Donald, *New Bible Commentary*, *Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

Hayes, D. A., *Paul and His Epistles* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Hendriksen, William, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Hillyer, Norman, *The New Bible Commentary*, Revised (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

Hodge, Charles B., *Angels* (Nashville: The Christian Teacher, Inc., 1977).

Johnston, Arthur, "A Pragmatic Concern for Church Growth," in *Christianity Today*, January 7, 1977, p. 14 (382).

Lard, Moses E., *Commentary on Paul's Letter to Romans* (Cincinnati: Christian Board of Publication, 1914).

Lipscomb, David, *A Commentary on the New Testament Epistles*, Volume IV (Nashville: Gospel Advocate Company, 1964).

Lloyd Jones, D. Martin, *The Basis of Christian Unity* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962).

Lockyear, Herbert, *All the Men of the Bible* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Macknight, James, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Marshall, Alfred, *The Interlinear Greek-English Testament, the Nestle Greek Text* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1958).

Morgan, G. Campbell, *An Exposition of the Whole Bible* (Old Tappan, N. J.: Fleming H. Revell Co., 1959).
New Bible Dictionary (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1962).

Nielson, John B., *Beacon Bible Commentary*, Colossians (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965).

Pack, Frank, "The Gospel of John in the Twentieth Century" in *The Restoration Quarterly*, Vol. 7, No. 4 (Abilene: The Restoration Quarterly Corporation, 1963).

Peake, A. S., *Expositor's Greek Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967).

Pink, Arthur W., *Gleanings from Paul* (Chicago: Moody Press, 1967).

Plumptre, E. H. *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Volume VII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Tasker, R. V. G., *The Second Epistle of Paul to the Corinthians* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1958).

Wagner, C. Peter, and Johnston, Arthur, "A Pragmatic Concern for Church Growth," in *Christianity Today*, January 7, 1977, p. 14 (382).

Wallace, Foy E., Jr., *A Review of the New Versions* (Fort Worth: The Foy E. Wallace, Jr., Publications, 1973).

Wesley, John, *One Volume New Testament Commentary* (Grand Rapids: Baker Book House, 1972).

Whiteside, R.L., *Commentary on Romans* (Fort Worth: The Mannery Company, 1945).

Wuest, Kenneth S., *Romans in the Greek New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1955).

Комментарии к Посланию

К ФИЛИМОНУ

Введение

Авторство и место в Новом Завете. На всем протяжении истории христианства Послание к Филимону «неизменно принималось и признавалось всеми»[1]. Несмотря на тот факт, что краткость послания не способствовала его обширному цитированию, внешние свидетельства его подлинности более чем достаточны. Послание было известно Оригену и Тертуллиану, которые приводили из него выдержки. Оно было частью кодекса Муратори, и его признал даже Маркион. Евсевий ставил Послание к Филимону в ряд признанных произведений[2]. В четвертом и пятом столетиях нашей эры были предприняты попытки опровергнуть подлинность этого послания, вероятно, по той причине, что некоторым не нравилась его позиция против института рабства. Эти нападки были отбиты благодаря усилиям Иеронима, Иоанна Златоуста и Феодорита Киррского. После этого никто не критиковал послание до тех пор, пока в девятнадцатом столетии Бауэр и представители его школы не «вооружились» против него. Их противодействие было вызвано неприятием того, что Послание к Филимону содержит убедительное подтверждение цельности (целостности) Послания к Колоссянам и авторства Павла. Сегодня мнение Бауэра и его последователей относительно Послания к Филимону никем не разделяется. Их нападки «охарактеризованы Вейссом как один из самых грубых просчетов Бауэра»[3]. Внутренние свидетельства подлинности послания равным образом достаточны и обоснованны. В послании раскрывается сердце и образ мыслей возлюбленного апостола Павла. Сатана не смог добиться исключения этого маленького послания из священного канона; мы можем принять его с абсолютной уверенностью в его подлинности, богодухновенности и принадлежности перу Павла.

Адресат. Это единственное частное письмо Павла, сохранившееся до наших дней, несмотря на то, что, по всей

---

[1] Альфред Барри, *Elliott's Commentary on the Holy Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1970), стр. 263.

[2] Чарльз Смит Льюис, *International Standard Bible Encyclopedia* (Chicago: Howard-Severance Company, 1915), стр. 2367.

[3] Там же.

вероятности, таких личных писем было очень много. По этой причине время от времени высказывается мнение о том, что послание имеет недостаточное отношение к церкви последующих веков (после его написания). Более подробно об этом будет сказано в разделе «Практическое значение послания» ниже. Послание адресовано Павлом его другу Филимону, обращенному им в христианство, почтенному жителю города Колоссы. Об этом человеке ничего не известно за исключением данного письма и упоминания в Послании к Колоссянам. Мы можем кратко высказать следующие предположения.

Филимон

Считается, что Филимон жил в Колоссах, хотя конкретно об этом нигде не говорится. Тем не менее, его раб Онисим назван «одним из вас», то есть, одним из колоссян (Кол. 4:9). Из этого можно сделать вывод, что Филимон и Онисим жили в Колоссах. Своим обращением Филимон был обязан Павлу (Флм. 1:19). Авторы комментариев, как правило, поясняют, что это, возможно, произошло во время посещения Филимоном Ефеса. Тем не менее, более вероятно, что это произошло, когда Павел и Тимофей благовествовали во Фригии (Деян. 16:6; 18:23); Колоссы были важным городом этой провинции. Мы отвергаем представление о том, что основателем церкви в Колоссах был не Павел. Если он не знал этих людей, то почему он писал им письмо и запечатывал его собственной рукой? Макнайт писал: «Церкви в Лаодикии, Колоссах и Иераполе были посажены св. Павлом при содействии Тимофея»[4]. Макнайт посвятил своим убедительным доводам четыре страницы, на которых он также опровергает противоположные «свидетельства». В Новом Завете нигде не говорится о том, что Филимон когда-либо посещал Ефес, но при этом дважды утверждается, что Павел бывал во Фригии. Слова Павла о том, что он слышал о вере колоссян (Кол. 1:4), не означают, что он слышал об обращении. Павел сказал то же самое о человеке, которого он обратил лично (Флм. 1:5)!

---

[4] Джеймс Макнайт, *Apostolical Epistles and Commentary*, Vol. III (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1969), стр. 482.

Очевидно, Филимон был состоятельным человеком и оказывал щедрую поддержку распространению христианства (Флм. 1:5). Павел назвал Филимона сотрудником, но это не означает, что тот был служителем или благовестником. Кларк отмечал:

> Человек, благодаря доброму провидению Божьему обладающий средствами и влиянием, чтобы помогать евангелию, не должен завидовать тем, которые поднимаются на вершину служения в церкви Христовой. Немногие имеют сердце и средства, какими располагал Филимон, в то время как многие желают учить других и управлять церковью.[5]

«Дом Филимона был привычным местом собрания одной из групп колосских христиан (Флм. 1:2)»[6]. Некоторые задавались вопросом, почему эта группа упоминается в приветствии Послания к Филимону, с учетом того, что в то же самое время и тем же самым человеком в город было доставлено отдельное письмо «находящимся в Колоссах святым и верным братиям» (Кол. 1:2). Ответ, вероятно, кроется в том факте, что «церковь» в большинстве городов во времена Павла состояла из множества таких домашних церквей, которые упоминаются в Послании к Филимону 1:2. На этот факт также указывают ссылки в главе 16 Послания к Римлянам. Многие исследователи обращали внимание на данный факт: «Вплоть до третьего столетия у нас нет определенных свидетельств существования церковных зданий с целью проведения богослужений. Все имеющиеся данные указывают на то, что с этой целью использовались частные дома христиан»[7]. Конечно, данное обстоятельство давало право на особое приветствие группе христиан, которые собирались для поклонения в доме Филимона.

Также в приветствии упоминаются члены семьи Филимона, а именно, его жена Апфия и сын Архипп. Можно встретить различные теории о значении этих имен, но наи-

---

[5] Адам Кларк, *Commentary on the Holy Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829), стр. 660.

[6] Дж. Р. Думлоу, *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937), стр. 1009.

[7] Ньюпорт Дж. Д. Уйат, *Expositor's Greek New Testament* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), стр. 212.

более просто об этом сказал Лайтфут: «В данном письме мы знакомимся с обычным семейством во фригийском городке. По имени упоминаются отец, мать, сын и раб»[8]. Нет достаточных оснований для опровержения этой точки зрения Лайтфута.

Предназначение письма. Раб Филимона по имени Онисим сбежал от своего господина и оказался в Риме во время первого заключения Павла. Нам неизвестно, каким образом Онисим познакомился с Павлом, но они встретились, и Онисим впоследствии обратился во Христа. Согласно римскому закону, Онисим должен был вернуться к своему господину, и поэтому Павел написал эти бессмертные строки, ходатайствуя о беглом рабе. Ни одно другое произведение Нового Завета не подвергалось такому риску, как Послание Филимону. Онисим наверняка испытывал искушение уничтожить письмо и поискать счастье в других местах. Давайте вспомним наказания, предусмотренные римским законом для беглых рабов. «В присутствии других рабов их избивали хлыстом до смерти»[9]. «Беглых рабов клеймили каленым железом»[10]. Его могли подвергнуть любому бесчеловечному и жестокому наказанию, которое показалось бы уместным его хозяину. Рабы по римскому закону не имели никаких прав. Но Онисим, смело глядя в лицо этим возможным наказаниям, доставил письмо! Это подтверждается сохранностью письма до наших дней. Более того, как отмечает Эшби, сохранность этого письма подтверждает, «что Филимон удовлетворил просьбу Павла. … это письмо было бы уничтожено, если бы просьбу Павла проигнорировали»[11].

Имя «Онисим». Это имя означает «пригодный», «полезный»; оно было довольно распространено для именования рабов во Фригии. Имена рабов особенно подчеркивают

---

[8] Дж. Б. Лайтфут, *Saint Paul's Epistles to the Colossians and Philemon* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1879), стр. 304.

[9] С. Дж. Илс, *The Pulpit Commentary*, Vol. 21, *Philemon* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950), стр. ix.

[10] С. Кокс, *Biblical Illustrator, Philemon* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1956), стр. 6.

[11] Эверетт Г. Эшби, *A New Testament Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1969), стр. 532.

бесчеловечность рабства: «кукурузный початок» или просто порядковые числительные, *primus, secundus, tertius, quartus*, («первый, второй, третий, четвертый»).

Дата и место написания. Это послание считается одним из четырех так называемых темничных посланий (Послания к Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону), то есть, написанных в период заключения. Поэтому местом написания может быть либо Кесария, либо Рим; однако преобладают свидетельства в пользу того, что местом написания этих четырех посланий был Рим. Исходя из повествования Луки в Книге Деяний, вряд ли можно предположить снисходительность к Павлу со стороны Феликса и Феста. В Кесарии он не мог так свободно общаться с людьми и обращать их, как это было в Риме. Более того, в двух или трех из этих посланий, включая Послание к Филимону, есть четкие указания на ожидания Павла о скором освобождении; в Кесарии Павел не мог испытывать таких чувств. Таким образом, датой написания Послания к Филимону следует считать период заключения в Риме (Деян. гл. 28). Этот период продолжался целых два года, с 62 по 64 гг. н.э. Хронология произведений Павла это всегда интересное и значительное исследование.

Практическое значение послания. Следует воздерживаться от искушения представлять это послание как не имеющее какой-либо ценности с точки зрения учения. Адам Кларк оставил нам нижеследующее изложение значения Послания к Филимону в применении к учению[12].

1. Все христиане, вне зависимости от богатства, власти или социального положения, совершенно равны. Раб это «сын» апостола и «брат» каждого христианина на земле.

2. Христианство не изменяет гражданский статус человека или его обязательства. Раб не становится свободным благодаря крещению. Этому положению противоречила ересь времен крестовых походов о том, что «паломникам» прощались все личные долги.

3. Пример апостола подвигает нас на то, чтобы проповедовать спасение среди самых смиренных и униженных людей.

---

[12] Адам Кларк, см. название выше, стр. 667.

4. Возмещение ущерба это принцип покаяния. Убытки всегда должны возмещаться при наличии возможности, если только не прощены полностью.

5. Нам следует прощать тех людей, которые согрешили против нас, особенно тех, которые каются в этом и просят прощения. Это применимо к фактическим утратам и убыткам, понесенным в результате греха другого человека.

6. Даже апостол при случае высказывал просьбы, исходя из отношений любви, доверия и дружбы, а не выдвигал требования на основе своей власти.

7. В этом письме было положено начало таким этическим отношениям, которые в конечном итоге привели к уничтожению рабства во всем цивилизованном мире.

8. Христианам никогда не следует отказываться от надежды обратить во Христа даже самых отъявленных преступников. Среди самых порочных людей есть те, которых можно обратить.

«Это письмо – чистое золото. Неудивительно, что церковь поместила его в канон»[13].

---

[13] Р. К. Н. Ленски, *The Interpretation of St. Paul's Epistles, Philemon* (Minneapolis, Minnesota: Augsburg Press, 1964), стр. 952.

Глава 1

Стих 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,

узник – В самых первых словах Павел подчеркивает свои узы; это было убедительным и уместным способом вызвать сочувствие и отклик на просьбу, которую он собирается высказать. Хотя, с формальной точки зрения, Павел был узником Римской империи, он всегда считал себя узником ради евангелия и, следовательно, узником ради Господа.

Тимофей брат – Если Тимофей сопровождал Павла во время кампании благовествования во Фригии (и это вполне вероятно), то юный проповедник упоминается здесь, потому что он был хорошо знаком Филимону и другим христианам в городе Колоссы.

Филимону – Смотрите «Введение». Имя «Филимон» означает «возлюбленный».

сотруднику нашему – Павел использовал разные слова для обозначения своих товарищей по евангельской работе. Не следует видеть в этих словах формальные различия особенностей и степеней служения. Есть все основания полагать, что Павел употреблял такие слова, как «сотрудник», «сподвижник» (1:2) и «делать общее дело» (1:17, НЗПГ), в качестве синонимов.

Стих 2. И Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:

Как отмечалось во «Введении», считается, что речь идет о жене и сыне Филимона. Церковь в их доме была одной из многих домашних церквей, существование которых стало отличительной чертой апостольского периода.

Стих 3. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Это приветствие неоднократно используется в начале посланий Павла, который желает и молится, чтобы приветствуемые им люди обрели духовное состояние, «которое есть следствие правильных отношений между Богом и человеком»[14]. Согласно верованиям иудеев, основное предназначе-

[14] Ньюпорт Дж. Д. Уайт, см. название выше, стр. 212.

ние пришествия Мессии заключалось в том, чтобы принести такое состояние мира и покоя (Лук. 2:14).

Стих 4. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,

Молитвенная жизнь Павла была наполнена удивительным и обильным содержанием. Он наверняка непрестанно молился о тысячах людей по всему древнему миру. Но нуждался ли в его молитвах Филимон, истинный христианин, совершавший дела во имя Господа? Да, непременно. Ни одна душа не может быть настолько чистой или благочестивой, чтобы не нуждаться в молитвах. Джонс писал:

> Самые лучшие из людей знают лишь отчасти и любят отчасти. Поэтому мы должны молиться за них, чтобы исправились их недостатки, и восполнилась их нужда. На земле мы подобны странникам, не закончившим своего путешествия. Мы нуждаемся в молитвах, чтобы сохранить стойкость до конца и получить венец жизни.[15]

Стих 5. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,

Значение «веры» в данном стихе это верность или преданность; данное качество должно проявляться в первую очередь «к Господу Иисусу» (по вертикали), а затем – «ко всем святым» (по горизонтали). Нилсон писал: «Эта последовательность имеет особое значение, потому что не может быть правильных отношений между людьми, если не установлены правильные отношения с Богом»[16]. В попытке отойти от этого очевидного значения, некоторые утверждают, что Павел смешал здесь слова в фигуре речи, называемой хиазмом. Избавляясь от замысла Павла, они переписывают этот стих так, что в нем говорится только о «вере во Христа» и «любви к святым». Ленски писал: «Эти словосочетания не объединены в хиазм»[17].

Слыша о твоей любви и вере – Аналогичное выражение в Послании к Колоссянам 1:4 используется как доказа-

---

[15] В. Джонс, *Biblical Illustrator, Philemon* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1956), стр. 28.

[16] Джон Б. Нилсон, *Beacon Bible Commentary* (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965), Vol. IX, стр. 703.

[17] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 955.

тельство того, что Павел никогда не был в Колоссах. Но здесь то же самое говорится о человеке, которого Павел лично знал и которого он даже обратил. Подобным образом, это, вероятно, истинно в отношении колоссян.

Стих 6. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.

Значение этого стиха несколько трудно для понимания, но, возможно, будет полезно изложение Хендриксена:

> Чем глубже Филимон осознает величие дарованных ему благословений, тем он проявит большую склонность оказать милосердие и прощение другим людям, особенно в отношении Онисима. Филимон проявлял такое отношение в прошлом, и поэтому апостол уверен, что его просьба будет услышана.[18]

Вне зависимости от того, насколько верна точка зрения Хендриксена, мы можем быть уверены в следующем. Имя Онисима, еще не упомянутое Павлом, находится на заднем плане всех этих стихов. Деликатность письма отчасти заключается в некотором нежелании Павла поднимать вопрос, который доставит неприятные переживания его другу Филимону. Павел расчистил и подготовил поле, чтобы в десятом стихе очень аккуратно упомянуть имя Онисима.

Стих 7. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.

По существу, единственная надежда Павла об Онисиме заключалась в том, каким человеком, по прежним представлениям Павла, был Филимон. Поэтому Павел упомянул качества Филимона до того, как высказал свою просьбу. В конечном итоге, его призыв обоснован тем, что Филимон был «братом». «Вряд ли можно подобрать более возвышенное обращение для христианина»[19]. «В греческом языке наполненное теплом обращение, «брат», стоит в конце высказывания, что подчеркивает его значение»[20].

---

[18] Вильям Хендриксен, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1964), стр. 215.

[19] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 959.

[20] Дональд Гутри, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970), стр. 1189.

Стих 8. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,

Павел, будучи апостолом Иисуса Христа, ни на минуту не отказывался от своего права повелевать и давать заповеди. Но в данном и следующем стихах он, по сути, говорит: «Прошу тебя, восприми это как просьбу, а не как приказ. Я прошу тебя как брат брата».

имея великое ... дерзновение приказывать – «В этих словах отчетливо утверждается право повелевать и требовать»[21]. Почему Павел не высказал требование? Можно не сомневаться в том, что Филимон подчинился бы формально высказанному повелению или искреннему призыву. Ответ, наиболее вероятно, кроется в следующем. Если бы любой из апостолов написал повеление рабовладельцу-христианину освободить рабов, это бы полностью изменило отношение христианства к отвратительному институту рабства. Гонения, уже нависшие над юной религией, были бы в сто крат сильнее и разрушительнее. Рабы стали бы тысячами «принимать» христианство, не задумываясь о подлинном обращении; революции были бы неизбежны. Даже при этом мы не верим, что страх перед последствиями заставил Павла предпринять такой подход. Он написал именно так, потому что это было правильно; так было угодно Господу. Христианство действует в обществе, как закваска, а не как динамит.

Стих 9. По любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;

Во времена Павла посланники (послы), как правило, были пожилыми людьми, поэтому слово «старец» также стало означать «посол». Некоторые переводы отражают этот факт (см. НЗПГ, примечание к ВПНЗ). Тем не менее, мы полагаем, что прав Ленски, высказавший следующую мысль:

> Мы предпочитаем вариант «старец» менее достоверному прочтению «посол», связываемому некоторыми авторами с Посланием к Ефесянам 6:20. Сама концепция «посольства» не имеет никакого отношения к данным стихам. Никому не удавалось убедительно вписать эту идею в данный стих.[22]

---

[21] В. Джонс, см. название выше, стр. 41.

[22] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 961.

Некоторые высказывали возражение против этой точки зрения, которое заключалось в том, что Павел не был старым человеком в момент написания этих строк. Ему было около шестидесяти лет. Однако в относительном смысле он был старым. И для человека, жизнь которого была отмечена такими трудами и переживаниями, которые перенес возлюбленный апостол, вполне вероятно, что он обладал многими видимыми признаками пожилого возраста.

Стих 10. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:

Дополнительные сведения об Онисиме смотрите во «Введении». Выдвигались многие предположения относительно того, как произошла его встреча с Павлом, но все они не более чем догадки. Следует помнить, что Онисим был беглым рабом, и римский закон требовал для него жестокого наказания. «За малейшую провинность его могли подвергнуть бичеванию, пыткам, распятию или же бросить на растерзание диким животным»[23]. Но Филимон был христианином, пусть даже законы и обычаи тех времен имели для него самые прямые последствия. Дух святого евангелия не позволил Павлу подняться над этими законами, и поэтому он просит, выбирая трогательные слова и выражения.

о сыне моем ..., которого родил я – Эта метафора была хорошо знакома иудеям. «Если кто учит сына своего соседа закону, то по Писанию, он как бы родил его» (поговорка раввинов)[24]. В этих словах Павел отождествил себя с рабом, о котором он просил Филимона.

Стих 11. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его,

Так как слово «Онисим» означает «полезный», многие исследователи предположили здесь игру слов, или каламбур, как будто Павел хотел сказать: «Что ж, наконец, этот полезный раб оправдывает свое имя». Однако Ленски указывал на то, что два слова со значением «полезный», «пригодный», происходят от разных корней. «Вряд ли можно рассматри-

---

[23] Дж. Б. Лайтфут, см. название выше, стр. 321.

[24] Ньюпорт, Дж. Д. Уайт, см. название выше, стр. 214.

вать это как каламбур. … В настоящем каламбуре слова должны иметь некоторое звуковое сходство; а данном случае это не так». Далее Ленски отметил: «Каламбур в этой части письма был бы неуместным»[25].

Стих 12. Ты же прими его, как мое сердце.

Онисим постоянно подвергался опасности попасть в руки охотников за беглыми рабами. Его не следовало отправлять одного; поэтому Павел воспользовался возможностью отправить Онисима назад в Колоссы вместе с Тихиком, который нес с собой Послание к Колоссянам. «Хотя Тихик не упоминается в Послании к Филимону, он был вместе с Онисимом, который доставил это письмо» (Кол. 4:7-9)[26].

Стихи 13-14. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах *за* **благовествование; Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно.**

Я хотел при себе удержать ... ничего не хотел сделать – В этих стихах дважды употребляется слово «хотел». «Первое слово обозначает естественный, но неопределенный импульс; второе слово указывает на намеренное действие воли»[27]. В греческом тексте употребляются два разных слова.

послужил мне – Здесь, как представляется, содержится намек на надежду Павла о том, что Филимон отправит Онисима назад к апостолу, служить ему во время заключения. По всей вероятности, Филимон с радостью исполнил бы такое желание Павла.

а добровольно – Принцип принуждения это не подходящий способ продвижения христианства; он не может быть принципом христианства. «Во Христе возникает совершенно новая система отсчета, которая преобразует все земные взаимоотношения. Братство это средоточие всего; на его основе необходимо оценивать все другие отношения»[28].

---

[25] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 963.

[26] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 699.

[27] С. Дж. Илс, см. название выше, стр. 3.

[28] Э. Эрл Эллис, *Wycliffe New Testament Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971), p. 891.

Стих 15. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,

В этих словах Павел утверждает, что, в конечном итоге, побег раба был вызван действием Провидения. Иосиф сказал своим братьям в Египте: «Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45:5).

чтобы тебе принять его навсегда – Это может означать то, что раб вернется к Филимону насовсем; в то же время, в этих словах присутствует мысль о том, что все искупленные будут иметь общение друг с другом в вечности на небесах. В данном стихе уместны оба значения. Барри писал: «Лучше принимать это в абсолютном смысле общения в вечной жизни»[29].

Стих 16. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.

Новые взаимоотношения не означают, что Онисим перестал быть рабом с юридической точки зрения, потому что его социальный статус остался неизменным. «Не как уже раба» означает «не только как раба».

брата возлюбленного – Каждый человек, повинующийся евангелию, становится возлюбленным братом всех других христиан; он обретает все почести, привилегии и любовь христианского общения по праву пребывания в Господе. Такое этическое учение Павел представил рабовладельцу. С течением времени институт рабства исчезнет под влиянием такой концепции. Несомненно, апостол это предвидел; тем не менее, Ленски писал: «Мы не находим здесь ни малейшего указания на то, что Филимон должен был освободить Онисима»[30]. Конечно, некоторые исследователи видят здесь такое указание. Смотрите комментарии к стиху 21.

Стих 17. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.

если ты имеешь общение со мною – «Если мы с тобой делаем общее дело» (НЗПГ). В этих словах нет указания на

---

[29] Альфред Барри, см. название выше, стр. 273.

[30] Р. К. Х. Ленски, см. название выше, стр. 967.

совместное партнерство в бизнесе. Смотрите комментарии к стиху 1. Но Павел обращается к Филимону как к соратнику и партнеру в деле распространения евангелия. Также, Эллис видит в этих словах указание на «многие события и совместные переживания Павла и Филимона»[31].

Стихи 18-19. Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.

Многие считают, что Онисим перед побегом обокрал своего хозяина, «но свидетельств этого нет. Зачем же тогда вменять преступления человеку, когда нет доказательств?»[32]. «Если бы апостол был уверен в том, что Онисим обокрал своего господина, он, несомненно, сказал бы об этом недвусмысленно»[33].

Я, Павел, написал – Это обязательство юридического типа, в котором Павел взял на себя любой долг, который мог быть причинен Онисимом, вероятно, был призван расчистить препятствия, по-прежнему стоявшие на пути исполнения его просьбы. «Вероятно, это послание целиком было написано Павлом лично, что было довольно необычно»[34].

Этот великодушный поступок со стороны Павла, принявшего на себя весь долг Онисима, аналогичен тому, что Христос воспринял за любого грешника, спасенного благодатью, его долг, который, как и в случае с Онисимом, значительно превосходит возможности грешника его выплатить. Нет более прекрасных строк, описывающих поступок одного брата, совершенный ради другого. Именно об этой чрезвычайно важной истине говорит здесь Павел, хоть и несколько завуалировано, напоминая Филимону о том долге, который некогда числился за ним, рабовладельцем, но был прощен во Христе.

Стих 20. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.

---

[31] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 895.
[32] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 396.
[33] Адам Кларк, см. название выше, стр. 666.
[34] Там же.

«Здесь апостол расслабляется и переходит к знакомой дружелюбной манере общения после серьезных и трогательных наставлений в предыдущих стихах»[35].

в Господе … в Господе – «в Господе … во Христе» (ПК). Эти характерные для Павла выражения означают одно и то же; в них подводится итог всей концепции богословских воззрений Павла о спасении человека «во Христе».

Стих 21. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.

Считается, что в этом стихе Павел имел в виду освобождение Онисима, и это вполне может быть правдой. Барри писал:

> Это вряд ли может означать что-либо другое, кроме освобождения Онисима и, вероятно, последующей его отправки к Павлу. Именно таким образом христианство выступало за освобождение раба, – не через повеления, но естественным и добровольным путем воздействия истинного братства во Христе.[36]

Стих 22. А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.

Это упоминание намерения Павла вновь посетить Колоссы может считаться дополнительным фактором в убеждении Филимона исполнить его просьбу. Это означает примерно следующее: «В конечном итоге, тебе придется при нашей личной встрече рассказать мне о твоем решении по моей просьбе». Нет необходимости полагать, будто Павел оставил свое намерение отправиться в Испанию, потому что перед этой поездкой он наверняка планировал сбор средств для ее осуществления. Для этих целей Малая Асия подходила лучше всего.

по молитвам вашим – Хотя Павел оптимистически смотрел на свое скорое освобождение, он, тем не менее, желал, чтобы христиане по-прежнему прилежно молились об этом Богу. Эллис писал:

> Следует отметить, что апостол, который вновь и вновь провозглашал верховную власть Бога, был равным образом убежден

---

[35] С. Дж. Илс, см. название выше, стр. 4.

[36] Альфред Барри, см. название выше, стр. 274.

> в том, что Бог добивается исполнения Своих целей, используя человека как орудие. Павел не просил молитв Филимона, а был уверен в них.[37]

Стих 23. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.

Епафрас, узник вместе со мною – Нилсон отмечал: «Это может означать фактическое тюремное заключение или совместное пребывание во Христе»[38]. Определить точное значение не представляется возможным. Макнайт предлагает следующую информацию об этом сотруднике Павла:

> Этот человек назван «верным служителем Христовым» (Кол. 1:17), благодаря которому колоссяне познали евангелие. Он также назван «вашим» и имеющим особое рвение в отношении колоссян (Кол. 4:12-13). Поэтому я полагаю, что Епафрас был обращенным из язычников. Он помогал апостолу во время проповедования в Колоссах. Павел посвятил его на служение в этой церкви.[39]

Все упоминаемые в этом стихе имена хорошо известны в новозаветной истории.

Стих 24. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.

«Форма множественного числа («вашим») относится ко всей группе людей, упомянутых в приветствии. «Дух», как представляется, это обозначение целостного человека в его облике «нового века»[40]. Есть много примеров именно такого окончания посланий Павла.

---

[37] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 895.
[38] Джон Б. Нилсон, см. название выше, стр. 708.
[39] Джеймс Макнайт, см. название выше, стр. 412.
[40] Э. Эрл Эллис, см. название выше, стр. 895.

Библиография. Послание к Филимону

Ashby, Everett G., *A New Testament Commentary* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1969).

Barry, Alfred, *Ellicott's Commentary on the Whole Bible*, Vol. VIII (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1959).

Clarke, Adam, *Commentary on the Whole Bible*, Vol. VI (London: Carlton and Porter, 1829).

Cox, S., *Biblical Illustrator*, Philemon (Grand Rapids: Baker Book House, 1956).

Dummelow, J. R., *Commentary on the Holy Bible* (New York: The Macmillan Company, 1937).

Eales, S. J., *The Pulpit Commentary*, Vol. 21 (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1950).

Ellis, E. Earl, *Wycliffe Bible Commentary* (Chicago: Moody Press, 1971).

Guthrie, Donald, *New Bible Commentary, Revised* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1970).

Hendriksen, William, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Baker Book House, 1964).

Jones, B., *Biblical Illustrator*, Philemon (Grand Rapids: Baker Book House, 1956).

Lenski, R. K. N., *The Interpretation of St. Paul's Epistles*, Philemon (Minneapolis: Augsburg Press, 1964).

Lewis, Charles Smith, *International Standard Bible Encyclopedia* (Chicago: Howard-Severance Company, 1915).

Lightfoot, J. B., *Saint Paul's Epistles to the Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1879).

Macknight, James, *Apostolical Epistles with Commentary and Notes* (Grand Rapids: Baker Book House, 1969).

Nielson, John. B., *Beacon Bible Commentary*, Philemon (Kansas City: Beacon Hill Press, 1965).

White, Newport J. D., *Expositor's Greek New Testament* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967).

ИНДЕКС

Указатель

* Отдельная статья
Г = Послание к Галатам
Е = Послание к Ефесянам
Ф = Послание к Филиппийцам
К = Послание к Колоссянам
Флм = Послание к Филимону

Авраам, оправдан верой послушания, Г 3:6
* «Адам и Ева, Христос и невеста», Е 5:30-31
Ангелы, созданы Иисусом, К 1:16
Апостол Павел, К 1:1
Апостол, титул, К 1:1
Апостолы, неподобающее поведение, Г 2:7-8
Апостолы, вторичное значение, Е 1:1
Арамейские слова, Г 1:5
* «Аристарх», К 4:10-11

* «Безбожие и нечестие. Последствия нечестивости», Е 2:11-12
* «Благодарение во всем», Ф 4:6
Благодать, не отменяет закон Христов, Г 3:29
не распространяется церковью, Е 1:6
доступная во Христе, Е 1:7
Благодать и мир, обратный порядок слов, Е 6:23-24
Бог, слава Божья, Г 1:5
расписание событий, Г 4:4-5
предопределил все, Е 1:10
составное единство, Е 4:6
подражание Богу, Е 5:1-2
гнев Божий, К 3:6
Божественность Христа, Е 1:21
Брак, не таинство, Е 5:32-33
Братство людей, Е 3:14-15
Бремена и ноши, Г 6:2-5
* «Были ли колоссяне обращены Павлом?», К 1:3-4

Варнава, не был основателем общины, Г 4:19
* «Великое поручение», К 3:16
Вера во Христа, значение, К 1:3-4
Вера, послушание веры, Г 3:2
должна испытываться, Г 3:6
не спасает сама по себе, Г 3:21

означает христианство, Г 3:26
упраздняется непослушанием, Г 5:7
не субъективное явление, Ф 3:9
* «Вера и дела», К 1:10
* «Вера Христова», Г 3
Вера Христова, Г 2:15-16; Ф 3:8-9
Вера/доверие, Г 2:15-16
Верою только, Е 2:8-9
антиномианство, Г 1: 7
Вечная жизнь, обусловленность, Г 3:27
Во Христе, Г 1:22
свобода во Христе, Г 2:3-5
* «Уверенность во Христе», Г 6:18
176 случаев употребления, Е 1:1
Возвращение отпавших, Г 6:1
Вознесение, Е 1:19-20
Восшествие, нисхождение, Е 4:9
Все изменятся, Ф 3:21
Всеоружие Божие, Е 6:14-17
Второе пришествие, К 3:3-4

Галаты, Г «Введение»
Гимн, отрицание теории гимна, Ф 2:6
Гонения против церкви – гонения против Христа, Г 1:13-14
Господа, их обязанности, Е 6:9; К 4:1
Господь, значение слова, Г 1:2-3; Ф 2:10
Гражданство, Ф «Введение»
Греховность не наследуется, Е 2:1

Дела плоти, Г 5:19-21
Дела, необходимые для спасения, К 1:10
Дерзновение, повеление, Е 3:12
Дети, их обязанности, Е 6:1; К 3:20
Димас, К 4:14
Добрые дела, их значение, Е 2:10
Достижение воскресения, Ф 3:10-11
Доступ к Богу, Е 3:12
Другие люди лучше нас, Ф 2:4
Дух даруется только сыновьям, Г 4:6-7
* «Духовное тело Иисуса Христа», Г 2:15-16
Духовный враг, описание, Е 6:12
Дьявол, словоупотребление, Е 6:11

Евангелие, проповедано во всем мире, К 1: 6
Еводия и Синтихия, Ф 4:2-3
* «Епафрас», К 4:12-13
* «Епафродит», Ф 2:25
Ересь в Галатии, сущность, Г 1:7

Жены, их обязанности, Е 5:22-23; К 3:18

Закон, дан по причине греха, Г 3:19
срок действия закончился, Г 3:19
предназначение, Г 3:22
не учил людей, Г 3:24
не может дать оправдание, Г 3:29
изменен, но не упразднен, Г 3:29
содержал тени будущего, К 2:17
* «Закон Христов», Г 6:18
Закон Христов, Г 6:2
противопоставление закону Моисееву, Г 6:18
закон свободы, Г 6:18
повеления с отрицанием, Г 6:18
Закон Моисеев, упразднен, К 2:14
пригвожден ко кресту, К 2:14
Законы не делают людей лучше, Е 6:9
* «Залог (гарантия)», Е 1:14
Залог Святого Духа, Е 1:14
Запечатление Святым Духом после крещения, Е 1:13
Знание, недостаточное у филиппийцев, Ф 1:9

Иаков, не апостол, Г 1:19-20
Иерусалимская церковь не была «матерью» для остальных общин, Г 2:2
Израиль Божий, Г 6:16
исключительность этого народа, Е 2:11-12
наименования, К 3:12
Изучение Святого писания, Е 3:3-4
необходимость для христиан, Е 1:17
Имена, не упоминаемые Павлом, Ф 4:21-23
* «Иное благовествование», Г 1:24
Иносказание об Исааке и Измаиле, Г 4:21-31
Инструментальная музыка, Е 5:19; К 3:16
Иисус Христос, совершенное божество, К 1:15
совершенный человек, К 1:15
подлинный образ Божий, К 1:15
повторял Свои учения, Ф 3:1
Испытание веры, Г 3:6
Иудаизм, слабости этой системы, Г 4:3
Иудействующие учителя, их сущность, Г 6:12
Иудеи и язычники, в одном теле, Е 3:6

* «Как Бог готовит людей к спасению», К 1:11
* «Как Бог отвечает на молитвы?», Ф 4:6
* «Как справиться с бременами?», Г 6:4-5
* «Как человек умирает со Христом в крещении», К 3:1
* «Клевета и сплетни», К 3:25

* «Климент», Ф 4:2-3
* «Книга жизни», Ф 4:2-3
* «Когда Бог оставляет людей», Е 2:11-12
Конец света, не ожидался вскоре, Е 2:7
Крещение во Христа, Г 3:27
предварительные условия, Г 3:27; К 2:13
возрождение, Е 5:25-26
погружение, К 2:12
чем не является крещение, К 2:13
смерть и воскресение, К 3:1
образ учения, К 3:1
Критицизм источников, лженаука, К «Введение»
Кротость, определение, Е 4:2
* «Кто распял Христа?», Г 1:4

Лаодикия, послание церкви, К 4:16
Ложь, запрет на ложь, К 3:9
Лука, из язычников, К 4:10-11
Любостяжание (корыстолюбие), К 3:5

Материнская церковь, истинная, Г 4:26
* «Мир лучше войны», Е 1:2
Молитва, необходимость, Е 3:14-15
самая смелая молитва всех времен, Е 3:19
* «Монолог Павла», Ф 1:22-24
Мужья, обязанности, Е 5:25-33; К 3:19

Надежда, спасение в надежде, К 1:5
Наименования, восемь обозначений для одного состояния, К 1:27
Наследник в детстве подобен рабу, Г 4:1-2
* «Невозможность оправдания законом», Г 3
Необходимость дела веры, Г 6:4-5
Непорочное зачатие, подразумевается, Г 4:4-5
Новая жизнь, время ее начала, К 2:13
Нравственный закон заменен, К 2:15

Облачение в нового человека, К 3:10
Обличение публичных грехов, Г 2:14
Образность, пример гиперболы, Е 3:10
Обрезание/необрезание, Г 5:6
* «Обрезание», Ф 3:3
* «Обрезание во Христе», К 2:11
Обязанности детей, Е 6:1; К 3:20
Обязанности отцов, Е 6:4; К 3:21
Обязанности господ, Е 6:9
Обязанности рабов, Е 6:5-6; К 3:22-25

* «Ожесточение Израиля», Е 4:18-19
* «Одно крещение», Е4:4-5
Онисим, К 4:9; Флм
Оправдание, основание, Г 2:17
Основания церкви, Е 2:20
Особенности закона Христова, Г 6:6
* «Откровение Божье языческим народам», Е 2:11-12
* «О чем следует просить Бога?», Ф 4:6

Павел, откровение, принятое от Христа, Г 1:11-12
отстаивает апостольский чин, Г 1:15-17
откровение Павла было идентичным тому, что приняли двенадцать апостолов, Г 1:15-17
евангелие Павла было идентичным учению других апостолов, Г 1:18, 23
тема Павла: Христос распятый, Г 3:1
немощь Павла, Г 4:12-13
предполагаемая слепота, Г 4:15
причина, по которой он преуменьшил значение работы Варнавы, Г 4:19
создавал, а не цитировал Писание, Е 4:8; 5:14
не желал жить в прошлом, Ф 3:13
опущение личных имен, Ф 4:20
проповедовал колоссянам лично, К 1:25
* «Павел о вероучении», К 3:1
Пастырь, то же самое, что «старейшина», Е 4:11
Переход на низшую ступень развития, К 1:21
Петр, мог заблуждаться, Г 2:11
* «Плод Духа», Г 5:22-23
Плоть, дела плоти, Г 5:19-21
Поборники субботы, их заблуждения, К 2:14
Повеление управлять мыслями, Ф 4:8
Повеление работать, Г 6:10
* «Поклонение ангелам», К 2:23
Поликарп, епископ Смирны, Е 2:11-12
Полнота времен, Е 1:10
* «Положение жен, детей и рабов», Е 6:4
Пользоваться временем, К 4:5-6
Пороки, Е 5:3-4
Послание к Галатам, дата написания, Г «Введение» тема, Г «Введение» длина послания, Г 6:11
пошатнуло устои иудаизма, Г 6:18

Послание к Ефесянам,
авторство, Е 3:1
дата написания,
Е «Введение»
место написания,
Е «Введение»
Послание к Колоссянам,
дата написания,
К «Введение»
Послание к Филиппийцам,
дата написания,
Ф «Введение»
* «Необходимость
изучения Послания
к Филиппийцам»,
Ф «Введение»
Посредник, Пророк,
Священник и Царь,
К 3:1
* «Почему инструментальная
музыка отвергается в
поклонении Богу»,
Е 5:19
* «Почему люди не верят в
Бога?», Е 2:11-12
Правая рука, правый глаз,
метафора, К 3:5
Праведность, два вида, Ф 3:9
Превосходство Господа
Иисуса Христа, К 1:15
Преграда, стоявшая посреди,
Е 2:14
Предопределение, Е 1:5
Премудрость,
многоразличная, Е 3:10
Преступления и грехи, Е 2:1
Преторианская стража,
Ф 1:13
Примеры, хорошие и плохие,
Ф 3:17
Примирение на кресте,
Е 2:16
Причина посещения Павлом
Иерусалима, Г 2:2
Противники, три категории,
Ф 3:2
* «Противостояние Петру»,
Г 2:10
Прощение, Е 4:32; К 3:13
Путешествия, одно или два?
Г 4:12-13

Рабы, их обязанности,
Е 6:5-6; К 3:22-25
Радость, описание, Ф 1:3-5
Радость при изучении
Библии, Ф 3:1
Различия стираются во
Христе, К 3:11
Рождение от женщины, под
законом, Г 4:4-5
Ропот, Ф 2:14-15
Руссо, К 1:21
Руссо о философах, К 2:8

Самовосхваление,
отсутствие причин,
Е 2:8-9
Сатана, князь,
господствующий в
воздухе, Е 2:2-3
сила сатаны, Е 2:2-3
Сбросить ветхого человека,
К 3:9
Свет и тьма, Е 5:7-9
Свобода во Христе,
определение, Г 5:1
Свои по вере, Г 6:10
* «Святой Дух и наставление
в истине», Г 1:13-14

Святой Дух, запечатленные Духом, Е 1:13
обетование Духа, Е 1:13
обычная мера дара, Е 3:16
семь грехов против Духа, Е 4:30
Святые в доме кесаря, Ф 4:21-23
Семя, единственное число, Г 3:16
* «Славословие», Е 3:20-21
Слова с двойным значением, Ф 4:5
Служители, необходимость ободрения, К 4:17
Смирение, искаженное, К 2:18-19
ложное, К 2:23
Собор (совещание)
в Иерусалиме не принимал решений, Г 2:6
не давал указаний Павлу, Г 2:6
Собственность, законно приобретенная, Е 4:28
Совершайте свое спасение, Ф 2:12
Совершенство, Е 4:12-13
* «Совершенство христиан», Е 1:4
Совершенный, два значения этого слова, Ф 3:12
Соль, приправляйте солью, К 4:5-6
Спасение, обусловленность, К 1:23
восемь обозначений спасенного состояния, Г 5:22-23
Старейшина, семь наименований, Ф 1:1
Стихии мира, К 2:8
определение стихий, Г 4:9
Суббота, знамение между Богом и иудеями, К 2:16
* «Упразднение субботы», К 2:16
конец субботы предсказан Амосом, К 2:16
впервые явлена Моисею, К 2:16
* «Судный день», К 1:10
Сыны противления, К 3:6

Тайна, великая тайна, Е 1:8-9
определение, Е 3:3-4
тайна искупления, Е 3:3-4
двадцать один случай употребления, К 1:26
ее сложность, К 1:27
не закончена, К 1:27
* «Тело Иисуса Христа», Е 1:22-23
Тело уничижения, Ф 3:21
Теория неизвестного авторства отвергается, Е 3:8
Тетраграммон, Ф 2:9
Тимофей, Ф 1:1
* «Тит», Г 2:1
Тит, не был обрезан, Г 2:5
* «Тихик», К 4:7-8
* «Только один суд», К 1:10
Традиции человеческие, К 2:8, 21-22

Триумфальное шествие, метафора, Е 4:8
Троеградие (Триполис), К 2:1
Троица, Е 2:18, 22

* «Уверенность во Христе», Г 6:18
* «Узреть невидимое», К 2:18-19
Умерщвление членов, К 3:5
* «Упразднение субботы», К 2:16
Устранение различий и барьеров, К 3:11
Усыновление, Е 1:5

* «Филимон», Флм «Введение»
Филиппы, Ф «Введение»

Христиане, страдания с Христом, К 1:24
семя Авраамово, Г 3:29
Христианство и социальные изменения, К 4:1
* «Христос и государство», К 3:22
Христос, язычники спасены во Христе, Г 3:16
совоскресли с Христом, Е 2:6
* «Христос, живой камень», Е 2:20
облачение во Христа, Е 4:20-24
проповедование раскольниками, Ф 1:15
предсуществование, Ф 2:6
опустошил Себя, Ф 2:7
Бог, Ф 2:9
вера в божественность Христа, Ф 2:11
превосходство Христа, Ф 2:11
воскресение, Ф 3:10-11
страдания с Христом, 3:10-11
Первородный, К 1:15
сотворил все, К 1:16
Глава церкви, К 1:18
начало, К 1:18
вся полнота в Нем, К 1:19
каждый человек совершен во Христе, К 1:28
истина в последней инстанции, К 2:2-3
возрастание во Христе, К 2:6-7
всякая сила принадлежит Ему, К 2:10
торжество в законе, К 2:15
победа над фарисеями, К 2:15

Царство Христа и Бога, Е 5:5
Царство Божье существовало уже тогда, К 1:13
Царство тьмы, К 1:13
Церковь, значимость Е 1:22
* «Церковь, храм Божий», Е 1:22
почему некоторые церкви растут, К гл. 3

Человек, единый и обновленный во Христе, Е 2:15
естественный (дитя природы), К 1:21
* «Что посеешь, то и пожнешь», Г 6:7-8
Чудеса, их предназначение, Ф 2:27
Язвы Господа Иисуса, Г 6:17
Язычники, их скорби, Е 2:11-12
извечный замысел Бога об их спасении, Е 2:13
заключение Павла было ради них, Е 3:1
Язычники и иудеи, в одном теле, Е 3:6

Джеймс Бертон Коффман
Комментарии к Посланиям к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону.

Учебно-методическое издание.